

بِسْمِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي اَدْعُو اِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ اَنَا وَمَنْ اتَّبَعْنِي سُبْحَانَ اللَّهِ
وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

میرا طریقہ حق ہے کہ میں لوگوں کو خدا کی طرف بلا تا ہوں میں اور میرا پیرو دونوں
مستبوط دلیل پر ہیں اور خدا ہر عیب و نقص سے پاک و پاکیزہ ہے اور میں مشرکین سے
نہیں ہوں۔
(ترجمہ فرمان)

کتاب مستطاب

اصول الشریعہ

فہم

عقائد الشیعہ

الذی تم صنفہ رف

سرکار صدر المحققین سلطان المتکلمین حجة الاسلام والمسلمین

حضرت علامہ الشیخ محمد حسین مدظلہ العالی علی رؤس المومنین

مکتبہ السبطين 296/9 لی سینا انت ماؤن سرودجا

ناشر

بِسْمِ اللَّهِ

قُلْ هَذِهِ سَبِيلُ اللَّهِ عَلَىٰ خَصِيصَةٍ أَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي سُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَنَا مِنَ الْمُسْكِنِينَ

”میرا طریقہ تو یہ ہے کہ میں لوگوں کو خدا کی طرف بلاتا ہوں، میں اور میرا پیرو و دونوں، مضبوط دلیل پر ہیں اور خدا ہر عیب و نقص سے پاک و پاکیزہ ہے اور میں مشرکین سے نہیں ہوں
(ترجمہ فرمان)

کتابِ مُسْتَطَاب

اصُولُ الشَّرِيعَةِ

فِي
حَقَائِدِ الشَّيْعَةِ

انرا قلم حقیقت ساقم

سرکارِ صدیقین سلطانِ تکلمین حجۃ الاسلام والمسلمین حضرت علامہ اشخ محمد حسین علی اوس المؤمنین

ناشر

مکتبۃ السبطین ۲۹۶ بی سیٹلاٹ ٹاؤن سرگودھا

اظہار تشکر

موجب حدیث شریف لم یشکر الناس یشکر الله جو شخص انسانوں میں سے اپنے محسن کا شکریہ ادا نہ کرے اس نے گویا خدا کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا۔

لہذا انتہائی ناشکر گزاری ہوگی۔ اگر کتاب ہدایت ماب اصول الشریعہ فی عقائد الشیعہ کی چوتھی طباعت کے سلسلہ میں عزیز گرامی جناب الحاج عالم شبیر صاحب صدر حسینی مشن نیو پورٹ (برطانیہ) متوطن ثوبہ ٹیک سنگھ کا صمیم قلب سے شکریہ ادا نہ کیا جائے جن کے مخلصانہ مالی تعاون کی وجہ سے یہ کتاب ہدایت انتساب حدت مومنین کریم کے مشتاق ہاتھوں تک بہترین شکل و صورت میں پہنچ رہی ہے۔ جزاک الله خیر الجزاء فی لدارین۔

دعا ہے کہ خداوند عالم ان کی اس دینی سعی و کوشش کو شرف قبول سے نوازے اور ان کو اپنے دینی و دنیوی مقاصد میں کامیاب و کامران فرمائے اور ان کو انکے بزرگوں خور دوں کو حوادث لیل و نہار اور گردش روزگار سے محفوظ رکھے۔ حق النبی وآلہ

دیباچہ طبع چہارم اصول الشریعہ فی عقائد الشیعہ

بفضلہ تعریف سعید ساعت آگئی ہے کہ ہم اپنی عظیم علمی و تحقیقی کتاب مستطاب اصول الشریعہ فی عقائد الشیعہ کا چوتھا ایڈیشن بڑی آب و تاب کے ساتھ شائقین کی خدمت میں پیش کرنے کی عظیم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ خدا سے قبول فرمائے اور طالبان حق کو اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حق النبی ﷺ

اجمالی فہرست مضامین اصول الشریعہ

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۱	والدہ مرد کے نام	۲	۱۷	نو علم ابو زمرانی طلبہ مسلمان کے سب سے مفہوم کا بیان	۳۶
۲	پیش لفظ	۳	۱۸	ہر ایک مومن کا مقام معلوم ہے	۴۰
۳	حق و باطل کی باہمی کشمکش	۴	۱۹	موجودہ دور کے درمیان علم و ایمان کی روش پر تبصرو	۴۲
۴	اہل حق پر اہل باطل کی افتراء پر ملاحظیات	۵	۲۰	تقریباً و تقریر کا مفہوم کیا ہے	۴۵
۵	ہمیشہ اہل حق مظفر و منصور رہیں گے	۶	۲۱	عام لوگ تشریح توڑتے ہیں مگر غلو سے نہیں ڈرتے	۴۸
۶	علماء رسوا کا کردار	۷	۲۲	ہم نہ خالی ہیں نہ کالی ہیں	۴۹
۷	تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔	۸	۲۳	بطاعت میں درایت کی اہمیت	۵۰
۸	دین میں اختلاف کرنے کی مذمت	۹	۲۴	غالیوں کی دسیہ کاریاں	۵۱
۹	اختلاف فی الدین کے علل و اسباب	۱۰	۲۵	عصر جدید کے جدید مؤلفین کی تلون مزاجیاں	۵۲
۱۰	اصحاب آئمہ کا دینی امور میں اہتمام	۱۱	۲۶	یہ کتاب کیوں کمٹی گئی۔	۵۴
۱۱	نیابت کبریٰ کے زمانے والے اہل ایمان کی شرعی تکلیف	۱۲	۲۷	ہندسی دوسری کتب بالعلوم اور احسن الفوائد	۵۵
۱۲	اصول اعتقاد میں اخبار احاد پر اعتناء جائز نہیں	۱۳	۲۸	اصول الشریعہ بالخصوص عظیم کتابیں ہیں	۵۶
۱۳	غلو و غلویت کی مذمت ارشادات معصومین کی روشنی میں	۱۴	۲۹	مخالفات کا طوفان	۵۸
۱۴	صحافت ربوبی کون سی ہیں	۱۵	۳۰	تشد و فتدہ انگیزی علمی شکست خوردگی کی دلیل ہے	۶۰
۱۵	کچھ کن سورتوں میں غلو لازم آتا ہے۔	۱۶	۳۱	جوابی کتب کا غیر قسائی سلسلہ	۶۱
۱۶	نزول تائمن الربوبیت کا صحیح مفہوم	۱۷	۳۲	ان جوابی کتب میں کیا ہے	۶۲
			۳۳	ایک مؤلف کا اپنی دو کتابوں میں تضاد	۶۳
			۳۴	ایک ہی مؤلف کا ایک ہی کتاب میں تضاد	۶۵

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۱۷۰	مکونی امور میں تفویض کا بطلان	۵۲	۲۹	توجہ طلب نکتہ	۳۴
۱۸۲	آئمہ اجماع کے مقام و کام کے متعلق صحیح شیعہ اقتاد	۵۳	۷۲	۱۳۱ اشراۃ فی عقائد الشیعہ	۳۵
۲۲۶	انکشاف حقیقت	۵۴	۷۳	حدیث شریف مشتمل بر اکثر عقائد شیعہ	۳۶
	پہلا باب			پہلا باب	۳۷
	انبیاء و آئمہ علیہم السلام سے استدلال کے جواز و عدم جواز	۵۵	۷۶	انبیاء و آئمہ علیہم کی علیحدہ نوع ہونے کا بیان	۳۸
۲۲۷	کام بیان			اس نظریہ کے ابطال اور انبیاء و آئمہ کے نوع انسانی کے	۳۹
۲۳۰	امور مکتوبہ کی انجام دہی آئمہ طاہرین کے متعلق نہیں ہے	۵۶		اکمل افراد مکتوبہ کی اثبات پر قرآن و احادیث معصومین	
۲۳۷	مسند استدلال انبیاء و آئمہ قرآن مجید کی روشنی میں	۵۷	۷۶	و اتفاق علماء کاملین اور عقل سلیم کی روشنی میں و اول	
۳۴۳	مقام الوہیت کی وضاحت	۵۸	۱۰۴	روح القدس کے فرشتہ ہونے پر دلائل	۴۰
۲۴۸	ایک فیصلہ کن استفسار	۵۹	۱۰۶	روح ایمان کے فرشتہ ہونے کا بیان	۴۱
۲۴۹	مسند استدلال تعلیمات معصومین کی روشنی میں	۶۰		دوسرا باب	
۲۵۶	متعلقہ مسئلہ میں آئمہ اطہار کے اصحاب انبیاء کا طریقہ کار	۶۱	۱۱۸	انبیاء و آئمہ علیہم السلام کے نو بیابا بشر ہونے کا بیان	۴۲
۲۵۸	اقسام توحید	۶۲		انبیاء و آئمہ کی بشریت کا انکار قرآن کریم و حدیث	۴۳
۲۶۱	متعلقہ مسئلہ عقل سلیم کی روشنی میں	۶۳	۱۲۲	معصومین اور اجماع مسلمین کی مکتوبہ ہے	
۲۷۴	ایک معضکہ لفظ استعمال کا ابطال	۶۴	۱۳۱	انبیاء و آئمہ کے دنیاوی جاد و جلال سے محرومی کا راز	۴۴
	پانچواں باب		۱۳۵	انبیاء و آئمہ میں آثار بشریت	۴۵
	حقیقت معجزہ اور اس کے فعل خدا یا فعل انبی و	۶۵	۱۳۸	انبیاء و آئمہ پر نور کا اطلاق	۴۶
۲۸۴	امام ہونے کا بیان		۱۳۹	آیات و روایات نور کے متعلق چند تعالقات	۴۷
"	معجزہ کی	۶۶	۱۴۱	آیات و روایات نور متشابہ ہیں	۴۸
"	معجزہ کے شرائط	۶۷		تیسرا باب	
۲۸۵	معجزہ دلیل نبوت و امامت ہے	۶۸		تفویض کے معانی و اقسام اور تفویض ممنوع کے	۴۹
۲۸۶	معجزہ اور سحر میں فرق	۶۹	۱۵۰	بطلان کا بیان	
۲۸۸	معجزہ کا فعل خدا ہونا قرآن کی روشنی میں	۷۰	۱۵۱	تفویض کے اقسام سحر کا حکم و غلبہ کے کام کی روشنی میں	۵۰
۲۹۴	معجزہ کا فعل خدا ہونا امامیہ معصومین کی روشنی میں	۷۱	۱۵۸	تفویض کا بطلان قرآن مجید کی روشنی میں	۵۱

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۷۲	معجزہ کا فعل خدا ہونا علماء و متقدمین و متاخرین کی تحقیقات کی روشنی میں	۳۰۱	۹۱	ساتواں باب انبیاء و آئمہ علیہم السلام کے عالم الغیب ہونے یا نہ ہونے کا بیان	۳۶۳
۷۳	معجزہ کا فعل خدا ہونا عقل سلیم کی روشنی میں	۳۱۹	۹۲	علم غیب کی تعریف	۳۶۳
۷۴	چھٹا باب سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کے بڑے جگہ جگہ و نظر ہونے یا نہ ہونے کا بیان	۳۲۰	۹۳	علم غیب آیات قرآن کریم کی روشنی میں	۳۶۶
۷۵	حاضر اور ناظر دو الگ موضوعات ہیں۔	"	۹۴	علم غیب ارشادات معصومین کی روشنی میں	۳۶۷
۷۶	حاضر ہونے کی نفی قرآن کریم کی روشنی میں	۳۲۱	۹۵	علم غیب تحقیقات علماء اعلام کی روشنی میں	۳۶۷
۷۷	حاضر ہونے کی نفی احادیث معصومین کی روشنی میں	۳۲۲	۹۶	علم غیب عقل سلیم کی روشنی میں	۳۸۱
۷۸	حاضر ہونے کی نفی علماء اعلام کے بیان کی روشنی میں	۳۲۵	۹۷	جمع بیانات و روایات اور اس موضوع پر قول فیصل	۳۸۲
۷۹	حاضر ہونے کی نفی عقل سلیم کی روشنی میں	۳۲۷	۹۸	بایں ہر ان ذوات مقدسہ کو عالم الغیب نہیں کہا جاسکتا اور اس کے وجوہ	۳۸۲
۸۰	ایک تحقیق جدید اور اس کا جواب	۳۲۹	۹۹	بعض شکوک اور ادنام کا ازالہ	۳۸۵
۸۱	لفظ شہید کے لغوی معانی کی تحقیق	۳۳۲	۱۰۰	آٹھواں باب پیغمبر اسلام کے برابر معراج پر حضرت امیر علیہ السلام کے تشریف لیجانے یا نہ لیجانے کا بیان	۳۹۵
۸۲	کتاب تفسیر وحدیث سے اس مطلب کی تائید مزید	۳۳۴	۱۰۱	محل نزاع کی تعیین	۳۹۶
۸۳	محل نزاع کی تعیین	۳۳۴	۱۰۲	متعلقہ مسئلہ قرآن کریم کی روشنی میں	۳۹۶
۸۴	ناظر ہونے کی نفی قرآن کریم کی روشنی میں	"	۱۰۳	متعلقہ مسئلہ احادیث معصومین کی روشنی میں	۳۹۸
۸۵	ناظر ہونے کی نفی احادیث معصومین کی روشنی میں	۳۴۷	۱۰۴	عالم بالا میں جناب امیر علیہ السلام کی تشانی مبارک کا موجود ہونا	۴۰۱
۸۶	ناظر ہونے کی نفی علماء اعلام کے بیان کی روشنی میں	۳۵۲	۱۰۵	متعلقہ مسئلہ اتفاق علماء کلامین کی روشنی میں	۴۰۳
۸۷	اس مسئلہ میں آخری فیصلہ کہ علم نبی و امام و ارادہ ہی ہے	۳۵۵	۱۰۶	متعلقہ مسئلہ عقل سلیم کی روشنی میں	۴۰۸
۸۸	انذار جدیدہ متعلق یہ علم نبی و امام	۳۵۸	۱۰۷	شب معراج عبد و معبود میں جو گفتگو ہوئی وہ حضرت امیر کے لہجہ میں تھی۔	۴۰۸
۸۹	بعض شکوک و ادنام کا ازالہ	"	۳۶۱		
۹۰	احادیث عمود کے متعلق بعض اعلام کا تحقیقی بیان				

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
	نواں باب				
۱۰۷	بعض علماء اعلام کثر ہم اللہ فی الاسلام سے اتہام	۴۱۴	۱۲۲	چودھواں فرق بسط الیہین	۴۲۳
	وہابیت کے ازالہ کا بیان		۴۳	دسواں باب	
۱۰۸	معارفات الشیعہ والوہابیہ	۴۱۶		موجودہ دو کٹر شرعیان تشیع کے مفوضہ اور	
۱۰۹	پہلا فرق عقیدہ توحید	۴۱۷	۱۲۳	شیخی العقیدہ ہونے کا بیان	۴۲۴
۱۱۰	دوسرا فرق عقیدہ رسالت	۴۱۸	۱۲۴	فرقہ شیخیہ کے بعض عقائد فاسدہ کا بیان	۴۲۶
۱۱۱	تیسرا فرق تعمیر مشاہد	۴۱۹	۱۲۵	شیخیہ اور علیحدہ نوع والا عقیدہ	۴۲۷
۱۱۲	چوتھا فرق زیارت قبور	۴۲۰	۱۲۶	شیخیہ اور تفویض والا عقیدہ	۴۲۸
۱۱۳	پانچواں فرق و سید و شفاعت	۴۲۱	۱۲۷	شیخیہ اور مظاہر اسماء اللہ والا عقیدہ	۴۲۹
۱۱۴	چھٹا فرق حیات انبیاء و آخرت	۴۲۲	۱۲۸	شیخیہ اور علم غیب والا عقیدہ	۴۳۰
۱۱۵	ساتواں فرق یا رسول اللہ اور یا علی کنا	۴۲۳	۱۲۹	شیخیہ اور امامت اہل بیت کے ملل و رابع ہونے	۴۳۱
۱۱۶	آٹھواں فرق عقیدہ امامت	۴۲۴	۱۳۰	شیخیہ اور امامت اہل بیت کے ملل و رابع ہونے	۴۳۲
۱۱۷	نواں فرق عقیدہ افضلیت	۴۲۵	۱۳۱	شیخیہ اور علم حضور صی والا عقیدہ	۴۳۳
۱۱۸	دسواں فرق کلمہ ولایت	۴۲۶	۱۳۲	شیخیہ اور استمداد والا عقیدہ	۴۳۴
۱۱۹	گیارہواں فرق تقلید شخصی	۴۲۷	۱۳۳	شیخیہ اور معجزہ کے فعل نبی و امام ہونے والا عقیدہ	۴۳۵
۱۲۰	بارہواں فرق بعض اسماء کا جواز	۴۲۸	۱۳۴	شیخیہ اور فرشتوں کے حرکت و سکون کے	۴۳۶
۱۲۱	تیرھواں فرق عزاداری سید الشہداء	۴۲۹	۱۳۵	بہت اہل بیت ہونے کا عقیدہ	۴۳۷

قطعہ تاریخ طبع اصول الشریعہ

تاریخ نتیجہ فکر شاعر البیت جناب سید وزیر حسین شیرازی ند علی اللہ مقامہ سرگودھا

بفضل جناب یہ بہتر عطیہ
رقم اس میں ہیں اعتقادات شیعہ
وزیر کمالی کاتف کی آواز کہہ رہے
کہ راہ ہدایت اصول الشریعہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

والدہ مرحومہ کے نام

اگر سیاہ دلم، داغ لالہ زار توام
دگر کشادہ جبینم، گل بہار توام

چونکہ والدہ مرحومہ و منغورہ کا سایہ عاطفت صغیر سنی میں سرست اٹھ گیا تھا۔ لہذا میں بفضلہ تعالیٰ
شیدائی سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام والدہ مرحومہ کے ہی حسن تربیت سے اس قابل ہوا کہ
آج اپنی بساط و بصاعت کے مطابق کچھ خدمت دین میں کمر لایا ہوں۔ اس لئے میں اپنی
اس ناچیز کتاب کو ان کے نام کے ساتھ معنون کر کے اس حقیر دینی خدمت کا ثواب بے غلیل
سرکار ولی عصر و امام زمان علیہ السلام کی توجہ پر فوج کو بہرہ یکرنا ہوں۔
مگر قبولِ امتداد و بے عیب و شرف

آسمان تیری حمد پر شعبہ انشائی کے
سبزہ درستہ اس گھر کی نگہبانی کے

آپ کا
احقر محمد حسین عفی عنہ سرگودھا
ستمبر ۱۹۶۶ء

کتابت	تدوین بن دزیر شیرازی
طباعت	شمالی پریس سرگودھا
قیمت	۱۵۰ روپے
بار	پہلا بار
	اگست ۱۹۶۶ء

بِسْمِ رَبِّهِ
مَبْلُغٌ دَاحِلٌ وَ مُصَلِّیٌّ وَ مُسَلِّمٌ

پیش لفظ

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز
چراغِ مصطفویٰ سے شرارِ برہمبہی

حق و باطل کی باہمی کشش | اقبال کے اس حقیقت افروز شعر میں حق و باطل کی کشش کی پوری تاریخ سمیٹی ہوئی ہے۔ اقوام و ادیانِ عالم کی تاریخ پر پوری نگاہ رکھنے والے حضرات پر یہ حقیقت معنی دستور نہیں ہے کہ ابتدائے آفرینش کائنات سے لے کر آج تک ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ حق کے ساتھ باطل، خیر کے ساتھ شر اور صداقت کے ساتھ کذب برسرِ پیکار رہا ہے۔ تاریخِ عالم کے ادراک گواہ ہیں کہ جب بھی کسی نادہی برحق اور رہنمائے حقیقت نے ازراہِ خلوص و ہمدردی مخلوقِ خدا کو چاہِ خلافت سے نکلنے اور صراطِ مستقیم پر چلانے کے لئے درسِ رشد و ہدایت دینا شروع کیا اور پسند و ارشاد کا سلسلہ جاری کیا تو تمام طاعنِ طاقتیں مجتمع ہو کر اس کی منافقت و منافقت پر کمر بستہ ہو گئیں اور مختلف مکارتوں، وسیع کاریوں اور شیطانی معیاروں سے آوازِ حق کو دبانے دین و دیانت کو مٹانے، شیعہ و ہدایت کو گھل کرنے اور اہل حق کو خائف و ہراساں کر لے کے لئے حرکت میں آ گئیں۔

حضرت خلیلؑ کے مقابلہ میں نمرودؑ، جنابِ کلیمؑ کے مقابلہ میں فرعونؑ، سرکارِ حبیبؑ کو دغا کے مقابلہ میں ابوجہلؑ، حضرت امیر المومنینؑ کے مقابلہ میں امیرِ شام و دیگر بعض لٹام اور سرکارِ سید الشہداءؑ کے مقابلہ میں یزیدؑ کا خمِ مٹو تک کر اپنی اپنی طغوت و شقاوت کا مظاہرہ کرنا اسی ناقابلِ انکار حقیقت کے بعض منظر ہیں۔
موسیٰ و فرعونؑ و شبثیہ و یزیدؑ ایں درقوت از حیات آمد پدید

چراغِ مصطفویٰ سے شرارِ برہمبہی کی ستیزہ کاری امروز پر ختم نہیں ہو جاتی بلکہ حقیقت یہ ہے کہ امروز سے فردا اور فردا سے تا ابد یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ ولایٰ مزالون مختلفین۔ حق و باطل کی یہ جنگ ہمیشہ ہر دور میں رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ خالقِ کائنات کو یہ امتحان مقصود ہے کہ کفر و شرک اور فسق و فجور کی تاریکیوں میں چراغِ رشد و ہدایت کو روشن کرنے کی کوشش کون کرتا ہے اور اسے گل کرنے کی سعی نافرجام کون کرتا ہے!

قرآن گواہ ہے کہ بیٹے اہل باطل نے اہل حق کو غلامی میں کرنے کی اذیت
اہل حق پر اہل باطل کی افترا پڑائیاں | حق کو غیر مؤثر بنانے اور رائے عامہ کو ان کے خلاف ابھارنے
کے لئے کذب و افتراء اور الزام و انتہام کے طوفان اٹھائے۔ ان کی بدگوئی و عیب جوئی میں زمین و آسمان
کے غلابے ملائے۔ مکر و فریب سے عوام الناس کو اپنی مصنوعی صداقت پر بہت یقین دلائے اور صحیح بات
کو غلط اور غلط کو صحیح لباس پہنائے۔ کون نہیں جانتا کہ حضرت نوحؑ نے اپنی قوم کو دینی ضلالت سے نکالنے
کے لئے کس قدر جدوجہد کی اور کس مشکلات و مصائب کا سامنا کیا۔ مگر قوم نے اس کے عرض پر یہ کہا۔ قَالَ
الْمَلَائِكَةُ مِنْ قَوْمِهِ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ہ ہم تو تم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ جناب
نوحؑ نے ان کے جواب میں صرف اس قدر فرمایا۔ قَالَ لَقَوْمٌ لَّيْسَ بِي ضَلٰلَةٌ وَ لٰكِنِّي رَسُوْلٌ مِّنْ رَبِّ
الْعٰلَمِيْنَ ہ اے میری قوم! مجھ میں گمراہی کی کوئی بات نہیں ہے۔ بلکہ میں تو پروردگارِ عالم کی طرف سے بھیجا ہوا
رسول ہوں۔ آں جناب کا جرم کیا تھا جس کی پاداش میں قوم نے ان کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا؟ وہ قوم سے
یہ کہتے تھے۔ فَقَالَ يٰ قَوْمِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُوْہٖ لَے میری قوم صرف خدا کی عبادت
کرو۔ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اعراف، اسی طرح حضرت ہودؑ نے جب اپنی قوم کو حکم خدا
حق کی تبلیغ کی کہ يٰ قَوْمِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُوْہٖ لَے بھائیو! اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے
سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو قوم کے سرکشوں اور منکروں نے یہ جواب دیا۔ قَالَ الْمَلٰٓئِكَةُ لَے
مِّنْ قَوْمِهِ اِنَّا لَنَرٰكَ فِيْ سَفَاہَةٍ وَّ اِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ہ ہم تمہیں حماقت میں مبتلا پاتے
ہیں اور ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ جناب ہودؑ کا سیر و سنبط دیکھئے۔ قوم کی اس بدسلوکی کے جواب میں صرف
اس قدر فرماتے ہیں قَالَ يٰ قَوْمِ لَیْسَ بِيْ ضَلٰلَةٌ وَ لٰكِنِّي رَسُوْلٌ مِّنْ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَے میری قوم! مجھ میں
حماقت کی کوئی بات نہیں ہے بلکہ میں تو پروردگارِ عالم کا رسول ہوں، ان کا قصور بھی صرف یہی تھا کہ وہ قوم
سے یہ کہتے تھے کہ فَقَالَ يٰ قَوْمِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُوْہٖ (اعراف) جب حضرت صالحؑ اپنی
قوم ثمود کو ہدایت کرنے کے لئے مبعوث ہوئے تو قوم نے ازراہ تکبر و غرور و غریب اہل ایمان سے کہا۔
قَالَ الْمَلٰٓئِكَةُ اِنَّا لَنَرٰکَ فِیْ سَفَاہَةٍ وَّ اِنَّا لَنَظُنُّکَ مِنَ الْکٰذِبِیْنَ ہ جس پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اس کے منکر
ہیں۔ آں جناب کا گناہ بھی منکر یہی تھا کہ وہ کہتے تھے فَقَالَ يٰ قَوْمِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُوْہٖ لَے
میرے قوم! اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اعراف، جب حضرت روطہؑ نے اپنی قوم
کو دینی ضلالت و گمراہی سے نکالنے کا مقدس کام شروع کیا تو قوم کے منکروں نے ان سے کہہ دیا اور ان کے بتیین
کے برخلاف یہ عیارانہ پروگرام مرتب کیا کہ اٰخِرُ جُؤْہُم مِّنْ قَدَرٍ تَکْفُرُ عَنْہُمْ اِنَّا سَیْطٰنُہُمْ وَاٰلَہٗہُمْ
اَعْمٰیۃ ہ (ہود) اے قوم! تمہارا خدا ہے۔ ان کے بتیین کے برخلاف یہ عیارانہ پروگرام مرتب کیا کہ اٰخِرُ جُؤْہُم

اپنی بستی سے نکال دو کیونکہ یہ لوگ بڑے پاک خاص بنا چاہتے ہیں (اعراف)۔ جب حضرت شعیبؑ نے اہل مدین کو دعوت حق دیتے ہوئے کہا کہ **لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمٍ إِلَى نُورٍ**۔ تو قرآن نے ان کو یہ دھمکی دی **قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ فِي الْيَمِينِ مِنْهُمْ لِيُخْرِجُوهُ**۔ **وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُمْ قُلُوبُهُمْ وَكَانَتْ عَلَيْهِمْ مِنْهُمُ عَقَبٌ**۔ اور ان کی طرف پلٹ آؤ (اعراف)۔ اسی طرح جب حضرت موسیٰؑ نے فرعونؑ کو اس کی سرکشی سے روکا اور کفر و شرک پر ٹوکا تو ربہا کی طرف سے یہ جواب ملا **هَذَا الصَّاحِبُ عَلَيْهِ يَوْمَ ذَٰلِكَ عَذَابُكَ**۔ اور ان کی منصافانہ نیت پر یوں عمل کیا **يَوْمَ مَدَّ يَدَاهُ فِي سَمَاءٍ خَالٍ وَسَمَاءٍ**۔ اور ان کے زور سے (توہین) اپنی زمین سے نکال دے (شعرا) کہاں تک ایسی مثالوں کو گنایا جائے۔ قصہ کرتا ہوں جب اس مقدس سلسلہ جلیلہ کے آخری تاجدار مرزا فتحی مرتبت علیہ وآلہ وسلم رب العالمین کی طرف سے عالمین کے لئے بشیر و نذیر اور رحمت الہی بن کر آئے اور اگر فرمایا **إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ اللَّهِ**۔ **وَاللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ**۔ (عذاب خداوندی سے) ڈرانے والا ہوں اور واحد و تبارک خدا کے سوا اور کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو ہمارے قوم کفار نے آنحضرتؐ کو ساحر و کذاب، شاعر و مجنون اور نہ معلوم کیا کیا نتیجے القاب و خطبات دیتے ہوئے کہا **إِنَّا لَنَنظُرُكَ كَمَا نَنظُرُ السَّاحِرَ**۔ **وَالْمَجْنُونِ**۔ کیا ہم ایک ویرانہ شاعر کے کہنے سے اپنے معبودوں کو ٹھپڑ دیں؟ (ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا)۔ اسی طرف سرور کائنات کی عمرت اظہار پر صرف احقاق حق و ابطال باطل کے فریضہ کی انجام دہی کی وجہ سے فراعنہ وقت و زمانہ عصر کی طرف سے وہ کرنسی تہمت تھی جو نہیں لگائی گئی اور وہ کرنسی انفرار و ارتداد تھی جو نہیں لگائی گئی مگر اخلاق و الطوار ابتکار کے وارث اس مقدس خزانہ عصمت و طہارت کا ہمیشہ یہ شیر و شکار رہا کہ ۔

وہ بھڑکتے رہے اور ہم دھماکتے رہے

اور باوجود حالات و ظروف کے انتہائی نامساعد ہونے کے اپنے شیخ مشن کی تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت میں برابر مشغول و بیکھرت رہے۔ **وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمٍ إِلَى نُورٍ**۔

وَقِيلَ إِنَّ الْوَيْلَ لِلْعَرَبِ مِنَ الْيَمِينِ

قِيلَ إِنَّ الْوَيْلَ لِلْعَرَبِ مِنَ الْيَمِينِ

وَقِيلَ إِنَّ الْوَيْلَ لِلْعَرَبِ مِنَ الْيَمِينِ

وَقِيلَ إِنَّ الْوَيْلَ لِلْعَرَبِ مِنَ الْيَمِينِ

ہمیشہ اہل حق منظر و منصور ہیں اور رہیں گے | ان فرماؤں پر دوزیوں، شرانگیزوں، فتنہ سازانوں اور دغا بازی
حکمتوں کا فطرتی نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اہل حق کی آواز ہمیشہ کے لئے دب جاتی، وہ اپنے مشن میں ناکام

ہر بات اور اہل باطل بدروک ٹوک اپنی من مانی کارروائیاں کرتے۔ مگر تاریخ عالم کے صفات شاہد ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ بلکہ ہمیشہ قدرت کا ہاتھ اپنے زبردست و مست قدرت سے ان کے مکر و فریب کے پردہ کو چاک کیا۔ ان کے باطل منصوبوں کو خاک میں ملایا، ان کی تمام وسیع کاریوں و کاریوں کو ناکام بنایا اور ہمیشہ ان کو ان کے ناپاک عزائم و ارادوں میں غائب و خاسر و ناشاد و نامراد کیا۔

اُنٹی ہو گئیں سب تہہ پری کچھ بھی نہ دوالے کام کیا

ایمان افزا مناظر دیکھ کر شمشاد روحیران ہو گئے اور جملہ الخالق کا درو کرتے تھے۔ خالق کا وعدہ ہے وحقاً علیہا نصر اللہ و منین۔ ہمارے اوپر اہل ایمان کی نصرت و امداد کرنا لازم ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے۔ ان الله يداخلكم عن الذين آمنوا عداؤنا و تعلم اهل ایمان کی طرف سے خود رونا کرنا رہتا ہے۔ قدرت خود ہر وقت ہے لاکھ کی جٹا بندی

نیز اس کا ارشاد ہے۔ انا فنصر و مسلنا و الذین آمنوا فی الحینۃ الدنیا و لیوم یتوزم الا لشہاد ہم اپنے رسولوں اور اہل ایمان کی دنیا و آخرت میں مدد کرتے ہیں۔ ہم نے ابھی اور چرن بعض انبیاء و انعام علیہم السلام اور ان کی قوموں کی تکذیب و بدسلوکی کا اجمال تذکرہ کیا ہے۔ قرآن کی زبان سے سنئے کہ ان جملہ نے دلوں اور افزا پر دازیاں کرنے والوں کا انجام کیا ہوا تھا؟ قوم فرج کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے۔ فاغنیہ و الذین معہ فی الفلک و اخرقنا الذین کذبوا بایتنا ہم نے فرج اور اس کے ساتھیوں کو نہات دی اور جن لوگوں سے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ ان کو فرق کر دیا، حضرت ہود کی قوم کا جھڑپرا اس کے متعلق قرآن خبر دیتا ہے۔ فاغنیہ و الذین معہ برحمتہ متا و قطعنا دابر الذین کذبوا بایتنا و ما کانا صومنین ہم نے اپنی خاص رحمت سے جناب ہود اور اس کے ساتھیوں کو نہات دی اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور مومن نہ تھے ان کو نیست و نابود کر دیا اسی طرح قوم صالح کی بربادی کا قرآن یوں نقشہ کھینچتا ہے۔ فاخذ قلم الرحبۃ فاصبحوا فی دارہم جنشین ان کو زلزلہ نے آیا اور وہ اپنے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے رہ گئے۔ اسی طرح قوم لوط جس دردناک انجام سے دوچار ہوئی اس کے متعلق قرآن شاہد ہے۔ و امطرنا علیہم مطراً فانظر کیف کان عاقبتہ المجرمین۔ ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ عذر کرو کہ مجرموں کا کیا بُرا انجام ہوا۔ قوم ثعبث کا بھی وہی انجام ہوا جو قوم ہود کا ہوا تھا کہ اخذ قلم الرحبۃ فاصبحوا فی دارہم جنشین ان کو زلزلہ نے آگیا اور وہ اپنے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اسی طرح فرعون اور اس کی قوم کو ان کی سرکشی و حق کشی اور باطل کرشی کی یہ سزا ملی کہ فانتقمنا منهم فاعز قلم فی الیم یا قلم کذبوا بایتنا و کانا عنہا غفلین۔ ہم نے ان سے اس طرح انتقام لیا

کر ان کو روئیل میں غرق کر دیا کیونکہ وہ ہماری آیات کو جھٹلانے والے تھے اور ان سے نفرت کرتے تھے۔ اسی طرح جناب رسولیٰ خدا کے جھٹلانے اور اذیت پہنچانے والوں کا جہانجام ہوا اس کے لئے تمام اسلامی غزوات شاہد ہیں کہ دشمن کس طرح ذلیل و خوار ہوئے اور کس طرح ان کو سپائی حاصل ہوئی اور کس طرح ان کی پٹائی ہوئی۔ یہاں تک کہ بالآخر بالکل ہی مغلوب و مستہز ہو گئے۔ (حق ظہر امر اللہ و ہم کار ہون۔)

آنحضرت کی فتح و نصرت کے قصیدے فرشتوں نے جس طرح پڑھے وہ آج تک صفحات قرآن کی زینت ہیں اور ہمیشہ زینت رہیں گے۔ (اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا امام حسینؑ اور یزیدؑ عنید کے تاریخی معاربہ حق و باطل کا نتیجہ یہ نکلا کہ ۵)

نام یزید داخل دشنام ہو گیا

اور حسینؑ نے نہ صرف اسلام کو زندہ جاوید بنا کر بلکہ پورے عالم انسانیت کو ہلاکت و ابدی سے بچا کر وہ بلند مقام حاصل کیا کہ اہل انصاف کو کہنا پڑا ۵

شاہ است حسینؑ بادشاہ است حسینؑ دین است حسینؑ دین پناہ است حسینؑ

سردار نہ داد دست در دست یزید حقا کہ بنائے لالا است حسینؑ

بہر کیف یہ ایک زندہ و تابندہ حقیقت ہے کہ ۵

حقیقت ابدی ہے مقام شہیرائی ہستے رہتے ہیں انداز کوئی دشنامی

حالات کا یہ جریان دناؤں قدرت کا سر بیان یہ جتنا ہے کہ قیام قیامت تک ہمیشہ اہل حق اسی طرح منظر و منظور رہیں گے۔ (انشاء اللہ۔)

تاریخ اسلام کے اوراق گواہ ہیں کہ جہاں آئمہ دین کے مقابلہ میں بھرپور باطل طاقتیں علماء سنیوں کا کردار برسر کار رہی ہیں وہاں علماء حق کے بالقابل ملا سو کا گروہ بھی ہمیشہ اپنے مخصوص مفادات کی خاطر اور دین کے نام پر قائم کردہ دکاتاریوں کے تحفظ کی خاطر باطل کی تقریت کا باعث بنا رہا ہے اور آئمہ و ملائے حق سے ٹکڑا رہا ہے اور ان پر بے بنیاد الزامات لگا کر ان کی راہ میں گائے بکھانے میں کوشاں رہا ہے۔ تاریخ اسلام سے معمولی واقفیت رکھنے والے جانتے ہیں کہ اگر اعلیٰ کلمۃ الحق کی خاطر ایک طرف جناب شہید اولیٰ ابتلا و آزمائش سے دو چار تھے تو عین اسی وقت کچھ عیار بدوش دین فردش اہل علم تماش بینوں کی صف میں کھڑے تھے۔ ایک طرف حضرت شہید ثانی حق کی سریندی اور باطل کی سرکوبی کی خاطر ناقابل برداشت صغوبتیں برداشت کر رہے تھے تو دوسری طرف مولوی صاحبان کی ایک جماعت قاتل کو اس کے اس کارنامے پر مبارکباد پیش کر رہی تھی۔ تاریخ کا ایک اور ورق ایسے تو آپ دکھیں گے کہ

محمد و آل محمد علیہم السلام کے مقدس مذہب کی مقدس امانت کے بچانے اور آئندہ نسلوں تک پہنچانے کی خاطر ایک طرف حضرت شبید شامیؒ، دہلویؒ اور شاہیؒ میں جلاوت کے کوڑوں کی شدید ضربات سے لہو لہان اور نیم جان ہو رہے تھے اور اپنے خون سے چراغ مصطفویؐ کو روشن کر رہے تھے تو عین اس وقت فتویٰ فراروں اور پکپک پکپک کر دھواؤں تبلیغ کرنے والوں کا ایک طبقہ شرابہ بو بھی کے تحفظ کی خاطر اپنی قوتیں صرف کر رہا تھا اور اقتدار کی چوکھٹ پر اپنے دین و ایمان کا نذرانہ پیش کر رہا تھا اور اس شہید راہِ خدا پر کفر کے فتوے لگا رہا تھا اور یہ رسم کہن آج تک برابر جاری و ساری ہے اور گشتار کے غازیوں کا ایک گروہ عوام کی معصوم عقیدتوں سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اپنی دکانڈاریوں کے تحفظ کی خاطر کردار کے غازی علماء اسلام کو برابر اپنے سب دشمن اور طعن و تشنیع اور افتراء و اتہام کا نشانہ بنا رہا ہے اور اتحادِ اسلامی کو اپنی ان ناپاک حرکتوں سے پارہ پارہ کر رہا ہے مگر وہ یقین رکھیں کہ پھر انہوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا

کیوں؟ اس لئے کہ

غافروں بن گئے جس کی حفاظت ہوا کرے
وہ شیعہ کیوں نہ بچے جسے دشمن خدا کرے

یہ حقیقت زبانِ دوغلائی ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے
آج اس مقولہ کی صداقت ظاہر ہو رہی ہے۔ جیسا کہ مشاہدہ شاید ہے۔ اگرچہ اسلام کے ہر دور میں یہ رزمِ حق و باطل برابر جاری رہا ہے مگر موجودہ قرنِ چہارم میں اس مار بے جو شدت و حدت اختیار کر رکھی ہے شاید اسلام کے قرونِ وسطیٰ میں اس کی مثال نہ مل سکے بدقسمتی سے آج صورتِ حال یہ ہے کہ عوام ہی نہیں بلکہ

مذہب کے علمبردار یہاں مصروف ہیں شرمیلیہ نہیں انصاف کے دعویدار ہیں جڑ کرتے ہیں ہی انصافوں

آج کل علماء اسلام پر کچھ اچھا نہ۔ ان کے علوم حقیقت ترجمان میں گیرے ٹھکانا۔ ان کی جگہ کوئی اور عیب جوئی کرنا ایک دتیرہ اور محبوب مشغلہ بن گیا ہے۔ اور اس بات کا زیادہ اثر اس ناک پہلو یہ ہے کہ نسبت دوسرے مذاہب کے فرقہ بانے اسلام اور پھر ان میں سے بھی بالخصوص ہمارے مقدس مذہب شیعہ خیر الہیہ میں یہ بادل بدن جنگل کی آگ کی طرح بڑھتی ہی جا رہی ہے

ہر طرح فتنے جگاتے ہیں جگاتے دالے
آگ پانی میں لگاتے ہیں لگاتے دالے

لیکن ایسا کرنے والوں کو یہ حقیقت اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اگر ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اپنے ان اوجھے ہستیاردوں اور پتھکنڈوں کے ذریعہ سے اہل حق کو غاموش کر دیں گے یا ان کی آواز کو غیر مؤثر بنا سکیں گے تو

اس خیال است و حال است و جزو

اہل حق نے مکمل سوز و غرض کے بعد انبیاء کرام و صلوات اللہ علیہم السلام کے اسوۂ حسنہ کو اپنے لئے مشعلِ راہ بنانے کا قطعی فیصلہ کر لیا ہے۔ دیکھو فی سبیل اللہ اسوۂ حسنۃ اور ان کی تقلید و تائید میں تہیہ کر لیا ہے کہ اعلیٰ کلمۃ الحق اور حقائق مذہب کی نشر و اشاعت کے سلسلہ میں جس قدر مشکلات و مصائب کے پہاڑ ان پر ڈھائے جائیں گے وہ خندہ پیشانی سے ان شہداء و آلہم کا استقبال کریں گے اور راد حق میں بڑی سے بڑی قربانی پیش کرنے میں دریغ نہیں کریں گے۔ مگر وہ نہ تو کلمۃ حق کہنے سے باز آئیں گے اور نہ ہی کبھی غلط بات کو صحیح کہیں گے۔

مشکل ہے کہ ایک بندہ حق بن و حق اندیشہ خاشاک کے تودے کو کبے کو دما و نہ اگر ابھی ان حضرات کے ترکش میں افتراء و اتہام اور بد زبانی و بد کلامی کا کوئی اور تیر باقی ہے تو وہ اسے بھی چلا لیں۔ پھر اپنی اجتماعی قوت سے جو چاہیں کارروائی کریں۔ دنیا دیکھو لے گی کہ بالآخر بعونہ تعالیٰ ع اُمٹ جائیں گی تدبیریں بدل جائیں گی تقدیریں

اور بالآخر حق و حقیقت کا بول بالا اور پرچم سر بلند ہو کر رہے گا۔ انشاء اللہ۔

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کا ارشاد ہے عندا ما حالنا و ربانیا و متعلما علی سبیل الخباۃ او محبا للہما و لا تکن راجعا فتنک و بنج البلاء و دنیا میں عالم ربانی یا حقیقی متعلم یا ان دگر و جہوں کے دوست بن کر رہو۔ دیکھو چوتھی قسم نہ بننا و نہ ہلاک و برباد ہو جاؤ گے مگر افسوس آں جناب کے اکثر خوش عقیدہ شیعوں کو صرف آئینہ سب کے نام سے کام ہے انہیں ان کے کلام اور کام سے کوئی غرض نہیں آج ہمارے ملک میں عقائد و نظریات کا ایک بحران اُمٹ آیا ہے۔

خدا جانے لوگوں کو کس ہر گیا ہے جسے دیکھو وہ اپنی بڑا نکست ہے

آج مذہب کے بعض اجمارہ و ازمہ مذہب و اہل مذہب کو اختلاف و افتراق کے بحر بے کراں میں غرق کرنے پر تھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بعض ذاتیات کی بناء پر بعض ذاتیات قسم کی بحثوں کو ہوا دے کر سادہ لوح عوام کو گمراہ کر کے اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں اور بے چارے عوام الناس اصلاح احوال کے علمبرداروں کی یہ روش و رفتار دیکھ کر زبان حال سے کہہ رہے ہیں۔

نامریدانِ ردِ لبوسے صلح چوں آرم چوں
رد لبوسے فتنہ و پیکار وارد سپر ما

اس نرین عالی کا نتیجہ ہے کہ وہ منبرِ رسالت اور حسینِ اسٹیج جو تفسیرِ قرآن و حقائق و معارفِ اسلام نیز
بلقیٰ اسلام اور ان کے صحیح و ارشادِ عظیمِ اسلام کی سیرت و کردار اور اخلاق و اطوار اور ان کے صحیح فضائل و مصائب
بیان کرنے کے لئے وقف تھا جس کے ذریعہ سے ان کے نام لبرائوں کو عقائد و اعمال صحیح کرنے اور اپنی سیرتوں
کو سرکارِ محمد و آلِ محمد عظیمِ اسلام کی سیرت و کردار کے آئینہ میں نکھیل دینے اور جلائے ایمانی حاصل کرنے کے
اسباب مہیا کئے جاتے تھے۔

ہد تسبی سے وہی منبر آج اہل منبر کی ذاتی رتاجوں اور رنجشوں کی وجہ
موجودہ طرزِ تبلیغ پر تنقید و تبصرہ سے ایک دوسرے پر الزام و انتہام لگانے، احکامِ شریعتِ مطہرہ
کا مذاق اڑانے، ایک دوسرے کو سنا و کھانے اور اس طرح مذہب اور اہل مذہب کا مذاق اڑا کر نہ صرف اعلیٰ
بلکہ جگہ ہنسائی کے لئے اسبابِ تضحیک جمع کرنے کے لئے وقف ہو کر رہ گیا ہے (والا ماشاء اللہ) یا فرسنگ
اور اندھناک صورتِ حال کو دیکھتے ہوئے ایک ہمدردِ قوم و ملت مسلمان پیغمبرِ اسلام کی روحِ مقدس کو یوں
خطاب کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے

شیرازہ ہوا رفتِ مرحوم کا اجتراب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے؟

اس راز کو اب ناش کرنے روحِ محمدیہ آیتِ الہی کا نگہبان کدھر جائے؟

آج آیاتِ قرآنِ کریم، احادیثِ سید المرسلین، ارشاداتِ ائمہ معصومین کو پس پشت ڈال کر یا زینتِ
طاق و الماری بنکر اپنے قیاسات کے مجموعہ جات کو مذہبیات اور ذاتی خیالات کو اعتقادِ ریات اور اپنی
آراءِ فاسدہ کو شرعی نظریات کاغذ برعکس نہند نامِ زمینی کا نور نام دے کر ذاتی پسند اور ناپسند کو میزانِ حق و
باطل قرار دیا جا رہا ہے۔

خود بدلتے نہیں مسلمان کو بدل جیتے ہیں ہوئے کس درجہ فتنہ بانِ حرم بے توفیق

حضرت امیر المومنینؑ مذمتِ اختلاف کے سلسلہ میں فرماتے
دین میں اختلاف کرنے کی مذمت ہیں۔ وَاللّٰهُمَّ وَاحِدٌ وَنَبِيُّهُمْ وَاحِدٌ وَكِتَابُهُمْ
وَاحِدٌ اِنَّا مَرْهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰی بِالْاِخْتِلَافِ نَا طَاعُوْهُ اَمْ نَقَاهُمْ عَنْهُ نَعَصُوْهُ
اَمْ اَنْزَلَ اللّٰهُ دِیْنًا فَاصْطَلَا سُبْحَانَ یٰھُمْ عَلٰی اِنْتَامِہِ۔ اَمْ کَانُوْا شُرَکَآءَ لِّلّٰهِ فَلَهُمْ
اَنْ یَّقُوْلُوْا وَ عَلَیْہِ اَنْ یَّزْمِنَیْ اَمْ اَنْزَلَ اللّٰهُ سُبْحَانَہٗ دِیْنًا تَا مَّا فَصَّصَ الرَّسُوْلُ صَلَّی اللّٰہُ
عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم تَبْلِیْغِہٖمْ وَاَوْرَاہِہٖمُ وَاللّٰهُ سُبْحَانَہٗ یَقُوْلُ رَمَا فَرَّطْنَا فِی الْکِتَابِ مِنْ شَیْ

فِيهِ تَنبِيَاهُ كُلُّ شَيْءٍ، وَذَكَرْنَا أَنَّ الْكِتَابَ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا وَأَنَّهُ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ
 فَقَالَ مُبِينًا لَهُ وَقَدْ كَانَتْ مِنْ عِنْدِ عَمِيرِ اللَّهِ كَذِبًا ذَا فِيهِ إِخْتِلَافًا كَثِيرًا، وَأَنَّ الْفُرْقَانَ
 ظَاهِرٌ لِكُلِّ آيَةٍ وَبَاطِنُهُ عَمِيقٌ لَا تَقْنِي عَجَا مُبِينُهُ وَلَا تَنْقُضِي عَوَا مُبِينُهُ وَلَا تُكْشِفُ
 الْغُلُكُنَا مِثْلَ الْإِبْرَاهِيمِ (ترجمہ) حالانکہ ان کا اللہ ایک، نبی ایک اور کتاب ایک ہے۔ انہیں غور کرنا چاہیے
 کیا اللہ نے انہیں اختلاف کا حکم دیا تھا اور یہ اختلاف کر کے اس کا حکم بھلا دیتے ہیں۔ یا اس نے توحیدیت
 اختلاف سے منع کیا ہے اور یہ اختلاف کر کے عمداً اس کی نافرمانی کرنا چاہتے ہیں یا یہ کہ اللہ نے دین کو
 ادھور چھوڑ دیا تھا اور ان سے تکمیل کے لئے ہاتھ بٹانے کا خواہش مند ہوا تھا یا یہ اللہ کے شریک تھے کہ
 انہیں اس کے احکام میں دخل دینے کا حق ہو اور اس پر لازم ہو کہ وہ اس پر رہنا مندر ہے یا یہ کہ اللہ نے
 تو دین کو مکمل بنا دیا تھا مگر اس کے رسول نے اس کے پہنچانے اور ادا کرنے میں کوتاہی کی تھی اللہ نے قرآن میں تو
 یہ فرمایا ہے کہ ہم نے کتاب میں کسی چیز کے بیان کرنے میں کوتاہی نہیں کی اور اس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے
 اور یہ بھی کیا ہے کہ قرآن کے بعض حصے بعض حصوں کی تصدیق کرتے ہیں اور اس میں کوئی اختلاف نہیں۔
 چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کا بھیجا ہوا ہوتا تو تم اس میں کافی اختلاف پاتے
 اور یہ کہ اس کا ظاہر خوش نما اور باطن گہرا ہے۔ نہ اس کے عجائبات مٹنے والے اور نہ اس کے لطائف ختم ہونے
 والے ہیں۔ ظہور (جہالت) کا پردہ اسی سے چاک کیا جاتا ہے۔ (پنج ابدالہ مترجم مفتی جعفر حسین صاحب)

جب خدا بھی ایک، رسول بھی ایک، کتاب بھی ایک اور آئمہ طاہرین اگرچہ تعداد میں بارہ ہیں مگر ان
 کے قول و فعل میں اس قدر اتحاد و یکسانیت ہے کہ مخالفین بھی یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے کہ مذہب
 بعضہم مذہب اھل دروہات البیب ص ۳۲ بلکہ لاہور لایقہ اولاد شعرائی، یعنی آئمہ اہلبیت میں سے جو
 ایک کا نظریہ ہوتا ہے وہی ان سب کا ہوتا ہے نہ دین ناقص ہے نہ رسول نے اس کی ادائیگی میں کوتاہی
 فرمائی ہے اور نہ ہی باطن حق لے اس کی حفاظت و تراست اور قوی و فعلی تبلیغ میں کوئی کمی کی ہے تو پھر یہ
 اختلاف و افتراق کہاں سے پیدا ہو گیا ہے؟ عقائد و نظریات کے اس بحران نے کہاں سے جنم لیا؟ اور
 موجودہ طوائف ہر تہذیبی و فتنہ انگیزی کس سرچشمہ سے نکلا؟

آئیے ان سوالات کا جواب بالعموم ابھی سید المریدین حضرت
اختلاف فی الدین کے علل و اسباب امیر المؤمنین علیہ السلام سے حاصل کریں۔ آپ اس سلسلہ میں ارشاد
 فرماتے ہیں إِنَّ أَفْضَلَ لَنَا إِلَى اللَّهِ تَرْجُلَاتٍ رَحْبًا وَكَلَمَةً إِلَى اللَّهِ إِلَهُ نَفْسِهِ فَمَوْجَا يَرُ
 عَنْ قَضَى الْمَتَبِيلِ مَشْعُوفٌ بِكَلَمَةٍ مِنْ عَتِ وَدُعَاءِ حَلَلَةٍ فَمَوْجَا يَرُ وَلَمَّا أَفْلَحَتْ

مَثَلٌ عَنْ هَدَى مَنْ لَانَ قَبْلَكَ مُصَلِّ لِمَنْ اِشْتَدَى بِهِ فِي حَيَاتِهِ وَفَقَدَ وَفَا قَبْلَهُ خَطَا يَا مَلِكُ رَهْنٌ عَطِيَّةٌ وَرَجُلٌ قَمَشَ جَهْلًا مُوَسَّعٌ فِي جَهَنَّمَ الْاُمَّةُ عَادَ فِي اَخْبَارِ الْفِتْنَةِ عَمَّ بِمَا فِي عَقْدِ الْهَدَى ثَلَاثَةٌ قَدْ سَمَّاهُ اَنْسَاءُ النَّاسِ عَادِلًا وَلَسِيَّ بِهِ تَبَكُّرًا فَاسْتَلْ مِنْ جَمِيعِ مَا قَدْ مِنْهُ حَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ حَقُّ اِذَا اَرْقَوَى مِنْ آجِنٍ وَكَثُرَ مِنْ غَيْرِ طَائِلٍ جَلَسَ بَيْنَ النَّاسِ قَا ضِيًّا طَائِلًا لِيَتَخَلَّصَ مَا اَنْتَبَسَ عَلَيْهِ فَاِنْ تَرَلَّتْ بِهِ اَحَدَى الْمُنْهَمَّةِ هَيَّا لَهَا حَشَوَاتُهَا مِنْ رَايِهِ ثُمَّ قَطَعَ بِهِ قَهْرٌ مِنْ لَبْسِ الشُّبُهَاتِ فِي مِثْلِ شَيْءِ الْكَلْبِ لَا يُدْرِي اَصَابَ امْرَاً غَطَاءً كَانَتْ اَصَابَ خَاتِ اَنْ يَكُونَ قَدْ اَخْطَا وَانْ اَخْطَا لَوْ كَانَ لَا يَدْرِي اَصَابَ عَاهِلًا خَطَاً جَهْلًا عَاشَ رَكَابُ عَشَوَاتٍ كَمْ كَيْصَ عَلَى اَعْلَمَ بِضَرِّ قَا يُدْرِي الرَّوَايَاتِ اَقْدَارُ التَّوْبِ اَلْهَيْلُ اَوْ مَلِيٌّ وَاللَّهُ بِارْصَادِهِ مَا دَرَدَ عَلَيْهِ وَلَا هُوَ اَهْلٌ لِمَا قَدْ مِنْ رَايِهِ لَا يَحْسِبُ اَعْلَمَ فِي شَيْءٍ مِمَّا اَنْكَرَا وَلَا يَرَى اَنْ مِنْ دَرَارٍ مَا نَكَمَ مَذْهَبًا لَعَنِيَةً وَانْ اَظْلَمَ اَمْرًا اَكْثَرَ بِهِ لِمَا اَعْلَمَ مِنْ جَهْلٍ نَفْسِهِ قَصْرٌ مِنْ جَوْرِ قَصَا فِيهِ اَلِدَّ مَا رُوِيَ وَتَجَمَّ مِنْهُ اَلْمَوَارِثُ اِلَى اَللَّهِ اَشْكُو مِنْ مَقْعَرٍ يَغِيثُونَ جَهْلًا وَدَيُّوْتُونَ ضَلَاً اَوْ لَعْنٍ فِيهِمْ سِلْعَةٌ اَبَدُورٍ مِنَ الْكِبَرِ اِذَا تَلَّى حَقَّ تَلَاوَدَ وَلَا سِلْعَةٌ اَلْعَنَى بَيْنَا وَرَاً اَعْلَى لَمَنَّا مِنَ الْكِبَرِ اِذَا حُرَّتْ عَنْ مَوَاضِعِ وَلَا عَيْدًا هُمْ اَنْكَرُ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَلَا اَعْرِفُ مِنَ الْمُنْكَرِ.

” کلام لوگوں میں سب سے زیادہ خدا کے نزدیک مبعوض و مستحسن ہیں ایک وہ جسے اللہ نے اس کے نفس کے حوالے کر دیا ہو دینی اس کی بد اعمالیوں کی وجہ سے اپنی توفیق سلب کر لی، جس کے بعد وہ سیدھی راہ سے ہٹا ہو، بدعت کی باتوں پر فریفتہ اور گمراہی کی تبلیغ پر ڈٹا ہو۔ وہ اپنے ہوا خواہوں کے لئے فتنہ اور سابقہ لوگوں کی ہدایت سے برگشتہ ہے وہ تمام لنگ لوگوں کے لئے جو اس کی زندگی میں یا اس کی موت کے بعد اس کی پیروی کریں گمراہ کرنے والا ہے۔ وہ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے اور خود اپنی خطائوں میں جکڑا ہوا ہے اور دوسرا شخص وہ ہے جس نے جہالت کی باتوں کو ادھر ادھر سے، بظور یہ ہے وہ اُمت کے جاہل افراد میں دور و دور کیا کرتا ہے اور فتنوں کی تائید میں غافل و مدبوش پڑا رہتا ہے اور اسے دُشمنی کے فائدوں سے آنکھ بند کر لیتا ہے۔ چند انسانی شکل و صورت سے بٹے بٹے ہوئے لوگوں نے اسے عالم کا لقب دے رکھا ہے۔ حالانکہ وہ عالم نہیں، وہ ایسی بے سود باتوں کے سیٹھنے کے لئے منہ اندھیرے نکل پڑتا ہے جن کا نہ ہونا ہونے سے بہتر ہے یہاں

تھیک کہ جب وہ اس گندے پانی سے سیراب ہوتا ہے اور لایعنی باتوں کو جمع کر لیتا ہے تو لوگوں میں تافنی بن کر بیٹھ جاتا ہے اور دوسروں پر مشتبہ رہنے والے مسائل کے حل کرنے کا ذمہ لیتا ہے۔ اگر کوئی الجھا ہوا مسئلہ اس کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اپنی رائے سے اس کے لئے بھرتی کی فرسودہ دلیلیں مہیا کر لیتا ہے اور پھر اس پر یقین بھی کر لیتا ہے اس طرح وہ شبہات کے الجھاؤ میں پھنسا ہوا ہے جس طرح مکڑی خود اپنے ہی جالے کے اندر۔ وہ خود یہ نہیں جانتا کہ اس نے اسے صحیح حکم دیا ہے یا غلط۔ اگر صحیح بات بھی کہی ہو تو اسے بے اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں غلط نہ ہو اور غلط جواب ہو تو اسے یہ ترقی رہتی ہے کہ شاید یہی صحیح ہو۔ وہ جہالتوں میں بھٹکنے والا جاہل اور اپنی فکر کے دھندلا پن کے ساتھ تاریکیوں میں بھٹکنے والی موابیوں پر سوار ہے۔ نہ اس نے حقیقتِ علم کو پرکھا نہ اس کی تہ تک پہنچا۔ وہ روایات کو اسی طرح دہم برہم کرتا ہے جس طرح ہوا سوکھے ہوئے تنکوں کو خدا کی قسم! وہ ان مسائل کے حل کرنے کا اہل نہیں جو اس سے پوچھے جاتے ہیں اور نہ اس منصب کے قابل ہے جرات سے دیکھا گیا ہے جس چیز کو وہ نہیں جانتا اس چیز کو وہ کوئی قابلِ عطا علم ہی نہیں قرار دیتا اور جہاں تک وہ پہنچ سکتا ہے اس کے آگے یہ سمجھتا ہی نہیں کہ کوئی دوسرا پہنچ سکتا ہے اور جہاں تک اس کی سمجھ میں نہیں آتی اسے پل جانتا ہے کیونکہ وہ اپنی جہالت کو خود جانتا ہے (لاحق پہلے ہوگا) خون اس کے ناروائیوں کی وجہ سے چن رہے ہیں اور غیر مستحق افراد کو پہنچی ہوئی میراثیں چلا رہی ہیں۔ اللہ ہی سے شکوہ ہے ان لوگوں کا جو جہالت میں جیتے ہیں اور گمراہی میں مرجاتے ہیں۔ ان میں قرآن سے زیادہ کوئی بے قیمت چیز نہیں جب کہ اسے اس طرح پیش کیا جائے بیبا پیش کرنے کا حق ہے اور اس قرآن سے زیادہ ان میں کوئی مقبول اور قیمتی چیز نہیں اس وقت جب کہ اس کی آیتوں کا بے عمل استعمال کیا جائے ان کے نزدیک نیکی سے زیادہ کوئی برائی اور برائی سے زیادہ کوئی نیکی نہیں۔ (صحیح البلاغۃ مترجم مفتی صاحب مدظلہ)

صحیح مصرع (منہ)

حکیم اسلام امام عالی مقام کے اس کلامِ حقیقت ترجمان سے یہ حقیقت واضح و عیاں ہو جاتی ہے کہ ان تمام اختلافات و افتراقات کے ذمہ دار وہ گندم نما جو فرد شس نام نہاد اہلِ علم ہیں جو جہلِ مرکب کا شکار ہیں اور خود فریبی یا بل فریبی کا یہ عالم ہے کہ کچھ نہ جاننے کے باوجود وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں۔

ہر کس کہ نداند نداند کہ نداند
در جہلِ مرکب ابد الدھر بماند

ان کنت لاتداری نقلت مصیبتہ
وان کنت تداری فاما مصیبتہ اعظم

آج اکثر و بیشتر ایسے ہی لوگوں پر دینی امور کا وار و مدار ہے اور عقائد و اعمال میں انہی کے بیان پر انحصار یہی لوگ منہر کے اجارہ دار اور یہی کشمی مذہب و ملت کے ناخدا سمجھے جاتے ہیں جسے وہ اپنی روایتی تا اہل

کی بناد پر ہلاکت کے ظلام خیز بصور میں ڈال رہے ہیں مگر عوام کی حالت اس قدر ناگفتہ بہ ہے کہ وہ عالم و جاہل عادل و فاسق، مخلص و خود غرض اور نادبی و مضلل میں کوئی فرق ہی نہیں کرتے۔ ان کی نظر میں کامیابی و مقبولیت کا صرف ایک ہی معیار ہے کہ ایسے پر آنے والا اگر نہ کرے تو اس کی آواز اچھی ہو اور اگر مولوی ہے تو اچھے نکتے بیان کر کے جمع کو خوب اچھا لگے۔ اگرچہ وہ نکات بالکل خلاف عقل و شرع ہی کیوں نہ ہوں میں وہ لغو ہائے تصنیف و آفرین بلند کر کے اس کے بیان پر مہر تصدیق ثبت کر دیتے ہیں۔ وہ سوچنے اور سمجھنے اور اگر مجلس خراسان خواہ کتنا ہی گنگا گرا ہو کیوں نہ ہو اپنے ہی مذہب کے علمائے اعلام کے خلاف ذاتی حسد و عناد کی بناء پر کوئی بے اصل و بے بنیاد خلاف عقل و نقل بات کہہ دے تو اس کی تحقیق کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے اگرچہ جانتے سب ہیں کہ حق و باطل میں صرف چار انگشت کا فاصلہ ہے۔

۱۰ محکومی و تقسید و زوال تحقیق

اور اہل منبر ان لوگوں کی سادگی اور ان کی اس معصوم حقیقت سے جو ان کو مجلس حقیق پڑھنے والوں سے ہے پروا پڑنا جائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ چارے پنجابی بھائی اس صفت میں سب لوگوں سے پیش پیش نظر آتے ہیں۔ شاعر مشرق نے پنجابیوں کی اس حالت کا بڑے لطیف انداز میں یوں کھینچا ہے۔

مذہب میں بہت تازہ پنہ اس کی طبیعت
تعمیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا
کرے کہیں منزلی تو گذرتا ہے بہت جلد
ہر کھیل مرید ہی کا تو ہوتا ہے بہت جلد
یہ شاخ نشین سے اترتا ہے بہت جلد
تاویل کا پسند کوئی صیاد لگا دے

(ضرب کلام)

چونکہ دین اور با محض اصول دین کا معاملہ بڑا ہی نازک ہے۔

اصحابِ ائمہ کا دینی امور میں ہتھام

اصول عقائد میں معمولی سی لغزشیں انسان کو ابدی ہلاکت کا شکار اور آتشِ جہنم کا ایندھن بنا کر دکھا دیتی ہے۔ اس لئے ائمہ طاہرین کے تربیت یافتہ مومنین ہائیکین اس امر کی نزاکت سے گماحقہ واقف و آگاہ تھے۔ اس لئے وہ اس سلسلہ میں بہت احتیاط سے کام لیتے تھے، وہ دین کے ہر ہر معاملہ میں ذاتی رائے و قیاس پر عمل کرنے کی بجائے اپنے ائمہ اہلبار سے استصواب کرتے اور اصلاح لیتے تھے اور کسی کتاب پر عمل کرنا ہوتا تو اگرچہ اس کا مؤلف جلیل القدر بھی ہوتا ہم وہ اس پر عمل کرنے سے پہلے اسے ان کی خدمت میں پیش کر کے اس کی توثیق کراتے۔ چنانچہ ابو جعفر جعفری بیان کرتے ہیں کہ ادخلت کتاب الیوم وایلیقۃ التذی الفی یونس بن عبد الرحمن علی ابی الحسن العسكري فنظر فیہ وفتق کلمہ ثم قال ہذا دینی و دین آباء فی و ہذا الحق کلام (ربما لکشی صحت بیٹی)

میں نے کتاب عمل الیوم وراثتہ مؤلفہ جناب یونس بن عبد الرحمن حضرت عسکری کی خدمت میں البغرض توثیق، پیش کی۔ آپ نے اس پر نگاہ ڈالی اور تمام کتاب کو صغیر بضعہ ملاحظہ فرما کر فرمایا یہی میرا دین اور میرے آباء و اجداد کا دین ہے۔ یہ تمام حق و صدق ہے۔ حالانکہ جناب یونس کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ حضرت امام رضاؑ فرماتے ہیں یونس فی زمانہ کسلان فی زمانہ (رجال کشی ص ۳۲ طبع بیہی، لیکن پھر بھی جناب ابو جعفر جعفریؑ نے مقام عمل میں اس پر اکتفا نہیں کیا جب تک امام عالی مقام سے اس کتاب کی توثیق نہیں کرائی۔ اسی طرح بزرگ ہراتی کے متعلق مروی ہے کہ اس نے سامرا میں امام حسن عسکریؑ کی خدمت میں حاضر ہو کر جناب فضل بن شاذان کی کتاب "یوم وراثتہ" پیش کی اس پر نظر فرمائے اور توثیق کرنے کی استدعا کی۔ چنانچہ امامؑ نے اسے ملاحظہ کرنے کے بعد فرمایا ہذا صحیح ینبغی ان تعمل بہ " یہ بالکل صحیح ہے چاہیے کہ اس پر عمل کرو۔ (مفاتیح الجنان ص ۴۲)

اسی طرح اگر ان کو کسی عالم دین سے دینی مسائل دریافت کرنا مطلوب ہوتے تو جب تک ائمہ ابراہار سے اس عالم کے دین و ریاست اور علم و فضل کی تصدیق نہ کرا لیتے اس وقت تک دینی امور میں اس پر اعتماد نہ کرتے۔ اس واسطے بارگاہ معصومینؑ میں حاضر ہو کر استفسار کرتے کہ ہم ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتے۔ لہذا بوقت ضرورت اپنی دینی ضروریات کے بارے میں کس سے سوال کریں؟ حضرت معصومینؑ ان کی رہبری فرماتے ہیں کہ فلاں شخص سے دینی معاملات و مسائل حاصل کرو، چنانچہ جناب حسن بن علی بن یقین بیان کرتے ہیں قات لابی الحسن الرضا جعلت عندک اتی لا اکاداصل الیث اسکاٹ عن کل ما احاج الیہ من معالم دینی فیونس بن عبد الرحمن ثقۃ اخذ عنہ ما احاج الیہ من معالم دینی قال نعم! میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں ہر وقت حاضر خدمت ہو کر آپ سے اپنے تمام دینی ضروریات دریافت نہیں کر سکتا کیا یونس بن عبد الرحمن قابل و ثقی آدمی ہے اس سے اپنے دینی معلومات حاصل کر سکتا ہوں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا۔ ہاں (رجال کشی ص ۳۳) اسی طرح علی بن سیدب بیان کرتے ہیں کہ قلت للرضا شقنی بصیلاۃ ولست اصل الیث فی کل وقت فعتن اخذ معالم دینی؛ فقال من ذکر یا بن آدم الشقی المامون علی الدین والد دنیا۔ میں نے حضرت امام رضاؑ کی خدمت عرض کیا کہ میرا گھر بہت دور ہے اس لئے ہر وقت جناب کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتا لہذا اپنے معالم دین کس سے حاصل کروں؟ آپ جناب نے فرمایا ذکر یا بن آدم قس سے حاصل کرو کیونکہ وہ دین و دنیا کے معاملات میں امین ہے۔ (رجال کشی ص ۳۴)

میرے امام میں۔ اسی طرح ان کے بعد کیے بعد دیگرے امام حسین، امام حسین، حضرت علی بن الحسین اور حضرت محمد بن علی
میرے امام ہیں اور ان کے بعد آپ اپنے ابا و ابا برحق کے طریقہ پر میرے امام ہیں۔ اور ان کو بتایا کہ میرے کھانے کا نام
نے کوئی بار مجھے فرمایا رکھ لکھ اللہ خدا تم پر رحم کرے) بعد فرمایا بعد اسی خدا اور اس کے ملائکہ اور میرے ابا و اجداد کا وہ
دین ہے کہ جس کے علاوہ اور کوئی دین نہ قبول نہیں کرتا۔ درجہ کی مشی (ملائے) تو مجھ بن امیر و بیہم محمد بن علی کہ اللہ بن
کہ میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اس طرح اپنا عقیدہ پیش کیا۔ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَ اَنْ عَلِيًّا اِمَامُهُ ثُمَّ الْحَسَنُ ثُمَّ الْحُسَيْنُ ثُمَّ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ثُمَّ
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ثُمَّ اَنْتَ فَقَالَ رَحِمَكَ اللّٰهُ ثُمَّ قُلْنَا اللّٰهُ عَلَيْكُمْ بِالْوَسْعِ وَصَدَقَ الْحَدِيثُ وَ اَدَّاهُ اِلَامَانَةٌ وَ عَفَّةُ
الْبَطْنِ وَ الْفِرَاقِ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ واحد و یگانہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے
جناب محمد مصطفیٰؐ اس کے بعد خاص اور رسول میں ان کے بعد جناب علی علیہ السلام امام برحق میں ان کے بعد امام حسین
امام حسین پھر علی بن الحسین پھر محمد بن علی اور ان کے بعد آپ امام برحق میں یہ سب کہ امام نے فرمایا خدا تم پر رحم فرمائے پھر
فرمایا خدا سے ڈرو! تم پر دروغ و تقویٰ سچ بولنا، امانت ادا کرنا اور خدمت شکم و فرج لازم ہے درجہ کی مشی (ملائے) اس قسم
کے بیسیوں واقعات کتب سیرہ و تاریخ میں مذکور ہیں ہم نے صرف بطور نمونہ ششے از خود اور دو پارہ واقعات بیان کر دیئے
ہیں کہ عقل سلیم اور طبع مستقیم رکھنے والے حضرات کو غفلت سے بھنبھو کر بیدار کرنے کے لئے کافی ہیں۔

نظر وہیں دیکھو کہ کمال زلف و جزمیں گل کلیل بچوں کا ہوا دیدہ جینا نہ بڑا

ائمہ کی شدت گرفت کا بیان | اخبار و آثار سے آشکار ہوتا ہے اس سلسلہ میں حضرات ائمہ اطہار کی گرفت
بھی اتنی سخت تھی کہ وہ اپنے نام لبواؤں کو دین میں ایک حرف کی کمی یا بیشی
کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ چنانچہ عبداللہ بن سنان بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا
تم لوگ عنقریب مختلف شکوک و شبہات میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اس آفت سے وہی لوگ محفوظ رہیں گے جو دعائے غریب کو
پڑھیں گے۔ میں نے عرض کیا وہ دعائے غریب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ہے **يَا اللّٰهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيْمُ يَا مُقَلِّبُ**
الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلٰی ذُرِّيَّتِكَ میں نے اس دعا کو دہراتے وقت **يَا مُقَلِّبُ الْقُلُوْبِ وَلَا تَبْعَسْ** کہہ دیا۔ امام
نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا مقلب القلوب والا بصاحب ہے مگر تو اس طرح کہ جس طرح میں کہہ رہا ہوں۔ یا
مقلب القلوب ثبت قلبی علی ذریک (مفتاح الجنان ص ۱۲) و فیما ذکرناہ کفایۃ لمن لہ ادنی ادہایۃ اللہ

موجودہ دور میں دعویٰ انبیاء کی روش و رفتار پر تبصرہ | یہ تھا اصحاب ائمہ کے دینی معاملات میں جزم
و اضیاء کا اجمالی نود جس سے تاخرین کلام
آسانی یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی نگاہوں میں دین و ایمان کی کس قدر اہمیت تھی؛ مگر افسوس آج یہ عالم ہے کہ اکثر

لوگ دین کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے (المدین لعنة على لسانهم فاذا محصوا بالبلاد قل الديانون) (منہج اہل
تحقیق و جستجو کا فقدان ہے۔ تفحص و تامل شش خفا ہے۔ جو رطب و یابس کسی مجہول الحقیقت رسالہ یا کتاب میں
گیا۔ اس پر یقین کر لیا۔ جو کچھ کسی عالم نامحافل اور سبے دین ملا سے سن لیا گئے جزو ایمان بنالیا جو اپنے بوڑھے بزرگ
سے سنا اس کا جو حکم کیا۔ ذاتی خیالات و قیاسیات کا نام اعتقادات دایا نیات رکھ دیا۔ اور ذاتی پسند و ناپسند
کو معیار بنی و باطل بنالیا و بس۔ علمائے کرام کی خدمت میں حاضر ہونا باعث کسر شان۔ ان سے مسائل دریافت کرنا
موجب کزوری ایمان اور ان سے کتاب کی توثیق کرانا ایک لایعنی کام سمجھا جاتا ہے۔ جناب رسول خدا کی وہ پیش گوئی
گو یا اسی دور کے بارے میں ہے۔ جس میں آپ فرماتے ہیں یضوون من العلماء کما یضو النعم من الذئب ایک
دور ایسی آئے گا جس میں لوگ حقیقی علم سے اس طرح دور ہوں گے جس طرح بھڑیں بھڑیے کے دور بھاگتی ہیں۔
جامع الاخبار (طبع نجف) اس روش و رفتار کا نتیجہ ہے کہ شیخ صدوق، شیخ مفید و سید رضی و سید مرتضیٰ حکم الہدی و
محقق طوسی و علامہ حلی اور شیخ بہائی میر سید باقر داماد اور علامہ مجلسی و مشاہیر جیسے محقق علماء اعلام کی نکلتی ہوئی کتب
عقائد و اعمال متروک ہوتی جا رہی ہیں بلکہ ہونچکی ہیں اور ہر رطب و یابس بلکہ سراسر منہزفات و خرافات اور ذاتی قیاسات
و خیالات کے مجموعہ جات رواج پکڑ رہے ہیں۔

تھا جو ناخوب تبدیلی کی وہی خوب تھا کہ غلامی میں بدل جاتے تو مومن کا ضمیر

اگر ذمہ دار علماء کرام نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے یا پھر ان سے ہمہ براہ سونے میں سہل انگیزی سے کام لیا تو پھر اس
پُر آشوب دور کفر و العاد میں علی الاسلام السلام و لا قدر اللہ ذلک)

غیبت کبریٰ کے زمانے والے اہل ایمان کی شرعی تکلیف

احوال کبریہ حقیقت محتاج بیان
ویران نہیں کہ زمانہ غیبت
کبریٰ والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ علیہم السلام نے شریعہ مبارک کی طرح خلیع العذار اور مطلق العنان نہیں چھوڑا بلکہ ان کو
امام زمانہ علیہ السلام تعالیٰ فرمے نے یہ حکم دیا ہے کہ اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیہا الی رواۃ احادیثنا
فانہم حججنا علیکم ونا حجة اللہ (احتجاج طبری ص ۲۶ طبع نجف اشرف) یعنی ہمارے ذاتی غیبت میں تمہیں جو دینی
مسائل و ضروریات درپیش آئیں ان میں ہمارے راویان اخبار یعنی محدثین کبار و مجتہدین ایران کی طرف رجوع کرنا کیونکہ وہ میری
طرف سے تم پر حجت خدا ہیں۔ اور میں ان پر حجت خدا ہوں۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں "ینظرون من کان منکم قد روی حدیثنا و نظرو فی حلالنا و
حرامنا و عرف احکامنا فلیرضیا بہ حکماً قافیاً" جعلتہ علیکم حاکماً فاذا احکم بحکم و لم یقبلہ منہ فاتما
بحکم اللہ استغف و علیہما رد و الوداعینا کا ثر و راد علی اللہ و هو علی حد الشارک یا اللہ رہن دو شخصوں میں کوئی

نزع ہو) وہ دیکھیں کہ تمہیں سے جو شخص ہماری حدیثوں کا راوی ہو۔ ہمارے حلال و حرام پر تحقیقی نظر رکھتا ہو اور ہمارے احکام کی (فقہی) معرفت بھی رکھتا ہو۔ اسے اپنا دینی احکام تسلیم کریں کیونکہ میں اس شخص کو (عمومی طور پر) حاکم بناتا ہوں۔ پس جب ہمارے احکام کے مطابق کوئی فیصلہ کرے اور اسے قبول نہ کیا جائے۔ مورد کرنے والا یہ سمجھے کہ اس نے اللہ سبحانہ کے حکم کو خفیف سمجھا ہے اور (اس عالم کے فیصلہ کو نہیں بلکہ) ہمارے فیصلہ کو رد کیا ہے اور ہمارے فیصلہ کو رد کرنے والا کافر اور (گویا) خدا کے فیصلہ کو ٹھکرانے والا ہے اور یہ کھلا ہوا خدا کے ساتھ شرک ہے۔ (احتجاج طبرسی) لہذا چاہئے تو یہ تھا کہ ہمارے حرام اہل ایمان میں یہ شعور و احساس چوتھا کہ اگر کسی کتاب پر عمل کرنا چاہتے تو پہلے ان دارِ ثمان شریعت سے اس کی توثیق کراتے یا اگر کسی عالم سے دینی مسائل دریافت کرنا چاہتے تو پہلے ان مجتہد اسلام سے اس کے علم و فضل اور دین و دیانت کی تصدیق کراتے پھر دینی معاملات میں ان کے بیان پر اعتماد کرتے۔ اسی طرح اپنے افتکادات کو علمائے عظام کی خدمت میں پیش کر کے ان کی صحت و صداقت پر ان سے ہر توثیق گواتے۔ تاکہ سعادت دارین و فلاح کو میں حاصل کرتے مگر آہ

کیا پوچھتے ہو علم رشتہ رحیمہ نو بہت بس فریب کا بازار گرم ہے

آج عام لوگ حقیقت سے اس قدر دور ہو چکے ہیں کہ ان کو تحقیقی علماء کی پہچان ہی نہیں ہے تو پھر ان کی طرف رجوع کیوں کر کریں گے وہ تو صرف اسے ہی عالم دین سمجھتے ہیں جو منبر پر کوس من الملک الیوم بجاتا ہے اور نفس منبری میں جبار نامہ رکھتا ہے اور غلط باجمیع مستہزل قسم کے نکتوں سے جمع کو خوب اچھا لگتا ہے اور خود اپنے منہ سے عالم و علامہ ہونے کا اعلان کرتا ہے حالانکہ پیغمبر اسلام کا ارشاد ہے من قال انا عالم فہو جاہل۔ جو شخص خود دیکھے کہ میں عالم ہوں سمجھ لو کہ وہ جاہل ہے (عنقۃ المرید از شہید ثانی) یا پھر دنیا واسے اسے عالم اجل و فاضل سمجھتے ہیں جس کا لباس زرق برق اور جید و دستار قمی و نقیس ہو۔ جناب پیغمبر اسلام روحی لافذا نے شاید اسی زمانہ کے متعلق فرمایا تھا سیاقی حلّی و مستقی زمان لا یعرفون العلماء الا بشوب حسن میری امت پر ایک ایسا دور بھی آئے گا کہ وہ علماء کو صرف عمرہ لباس سے پہچانیں گے، مباح مع الاخبارۃ ۱۳ ص ۱۰۰ (مجموعہ نوافل) لہذا عوام الناس کی یہ حالت کیوں نہ ہو جب کہ آج مسیروں پر بعض غیر ذمہ دار لوگ گلا چھاڑ پھاڑ کر عوام الناس کو علمائے عظام و مجتہدین کرام سے (ان پر کئی قسم کے غلط انتہام و الزام لگا کر بھجنے اور ان کو اپنے دینی و ایمانی مراکز سے علیحدہ کرنے میں شب و روز مشغول و مستہلک ہیں حالانکہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ یہ قوموں کے لئے موت ہے مرکزہ جدائی ہو صاحب مرکز تو خودی کیا ہے خدائی

ایک شہور مغالطہ کا ازالہ | کچھ اہل غرض لوگ یہ کہہ کر کہ اصول دین میں تقلید بائز نہیں ہے لہذا عقاید میں ہر شخص آزاد ہے اسے اپنی تحقیق کے مطابق عقیدہ رکھنا چاہئے۔ اس طرح یہ لوگ سادہ لوح عوام کے دین و ایمان پر ڈاکو ڈالنے ہوئے ایک عقائد کے نازک معاملہ میں شتر بے مبار بننے کی تلقین کر کے علمائے عظام سے دور رکھنے کی مذموم کوشش کر رہے ہیں حالانکہ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ قطع نظر اس اختلاف کے کہ جو

اصول دین میں تقلید کے جو اثر یا عدم جو اثر میں ہے؛ کیونکہ یہ بجائے خود انتہائی پیچیدہ اور مشکل مسائل میں سے ہے۔ چنانچہ حقیقی تفسیر علیہ الرحمہ قوانین الاصول ج ۲ ص ۱۹ میں فرماتے ہیں "هذا هو المسئلة من المشكلات" اور بہت سے علماء اعلام اصول دین میں بھی تقلید جائز سمجھتے ہیں۔ جیسے محقق طوسی (در قواعد الفقہ) محدث ملا حسن فیض (در علم الیقین) علامہ شیخ انصاری (در رسائل) مولانا راحت حسین گوپالپوری (در تفسیر انوار القرآن) بہر حال بنا بر شہور کہ اصول فقہ میں تقلید جائز نہیں ہے تو بھی اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں کہ کئی فروع میں پابند اور اصول میں شریعہ مبارک کی طرح آزاد ہے کہ جو جی میں آئے وہ عقیدہ رکھتے۔ چنانچہ کلاماً علیہ اس کا صاف و صریح مطلب یہ ہے کہ عقائد میں بلا دلیل کسی بات کا ماننا درست نہیں ہے کیونکہ تقلید کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ قبول قول الغیر من غیر دلیل (معالم قوانین اور کفایہ وغیرہ) یعنی بلا دلیل کسی عقیدہ کے قول کو تسلیم کرنے کا نام تقلید ہے۔ بنا بر شہور عقائد میں تقلید کے ناجائز ہونے کی وجہ ہے کہ تقلید کے برہم یقین حاصل نہیں ہوتا اور اصول و عقائد میں یقین حکم دیکر رہا ہے

اصول اعتقاد میں اخبار احاد پر اعتماد جائز نہیں | یہی وجہ ہے کہ ہر وہ چیز جو موجب یقین نہ ہو۔ اصول عقائد میں اس پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا جیسے آیات مثلاً بہات اور اخبار احاد (غیر متواتر) علماء نے ان امور کی تصریحات فرمائی ہیں (۱) چنانچہ جناب آقان سمرانی مقدمہ شرح اصول کافی ص ۱۸۳ مانذرائی ج ۱ ص ۱۸ پر لکھتے ہیں "ثم من اہم ما یجب ان یعلم ان الاختلاف علی الاصول علی العقل والکتاب والاخبار المتواترہ وبالجملة ما یوجب الیقین دون اخبار الاحاد یعنی سب سے اہم بات جس کا ماننا واجب و لازم ہے وہ یہ ہے کہ اصول عقاید میں صرف عقل سلیم (مستندات عقلیہ) قرآن مجید و آیات فکماست اور اخبار متواترہ غرضیکہ ہر وہ چیز جو موجب یقین ہو اس پر اعتماد کرنا چاہئے۔ نہ اخبار احاد پر (۲) رسالہ ہدیہ فیوض ص ۲۵ میں مراد آباد پر رقم ہے "سائر محققین افراد ذکر فرمودہ اندو آں آنست کہ در مملکت اعتقاد عمل بر اخبار احاد و روایت

لے حدیث کی دو قسمیں ہیں متواترہ اور دائرہ ہر وہ حدیث جس کو ابتداء سے آئینک اس قدر جماعت کثیرہ نقل کرے۔ جس کا بھڑ پ اتفاق کرنا عادتہ حال ہو۔ اسے خبر متواتر کہا جاتا ہے۔ اور جو حدیث اس طرح نہ ہو اسے خبر واحد کہا جاتا ہے۔ پھر خبر واحد کی کئی قسمیں ہیں۔ اولیں ہمنام بحالی للتفصیل۔ یہ مختصر وضاحت صرف اس لئے کہ دی گئی ہے کہ ہمارے برخلاف دہلے کرنے اور قلم اٹھانے والوں میں ایسے فضلاء کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ جن کو خبر واحد کا اصطلاحی مفہوم بھی معلوم نہیں ہے۔ بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خبر واحد وہ ہوتی ہے جو صرف ایک کتاب میں موجود ہو۔ اور اگر دو تین کتابوں میں درج ہو جائے تو پھر وہ خبر واحد نہیں رہتی۔ یہ بڑی عقل و دانش بیادگریریت (منہ عنی عنہ)

(۳) یہ علماء سید حسین مکتوی: حدیث سلطان بیچ، مشہور ایک حدیث کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں نفلکونھا من اخبار الاحاد وھی لا تصحح لاسناد فی اصول الاعتقاد یہ حدیث اخبار احاد میں سے ہے اور اصول اعتقاد میں ان پر عمل نہیں کیا جاسکتا۔ (۴) جناب موصوف کے والد عظیم سرکار غفر اللہ عنہما کتاب قدس سترہ اپنی کتاب اساس الاموال طبع کھنڈو مشہور تحریر فرماتے ہیں فان التعويل على الاحاد فيها غير معقول۔ یعنی اصول دین میں اخبار احاد پر اعتماد کرنا غیر معقول ہے۔ اس طرح فاضل جہیل شیخ حسن بن شہید ثانی قدس سرہما اپنی کتاب معالم مشہور پر لکھتے ہیں فان التعويل على الاحاد فيها غير معقول۔ اصول دین میں اخبار احاد پر اعتماد کرنا غیر معقول ہے۔ جو ظاہر ہے کہ اخبار احاد کو جو جب جرم و یقین نہیں جانتے، اصول عقائد میں علم و یقین کا حاصل کرنا لازم ہے۔ مگر حال اصول دین میں تقلید کے ناجائز ہونے کا یہ مطلب ہوگا کہ اس سلسلہ میں علماء و مجتہدین کی طرف رجوع کرنا شجرہ منسومہ ہے حاشا و کلام۔ بلکہ مقصد یہ ہے کہ رجوع تو اصول و فروع دین میں ہو حال عامہ، اعلام ہی کی طرف کرنا ہے۔ ان اصول و فروع میں فرق صرف اس قدر ہے کہ فروع دین میں بلا تلافی دلیل ان کا حکم ماننا لازم ہے مگر اصول دین میں دلیل کا تقاضا کیا جائے گا نہ کہ عقیدہ بالذیل ہونا یا تقلید سے

اسی کی بات تھی جسے فساد کر دیا

ورنہ ہر شخص بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ اگر علماء اعلام کی طرف رجوع کرنا منسومہ ہے تو کیا پھر اس سلسلہ میں علماء کی طرف رجوع کیا جائے گا؟ یا اپنے اپنے آراء و فاسد و خیالات کا سد پر اعتماد کیا جائے گا؟ یا۔ مخاطب اہل علم کے اہل علم کی مجلس ہونی واجب دیا جس سے ہرگز کتب و رسائل پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ مالا لکم کیف تھکون؟

ملا وہ رہیں یہاں یہ بات بھی نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ہے کہ اگر اصول دین میں یہ دھاندلی روا سمجھی جائے تو پھر باطل پرست فرقوں کو بھی ناجی تسلیم کرنا پڑے گا اور کسی اہل حق کو ان کے برخلاف کب کثافت کی کوئی گنجائش نہ ہوگی کیونکہ بنابرین کا عدد وہ اپنے قطع عقائد کے متعلق یہ جھڑکنے میں حق بجانب ہوں گے کہ جب اصول عقائد میں ہر شخص کو خدا یا کفر کا ادوی دینا ہے تو ہمارے ذاتی خیال و رائے (یا ذاتی تحقیق) کے مطابق ہی عقائد صحیح ہیں! اس طرح نہ سب کیا ہوگا بچان کا کھلونا یا موسم کی ناک جس نے سب چاہا جس طرح چاہا تو ٹھوڑے اپنے خیال کے مطابق بنا لیا۔ کیا جس آراوی اور مطلق الدنائی کا آخری نتیجہ یہ ہو گیا کوئی عقائد سیدر و بد سب وقت اسے روا سمجھ سکتا ہے اور کیا بد سب اس کی اجازت دے سکتا ہے؟ مگر افسوس۔

ہر بات یہاں کی انہی ہے یا انہی گنگا بہتی ہے۔

ائمہ اظہار کی معرفت میں اختلاف نظر اور اس کی اصلی وجہ

کہ ابتدائے آفرینش سے لے کر آج تک ہمیشہ عام لوگ بزرگان دین و راہنما یان ایمان و یقین کے بارے میں افراط و تفریط

کا نیکار رہے ہیں۔ ہمیشہ یہ سوتا رہا ہے کہ ان کے بعض نادان دوست انہیں ان کے حقیقی مرتبہ سے بڑھاتے رہے اور بعض احمق دشمن ان کو ان کے اصلی مقام سے گرا دیتے رہے۔ اسی غلط جذبہ عقیدت نے یہودیوں و نصرانیوں کو حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ کے متعلق ابن اللہؑ ہونے کا فاسد نظریہ قائم کرنے پر آمادہ کیا۔ قالت اليهود عزیر بن اللہ۔ وقال النصارى المسيح ابن اللہ۔۔۔۔۔ اسی لئے خدا کے علم نزل نے ان نادانوں کو تنبیہ فرمائی۔ یا اهل الکتاب لا تغفلوا عنکم ولا تغفلوا علی اللہ الا الحق اسے ابن کتاب اپنے دینی معاملہ میں غلو و حد سے تجاوز نہ کرو۔ اور خدا کے متعلق وہی بات کہو جو برحق ہے۔ اور اس کے مقابل ان کے نابکار دشمن ان ذوات مقارنہ کو من جمیع الہیات اپنے جیسا عام آدمی سمجھ کر نہ صرف ان کے علم و فضل اور عظمت و عبادت کا بلکہ ان کی نبوت و رسالت کا بھی انکار کر بیٹھے۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تعیدون ان تصلوا و یصلوا کان یعبدا آبا مننا ثم بالکل بہ لحاظ سے ہم جیسے انسان پر تم صرف یہ چاہتے ہو ان دینوں کی عبادت سے جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے ان کو بھی بحال رکھ دو اور میں ایسے لوگ بہت ہی قلیل تعداد میں رہتے ہیں۔ اور وہ انکلیوں پر گئے ہاں کہتے ہیں جنہوں نے اعتدال کا دامن ہاتھ سے چھوڑا۔ افراط و تفریط کی آلائش سے اپنے دامن کو عوث نہ ہونے دیا اور بے دینانہ دین کی محبت و مروت کے تازک معاملہ میں صراطِ مستقیم پر گنا مزین رہے۔ وقلیل ما ھلکنا خلاصہ کلام ایک اسی طریقہ جاریہ و سنتِ سمرہ کے مطابق حضرات اللہ علیہ السلام کے متعلق بھی لوگ تین سببوں میں تقسیم ہو گئے۔ کچھ کم توفیق و کم عقل لوگ تو ان بزرگواروں کے فضائل و کمالات اور مناقب و معجزات کی تاب نہ لا کر فتوہ و تعویض کے گہرے سمندر میں غرق ہو گئے اور کئی قسم کے غلط نظریات ان بزرگواروں کے متعلق از خود قائم کرتے (تفصیل کے لئے احسن الفوائد ص ۱۸۱) بعض شقی و بد بخت ان کے نہ صرف صحیح فضائل و کمالات بلکہ ان کی خلالت و امانت تک کا انکار کر کے منکالت و بلاکت ابدی کے عینِ گرہ سے جبا کرے اور یہ دونوں قسم کے لوگ وہ تھے جنہوں نے اس انتہائی نفاق و غیبت کے مقام میں ان ائمہ و صلحہ و بادیان دین و ایمان کی مقدس تعلیمات سے روگردانی کر کے خود اپنی ناقص عقلوں اور فاسد راہوں پر اعتماد کیا لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ ضلوا و اضلوا (خود گمراہ ہوئے اور دوسروں کو گمراہ کیا) تیسرا گروہ وہ تھا جس نے دیگر تمام عقائد و اعمال کی طرح اس مقام و معرفتِ نبوی و امامت پر بھی انہی حجج اللہ کے مقدس تعلیمات و ارشادات کو اپنے لئے منظرِ راہ و شعلہ ہدایت بنایا اس لئے وہ ہمیشہ جادہ اعتدال پر گامزن رہے اور افراط و تفریط و فتوہ و تعویض کی بلاکت خیز یوں اور غالی و قال برد کی نکتہ انگیزیوں سے محفوظ و مصون (و خیر الامور اساطیل) رہے۔ ذاتِ احدیت کا یہ وعدہ ہے کہ والذین جاھدوا فینا لسنھد بینھم و سنبلنا و ان اللہ مع المحسنین جو حق و حقیقت کو تلاش کرنے کے لئے جدوجہد کرتے ہیں ہم ان کو اپنا صحیح راستہ دکھا دیتے ہیں۔ اور خدا تو بالیقین احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بالکل اسی مضمون یعنی جناب امیر المؤمنین کے متعلق عام لوگوں کے تین گروہوں میں تقسیم ہو جانے اور بعد

گردہوں کے ہلاک اور قیسے گروہ کے ناجی ہونے کے بارے میں جناب رسول خدا کا ارشاد منہم بھار ۳۳ پر موجود ہے۔

غلو و تفویض کی مذمت ارشادات معصومین کی روشنی میں

و تفویض سے بچانے، فضیلت و خواست کی ان تیرہ دتار وادیوں سے نکالنے اور ان کو جادہ اعتدال پر چلانے کے متعلق کوئی امکا نی و قییدہ و گزارشت نہیں کیا لیکن بموجب افانت تنقذ من فی النار جنہوں نے ہلاک و برباد ہونا تنادہ ہلاک ہو کر ہی رہے کچھ ہے۔ جنہیں سر ڈوینا وہ ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں

و انڈیا کے انڈیا کے اس انڈیا سے بیکر نوٹہ گشتہ از غرہ از چند احادیث پیش کی جاتی ہیں۔

(۱) سید الاولین والاخرین حضرت خاتم النبیین اپنے حق میں افراط و فلو کرنے کی ممانعت کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

لا تفرعون فی فوق حق فان الله تبارک و تعالی اتخذ فی عبد اقبل ان یختل فی نبیائے میرے حقیقی مرتبہ و مقام سے زیادہ نہ بڑھاؤ کیونکہ خداوند عالم نے مجھے درجہ نبوت عطا کرنے سے قبل اپنا بندہ خاص بنایا ہے خدا کا

ارشاد ہے "ما کان لبشر ان یؤتیہ الله الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کو فوا عباد الی من

دون الله"۔ کسی بشر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ خدا اُسے کتاب حکم اور نبوت عطا فرمائے اور پھر وہ لوگوں سے یہ

کہے کہ تم اللہ سچانے کے سوا میرے بندے بن جاؤ۔ (یعنی غلو کرنا فی التفسیر لقانی ۱۴۱۰ و جامع البیہار مشہد ۳۳ باب ۱۲۵) ہجرت

(۲) اسی سلسلہ میں سر الشہ فی العالمین حضرت امیر المؤمنین فرماتے ہیں یدلک فی اثبات ولا ذنب لی محبت معطوط و

مبغض معطوط وانا میرا الی الله تبارک و تعالی معین یفلو فینا ویرفعنا فوق حدنا کبرائے عیسیٰ بن مرید

علیہ السلام من النصاری الخ میرے متعلق و دو قسم کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے حالانکہ اس میں میرا کوئی تصور نہیں

ہے۔ ایک حد سے بڑھانے والا نام نہاد دوست اور دوسرا حد سے گھٹانے والا بدعت دشمن۔ میں بارگاہِ ایزدی

میں ان لوگوں سے جو ہمارے متعلق فلو کرتے ہیں اور میں ہماری حدود سے بڑھاتے ہیں۔ اسی طرح اپنی برأت کا اظہار

کرتا ہوں جس طرح حضرت عیسیٰ بن مریم نے نصرا نیوں سے برأت ظاہر کی تھی۔ (یعنی انبا الرضا علیہ السلام) یہی فرمان امام

علیہ السلام نبی البلاغہ ص ۲ ملاحظہ مصر پر شور سے سے اختلاف الفاظ کے ساتھ موجود ہے اس کے آخر میں ہے

"و تحیر الناس فی حالاً النمط الاوسط فالزموه" میرے متعلق قابل تعریف حالت درمیانہ روی اختیار

کرنے والوں کی ہے تم اسی طریقہ کو لازم پکڑو۔

(۳) جناب ابو خالد کا بی بیان کرتے ہیں میں نے حضرت امام زین العابدین سے سنا، فرماتے تھے کہ یہودیوں

نے جناب عزریٰ کی محبت میں مستیلا ہو کر ان کے حق میں جو کہا سو کہا۔ (انہوں نے) ان کو خدا کا بیٹا کہا، کہ عزریٰ ان سے

ہیں اور نہ وہ عزریٰ سے ہیں۔ اسی طرح نصرا نیوں نے محبت عیسیٰ میں گرفتار ہو کر ان کے متعلق جو کچھ کہا سو کہا (انہوں نے)

بھی ان کو خدا کا مٹیا کہا، جنہاں بیٹے ان سے ہیں اور نہ وہ جناب بیٹے سے ہیں۔ ہمارا معاملہ بھی یہی ہے ان سے
 من شیعتنا مسیحون احنی یقولوا فینا ما قالت الیہود فی عزیر وما قالت النصارى فی عیسیٰ بن مریم
 فلا ہم و ما ولا نحن منہم۔ ہمارے شیعہ کہلانے والوں میں سے بھی کچھ لوگ ہمارے متعلق وہی کہیں گے
 جو کچھ یہودیوں نے عزیر اور نصاریوں نے عیسیٰ کے بارے میں کہا تھا۔ نہ وہ ہم سے ہیں اور نہ ہم ان سے ہیں (رجال کشی صفحہ ۱۹۵)
 (۱۴) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ابوبصیر سے فرماتے ہیں یا اباحتملہ ابراہیم بن زعمرانہ اور باب
 اسے ابو عمر! ان لوگوں سے اپنی چیز ادنیٰ ظاہر کرو جو یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم رب ہیں۔ قلت جبرئیل اللہ عندہ میں نے عرض
 کیا خدا ان سے بزرگ ہو! پھر آپ نے فرمایا ابراہیم بن زعمرانہ انبیاء ان لوگوں سے بھی بزرگی ظاہر کر چکا ہے
 ہمارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نبی ہیں۔ میں نے عرض کیا جبرئیل اللہ عندہ خدا ان سے بزرگ ہو! (رجال کشی صفحہ ۱۹۵)
 (۱۵) نیز انہی حضرت سے ایک حدیث کے ضمن میں مذکور ہے فرمایا اویلیٰ لمن کذب علینا وان قوماً یقولون
 فینا ما لا نقولہ فی انفسنا نبیاً الی اللہ منہم نبیاً الی اللہ منہم (رجال کشی صفحہ ۱۹۵) اس سے ہے ان لوگوں
 جو ہمارے اور پرانے کرتے ہیں اور کچھ لوگ ہمارے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں۔ جو ہم خود اپنے بارے میں نہیں کہتے۔
 خدا کی بارگاہ میں ان سے اپنی بزرگی ظاہر کرتے ہیں (دو بار فرمایا)

(۱۶) نیز انہی سرکار سے منقول ہے فرمایا من قال انا انبیاء فعلیہ لعنة اللہ ومن شک فی ذلک فعلیہ
 لعنة اللہ جو شخص یہ کہے کہ ہم نبی ہیں اس پر خدا کی لعنت ہو اور جو اس میں شک کرے اس پر بھی خدا کی لعنت ہو
 (رجال کشی صفحہ ۱۹۵) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لعن اللہ من قال فینا ما لا نقولہ فی انفسنا
 ولعن اللہ من اذ لنا من عبودیۃ اللہ الذی خلقنا والیہ ما بنا ومعارنا ویدہ فواصتنا رجالاً متقانی ۱۹۵
 و مشکوٰۃ الاسرار صفحہ ۱۹۵) خدا اس بندے پر لعنت کرے جو ہمارے متعلق وہ بات کہے جو ہم خود اپنے متعلق نہیں کہتے اور
 ہمیں اس خدا کی بندگی سے مٹائے۔ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور پھر اسی کی طرف ہماری بازگشت ہے اور اسی کے قبضے
 قدرت میں ہماری بہت و کشادہ ہے۔

(۱۷) مفصل سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صادق آل محمد کی خدمت میں ابو الخطاب دغالی اور بعض
 دوسرے قابیوں کا ذکر چھیڑ گیا۔ آنجناب نے فرمایا یا مفضل لا تقاعدوہم ولا قوا کلوہم ولا تشاربوہم
 ولا تصافوہم ولا قوارثوہم و ہاں کشی صفحہ ۱۹۵ کذا فی رجال الماتقانی ۱۹۵ و سابق البہار صفحہ ۱۳۳) سے
 مفضل! نہ ان کے پاس بیٹھو نہ ان کے ہمراہ کھاؤ ہو۔ نہ ان کے ساتھ مذاکرہ کرو۔ اور نہ ان کو وراثت میں شریک کرو۔
 جناب علامہ مجلسی اس حدیث شریف کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں "قولہ لا قوارثوہم ای لا تقطعوہم المیراث
 فانہم مشرکون لا یمیزون من المسلم ولا قواصلوہم بالمصاہرۃ الموجبۃ للتوارث ای یعنی ان کو میراث

(۱۱) فضل بن یسار بیان کرتے ہیں کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: "احذروا علی شباہکم الغلا لا یفصلوہم فان الغلۃ شر خلق اللہ یصغرہون عظمت اللہ ویذابون الدنویات لعیباد اللہ واللہ ان الغلۃ لشر من الیہود والنصارى والمجوس والذین اشركوا اللہ" یعنی اپنے نوجوانوں کے متعلق فرمایا کہ یہ میل جول اسے ڈرو۔ کہیں یہ (کھفت) ان کے عقیدہ و عمل کو خراب نہ کر دیں کیونکہ یہ غالی لوگ خدا کی تمام برائی مخلوق سے بدتر ہیں جو خدا کی عظمت کو حقیر جانتے ہوئے اس کے بندوں کے لئے ربوبیت کا دعوئے کرتے ہیں۔ غلا قسم یہ غالی۔ یہودیوں، نصرانیوں، مجوسیوں اور تمام شرکوں سے بدتر ہیں (بخاری ج ۲ ص ۲۲۸)

(۱۲) علی بن سالم اپنے والد (سالم) سے روایت کرتے ہیں کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: "ادنی ما یتخرج منه الرجل من الایمان ان یجلس الی قال فیستمتع حدیثہ ویصدقہ علی قولہ ان حدیثی عن ابیہ عن حدیث علیہم السلام ان رسول اللہ قال حدیثان من امتی لا نصیب لہما فی الاسلام الغلۃ والقدسیۃ" یعنی کم از کم وہ چیز جس کی وجہ سے آدمی دائرۃ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے یہ ہے کہ کسی غالی کے پاس بیٹھے اور توجہ سے اس کی بات سن کر تصدیق کر دے میرے والد ماجد نے اپنے آپ سے مجھ تک جناب رسول خدا کی یہ حدیث پہنچائی ہے کہ آنحضرت نے فرمایا میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں جو اسلام سے کٹ تعلق نہیں۔ ایک غالی اور دوسرا قدسیہ (بہار ص ۲۲۹)

(۱۳) ابو حمزہ ثمالی جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا یا ایا حمزۃ! لا تصد علیا دون ما رضعہ اللہ ولا تفرغوا فوق ما رضعہ اللہ **کفی علی ان یقاتل اهل الکفرۃ ویزوج اهل الم** اسے ابو حمزہ نہ تو علی کو اس مقام و منزل سے پست کر دیں پر خدا نے ان کو فائز کیا ہے اور نہ اس حد سے ان کو بلند کر جس قدر خدا نے انہیں بلند کیا ہے۔ جناب علی کی عظمت کے لئے انہی بات ہی کافی ہے کہ وہ زمانہ رجعت میں جنگ جہاد کریں اور اہل نبوت کی تزویج فرمائیں **رضاء الدرجات فی حدیث جدیدہ ص ۴۱۵ بہار ص ۲۳۰**

(۱۴) ابو ہاشم جعفری بیان کرتے ہیں کہ شیخ حضرت امام رضا علیہ السلام سے غلۃ و مفوضہ کے بارے میں سوال کیا نے فرمایا الغلۃ کفار و المفوضۃ مشرکون من جالسہم او خالطہم او اشار بہم او اشار بہم او راضا او تزوجہم او یتزوج الیہم او انتمہم علی امانۃ او صدق حدیثہم او امانتہم لشیطن کلہم خروج من ولایۃ اللہ عزوجل و ولایۃ رسول اللہ و ولایتنا اهل البیت غالی کا فر اور مفوضہ مشرک ہیں۔ جو شخص ان لوگوں کے پاس بیٹھے یا ان سے میل جول رکھے یا ان کے ساتھ علی کرکھائے بیٹھے یا ان کے ساتھ تعلقات کرے یا ان کو رشتہ دے یا ان سے رشتہ لے یا ان کا امین بنے یا کسی امانت پر ان کو امین بنائے۔ یا ان کی کسی بات تصدیق کرے یا ان کی امانت و امداد کرے اگرچہ جزا کلمہ کے ساتھ ہی ہو تو وہ خدا اور رسول اور ہم اہل بیت کی

سے خارج ہو جاتا ہے (یعنی اخبار ج ۲ صفحہ ۲۵۳ طبع جدید ہفتم بھارت ۳۴)

(۱۵) تفصیل بن عثمان روایت کرتے ہیں کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اتقوا اللہ وعظموا اللہ وعظموا رسولہ ولا تفضلوا علی رسول اللہ احدا فان اللہ تبارک وتعالیٰ قد فضلہ واحصوا اهل بیت علیکم حبا مقتصداً ولا تغلوا ولا تفرقوا ولا تقولوا ما لا نقول فانکم ان قتلتم وقتلنا متم ومننا ثم بعثکم وبعثنا فلنا حیث یشاء اللہ وکنتم اللہ سے ڈرو۔ اور اس کی عظمت و جلالت کا خیال رکھو۔ اسی طرح اس کے رسول کی تکریم و تعظیم کرو۔ اور کسی کو بھی ان پر فضیلت نہ دو۔ کیونکہ خداوند عالم نے آنحضرت کو اسب کائنات پر فضیلت دی ہے اور اہل بیت رسولؐ سے درمیانہ قسم کی محبت کرو۔ نہ غلو کرو اور نہ باہم تفریق اور ہمارے متعلق وہ بات نہ کرو جو ہم نہیں کہتے کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا یعنی ہم نے کچھ کیا اور تم نے کچھ تو ہم بھی مرس گے اور تم بھی۔ پھر خدا ہمیں اور تمہیں مبعوث و مقرر کرے گا۔ پھر جہاں چاہے گا ہم اور تم ہوں گے یعنی تم ہم سے الگ ہو گے اور ہماری زیارت سے محروم رہو گے۔ (بھارت اخبار ج ۲، صفحہ ۲۳۹)

(۱۶) متعدد اخبار و آثار میں مذکور ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے اپنے شاہری دو خداوند میں اپنے متعلق غلو کرنے والوں کو زندہ زندہ آتش کر دیا تھا۔ و ہفتم بھارت ۳۴ ص ۳۴۹ منہاج الہدای ج ۴ ص ۳۵۵)

ان اخبار معصومین میں جس شد و دے کے ساتھ غلاۃ کی مذمت کی گئی ہے اور جس طرح ان کو یہودیوں اور مجوسیوں سے بدتر قرار دے کر کافر قرار دیا گیا ہے اور ائمہ طاہرینؑ نے جس انداز میں اپنے نام بیواؤں کی اس بدترین خلافی گروہ کی حمایت و ہم نشینی سے سخت مخالفت فرمائی ہے وہ اب مزید کسی تبصرہ کی محتاج نہیں ہے، نہ جاکہ جہاں استہجاء و عابستہ بیان است۔ انہی حقائق کی بنا پر عالم ربانی شیخ عبداللہ متقانی نے فرمایا ہے: جمیع العلماء علی کفر اللہ تعالیٰ۔ غالیوں کے کفر پر تمام علماء و فقہاء کا اجماع و اتفاق ہے (تفہیم المتقانی ج ۳ ص ۳۴۵) فلا علو ولا تغویض ولا تقصیر ولا تفریط فی الاسلام وذلہذا ہل البیت علیہم السلام بل امرہا بین الامرین کما لا یخفی علی اولی الاہلہام وبقنا اللہ للعل علی تعالیم القرآن و تعالیم النبی و اہلبیتہ علیہ علیہم السلام

توضیح: یعنی نہ ہے کہ ان اعاویث شریفہ میں جہاں جہاں تغویض کی مذمت کی گئی ہے وہ وہ مفوضہ کے ساتھ غلو ہے ہی لیکن جہاں جہاں غلو اور غالیوں کی شدید مذمت کی گئی ہے اس میں بھی مفوضہ شریک ہیں کیونکہ مفوضہ بھی غالیوں کی ہی ایک خاص قسم ہے جیسا کہ حضرت شیخ مفید علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: "والمفوضۃ صنف من الغلاۃ وقرلہم الذی فارقوا بہ من سواہم من الغلاۃ اعترافہم بحدوث الامۃ وخلقہم وبقی القدام منہم وازادۃ الخلق والرزق مع ذلک الیہم ودعواہم ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ تفرد بخلقہم خاصۃً وانہ نوحی الیہم خلق العالم بما فیہ وجمیع الافعال۔" یعنی مفوضہ غالیوں کی ہی ایک قسم میں۔ ان میں بات میں وہ

فلو ممکن ہی نہیں ہے میں طرح خدا کے کچھ صفات ثبوتیہ جو اس کی شان کے لائق ہیں، اور کچھ صفات سلبیہ (جو اس کی شان اقدس کے لائق نہیں) میں ان کے متعلق اس کی معرفت لازم ہے مگر باری ہر پھر بھی وہ محدود و محاط نہیں ہو جاتا۔ بلا تشبیہ اندہ حبیب اسلام کے بھی کچھ ایسا ہی سلبی صفات میں ان کے مطابق ان کو ماننا واجب ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ پھر بھی من کل الوجہ محدود اور ہماری مانند نہیں ہو جاتے۔ تاہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان کو نہ رب کہا جائے اور نہ ان کو ان صفات کا حامل قرار دیا جائے جو عہدہ جلیلہ ربوبیت کے ساتھ مختص ہیں۔ اور نہ ان کی نبوت و رسالت کا ادعا کیا جائے۔ تو پھر وہ قلم صفات و کمالات علمیہ و عملیہ اور فضائل و خواص نفیہ و روحانیہ جو کسی بھی مخلوق میں پائے جاسکتے ہیں وہ تمام کے تمام ان ذات مقدسہ میں بدرجہ اتم و اکمل موجود ہیں اور ان کی شان اور ان کا مقام فی الواقع اس قدر اعلیٰ و رفیع ہے کہ عام انسانی فاضل و خیال ان کی بلندی کو سمجھ بھی نہیں سکتا۔ (لا یوقی الی الطیر و یخمد رعی السبل فیج البلاء) اور نہ ہی عام انسان ان کے محامد و مناقب کا احصاء و احاطہ کر سکتا ہے (لو کانت الوبیاض لثقلًا ما والجماد عداداً والاھن کتاباً والجن حساباً لما احصوا فضائل علی بن ابی طالب فایۃ المرام (ظیرہ) اور نہ ہی انسانی فہم و فراہ ان کی عظمت و جلالت کا صحیح اندازہ کر سکتی ہے (الامام من حیث انعم من یدی التناولین۔ اصول کافی)۔

صفات ربوبیہ کون سی ہیں؟ اب صرف اس بات کی تحقیق باقی رہ گئی کہ رب کے شرعاً معنی کیا ہیں؟ اور وہ معصومین سے ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ شرعی نقطہ نظر سے رب اُس ذات کو کہا جاتا ہے جو خالق و رازق و مالک و موجدان اور ساری کائنات کا ناظم و تدبیر الامور ہے چنانچہ تفسیر صافی (متا پر) حضرت امیر المومنین سے اس کے یہ معنی مذکور ہیں یعنی مالکهم و خالفهم و سائق ارزاقهم الیہ من حیث یعلمون و من حیث لا یعلمون یقلب الخیرات فی تقدیرہم ویغذوہا من رزقہم ویجوطھا بکنفہ و یدبیر کلامہا بمصلحتہ و یجسک الجہادات بقدرتہ و یمسک ما اتصل منها من التفات و المتہافت عن التلاصق و السداد ان تقع علی الامہن الا باذنہ و الامہن ان یمسک الا بامرہ یعنی ہر مخلوق کا مالک اور خالق اور دہاں سے ان تک ان کا رزق پہنچانے والا ہے جہاں سے ان کو گمان ہو یا نہ ہو وہ تمام حیوانات کو اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ اٹھاتا پٹھاتا ہے اور اپنے رزق سے ان کی غذا کا بندوبست کرتا ہے اور اپنی حفاظت سے ان کا احاطہ کئے ہوئے ہے اپنی صوابدید کے مطابق ہر ایک کی تدبیر کرتا ہے۔ جمادات کو اپنی قدرت مطلقہ کے ساتھ روک رکھتا ہے وہ ان (جمادات) میں سے جو متصل ہیں ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونے دیتا۔ اور جو منفصل (جدا) ہیں ان کو باہم متصل نہیں ہونے دیتا اور آسمان کو گرنے اور زمین کو پانی میں دھنسنے سے بچاتا ہے۔ (دومعہ ساکبہ صفحہ ۹۹ مختصر علی الشرائع ص ۱۸ کذا فی حیون الاخبار و صفحہ ۱۸۱ و بعد نقیہ سلطانیہ ج ۳ صفحہ ۱۸۱ وغیرہ)

بتا رہیں غزلوناعن الوہوبیۃ ہیں درجہ ربوبیت سے نیچے رکھو یا لاکھ عونا اریا یا "ہیں رب نہ کہو" کا کوئی
 صاحب عقل و دانش انسان یہ مطلب ہرگز نہیں لے سکتا کہ ان پر صرف لفظ رب کا اطلاق ممنوع ہے اور کہ لغوی
 معنی کے اعتبار سے ہر ربوبیت کفندہ پر ہونا چاہیے جس کا سہارا لے کر اور اس کے شرعی مفہوم سے آنکھیں بند
 کر کے بعض حضرات نے عجیب گلی کھلائے ہیں خدائے باقی جو چاہے صفات ربوبیت ان میں تسلیم کر لی جائیں۔ یا
 خود ساختہ اور من گھڑت فصاحتیں ان کی طرف منسوب کر دیئے جائیں ماسا و کلا۔ بلکہ اس کا صاف مطلب یہ ہے
 کہ وہ تمام صفات جو عہدہ ربوبیت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں جن کا ایک شہرہ بھی اور بیان کیا گیا ہے ان تمام صفات
 کا ان حضرات میں قائل ہونا شرعاً ممنوع اور ناجائز ہے۔ کمالاً بیخفی علی من لہ ادنی العام بالالیب الکلام
 ولا یتاماً بکلام الاۃ علیہم السلام الذی ہوا امام الکلام۔

ذیلی میں اس بیان کردہ صاف و صریح مفہوم و معنی کی تائید بعض علماء اعلام کے کلام ہی ترجمان سے کی جاتی ہے
 تاکہ یہ مطلب بالکل آشکار اور بے غبار ہو جائے۔

وہ اسرار مقام مجلس علیہ الرحمۃ نبی و امام کے حق میں قتل کا مفہوم
 بیان کرتے ہوئے بھارالانوار ج ۲ ص ۳۶۵ تیرہویں رقمطراز

کن کن صورتوں میں غلو لازم آتا ہے؟

ہیں۔ اعلم ان الغلو فی النبی والائمة علیہم الصلوٰۃ والسلام انما یکون بالقول بالوہیتہما و بکونہما
 شہداء اللہ تعالیٰ فی المعبودیۃ ادنی الخلق والرزق اور ان اللہ تعالیٰ حل قیہما و اتحاد بیہما
 اور انہم یعلمون الغیب بغیر وحی او الہام من اللہ تعالیٰ او بالقل فی الامۃ علیہم السلام
 انہم كانوا انبیاء و رقبنا سخر اور احب بعضہما الی البعض او القول بان معرفتہما تغنی عن
 جمیع الطاعات ولا تکلیف معہما یترك المعاصی والقول بکل منها الحاد و کفر و خروج
 عن الدین کما دلت علیہ الادلۃ العقلیۃ والاٰیات والاخبار السالفة وغیرہا وقد عرفت
 ان الامۃ علیہم السلام تدرؤا منہم و حکموا بکفرہم امر و ابقیتہم وان قرع سمعک
 شیء من الاخبار الموهمة لشیء من ذلک نہی اما ما رآہ ارجی من مغتریات الغلاة۔
 ولكن انظر بعض المتکلمین والمحدثین فی الغلو فقصورہم من معرفۃ الامۃ علیہم السلام وعجزہم
 عن ادراک غرائب احرامہم و عجائب شئونہم فقد ہون فی کثیر من الرواۃ الثقات لنقلہم بعض
 غرائب المعجزات حتی قال بعضہم من الغلو نفی السہو عنہم والقول بانہم یعلمون ما کان
 ما یکون وغیر ذلک مع انہ قد ورد فی اخبار کثیرۃ لا تقولوا قینا رباً وقولوا ما شئتم ولین تبلغوا
 ویرید ان امرنا صعب مستعص لا یحملہ الا ملک مقرب ادنی مرسل او عبد مؤمن امتن اللہ

از احادیث فضائل موضوع و مخالف اصول قطعیہ منقول و مشروع باشد انکار ان واجب و لازم است و آنچنان فضائل
 بانبار احادیث و آثار باشد و مخالف ضروریات و قطعیات نباشد، آن را بعض اشباع و توفنی تو ان کردند و بالجمہ و الیقین
 اعتماد بآن تو ان کرد و یک علم آن را خواہ بصیرات و ذوات قطعیات باید نمود و استنباط از ان تو ان فرمود و الخ یعنی میں
 کہتا ہوں کہ اس مقام کی تفصیل بلکہ تحقیق یہ ہے کہ غلو ممنوع صرف انہی صورتوں میں منحصر نہیں ہیں کہ مذکورہ سرکار علامہ
 نے فرمایا ہے بلکہ وہ تمام صفات جو ذات اقدس الہی کے ساتھ خاص ہیں جیسے قدیم و ازل ہونا اور جسم و جسمانیات
 سے مجر و دور زمان و مکان سے منزہ ہونا ان صفات کا ان کی فعالیت و مفعول میں تسلیم کرنا اسی طرح ان کو نبی و رسول
 ماننا اور ہر اس چیز کا ان حضرات کے متعلق قائل ہونا جو ضرورت دین اور قطعی براہین کے خلاف ہے یہ سب غلو اور کفر
 ہے۔ ان کے مدارج رفیعہ و مراتب عالیہ از قسم معجزات و عوارق عادات جو دلائل قاطعہ و احادیث متواترہ
 سے ثابت ہیں ان کا قائل ہونا عین ایمان اور واجب الاذعان ہے البتہ وہ فضائل جو وضعی اور مخالف اصول شرعیہ
 اخبار و آثار کے ذریعہ منقول ہوں۔ ان کا رد کرنا واجب و لازم ہے اور وہ فضائل جو اخبار احاد کے ذریعہ منقول ہوں۔
 اور ضروریات دین و قطعیات شرع توہم کے مخالف بھی ہوں ان کو نہ تو محض عقلی استبعاد کی بنا پر مسترد کیا جاسکتا ہے
 اور نہ ہی ان پر بالیقین اعتقاد رکھا جاسکتا ہے۔ بلکہ ان کے حقیقی علم کو ان ہی ذوات مقدسہ کے سپرد کرنا چاہئے۔
 اور انکار نہ کرنا چاہئے۔

SIBTAIN.COM

(۳) محدث غفر مولانا ابو الحسن الشریف مراۃ الانوار میں غلو کے متعلق مباحثہ طویلہ لکھنے کے بعد آخر میں ۶۵ پر بطور
 خلاصہ لکھتے ہیں "وبالجمہ مناط المحکم بالافراط والدخول فی الغلو ادعاء الربوبیۃ لغير الرب و ادعاء
 النبوة لغير النبي و ادعاء الامامة لغير الامام کما هو صریح حدیث الحسن بن الجهم المذکور
 فی عیون الاخبار (ج ۲ ص ۲۰۰) عن الرضا علیہ السلام حیث قال بعد ان ذکر کفر الغلو و ابرائے
 منه فمن ادعی للاثمة نبوة او لغير الاثمة امامة ففطن منه براد فی الدنیا و الاخرة و علی هذا
 یدخل المخالفون ایضاً فی الغلاة (الحی ان قال) و تأمل فیہا ذکرنا صا د قاحتی تعرف ان الحق
 الذی علیہ محدثا اصحابنا المحققین من المتقدمین و المتأخرین فی غیر ہذا من الصنفین
 الافراط و التقویط بل هو ان رب العالمین و خالق الخلائق و رازقہم اجمعین هو اللہ و جل القیام

لہ جناب آقا محقق و تقلید نے مراۃ الحق ج ۲ ص ۲۰۰ پر ٹیپے پتے کی بات کہی ہے۔ ہم بغیر اس افادہ اسے من و من یہاں درج کرتے
 ہیں اور صاحب حدیث اور صاحب صراط حق نے جو افادہ فرمایا ہے اس موضوع پر ہماری تحقیق بھی یہی ہے اور اگر تعصب و ضد کی
 پٹی آنکھوں سے اُٹار کر حقانی کا حائرہ دیا جائے تو کسی بھی حد تک انصاف کو اس میں شک و شبہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ (باقی ص ۳۳)

القادر الذي لا شريك له ولا شبيهه وان رسول محمد والائمة الاثنا عشر من ولده عبيد الله
مخادون مريدون كما هو الخلق مكلفون بمراسم العبودية من فعل الطاعات وترك المناهي بلا
احتمال التوبة في الائمة ولا مداخلية لهم ولا للنبي فيما هو من علائق الاوصية وخصائص العبودية
يعني خلاصہ کلام یہ ہے کہ افراد و مخلوق کا دار و مدار اس امر پر ہے کہ غیر رب کی ربوبیت۔ غیر نبی کی نبوت یا غیر امام کی امامت
کا دعویٰ کیا جائے۔ جیسا کہ امام رضا علیہ السلام کے ارشاد سے واضح ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص انبیاء کی
ربوبیت یا ائمہ کی نبوت یا غیر امام کی امامت کا ادعا کرے ہم اس سے دنیا و آخرت میں بری و پیراہیں۔ اس سے معلوم
ہوتا ہے کہ مخالفین بھی غالیوں میں داخل۔

درمیانہ راستہ | ہمارے مذکورہ بالا مطالب میں غور و تامل کرو تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ عقیدہ حقہ
جس کے ہمارے تمام علماء محققین متقدمین و متاخرین قائل ہیں وہ ان ہر دو افراد و تفریط
و رائے نظریوں کے برخلاف ہے اور وہ یہ ہے کہ عالمین کا پالنے والا اور ساری کائنات کا خالق و رازق خداوند
قادر و قدیم ہی ہے جس کا کوئی شریک و ہم نہیں ہے۔ جناب رسول خدا اور ائمہ ہدیٰ دوسری مخلوق کی مانند خدا کے
بندے اور اس کی مخلوق ہیں۔ اور عبودیت و بندگی کے لوازم از قسم بجا آوری طاعات و ترکہ معاصی و ناسی پر کار بند
ہیں۔ نہ ائمہ علیہم السلام میں نبوت کا ختمال ہے اور نہ سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کو ان چیزوں میں کوئی دخل
ہے جن کا تعلق شان الوہیت اور خصائص ربوبیت جیسے انتہی کلامت بعد ازاں عبارت طویل میں جسے بوجہ خوف
طوالت درج نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ ثابت فرمایا ہے کہ یہ بزرگوار پہلی مخلوق اور حلیت غائی ممکنات اور علم و عمل میں
تمام کائنات کے سید و سرور ہیں اور اپنے خصوصی درج و مراتب اور مدارج و مناقب کی بنا پر مخلوق خدا میں
ان کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ ان کی اطاعت خدا کی اطاعت اور ان کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے۔ اور یہ بزرگوار
ہمارے دینی و دنیوی راہنما اور بادشاہ ہیں۔ یہ تھا اس محدث جمیل کا بیان جس نے ائمہ اطہار کے اس قدر ظاہری و
باطنی فضائل و کمالات اپنی کتاب "مرآة الانوار" میں جمع کئے ہیں کہ ان سے زیادہ تو کیا شاید ان کے برابر بھی کسی اور
عالم نے جمع نہ کئے ہوں۔ ولا یذیک مثل خبیر۔

بہر حال جناب مصنف تحریر فرماتے ہیں: اقول کل ما در دست
اوصاف النبی والائمة بطریق صحیح معتدل ولم یکن لہ

بقیہ عاشیہ } روایات کے رد و قبول کا معیار
صفحہ ۳۳

معارض من العقل والنقل ناخذ بہ و نلتزم بہ فانہم قوم معصومون وقولہم حجۃ کما تقدم
واما اذالم یثبت کذا فان کان مخالفا للعقل او النقل فلا نقول بہ بل نقول عدس وان لم یکن
(باقی صفحہ ۳۴)

(۴) مولانا تاج محمد سیّدین صاحب سرسوی نے مفتی کے کوکب درسی پر معافی غلو کی تحقیق کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ متعدد جہات میں غلو لازم آتا ہے اور نبی اور امام میں غلو کے یہ معنی ہیں کہ ہم ان کی الوہیت کے قائل ہوں معبودیت میں ان کو شریک نہ کریں اور خلق اور رزق میں ان کو خدا کا شریک نہ کریں اور جس طرح خدا خلق کرتا ہے یہ بھی کرتے ہیں اور جس طرح خدا رزق دیتا ہے یہ بھی اپنی مخلوق کو رزق دیتے ہیں (یا کہیں خدا نے ان کے لئے مخلوق کیا ہے اور یہ خدا کے اوتار ہیں یا انسانی صورت میں خدا ہیں۔ جس طرح خدا اپنے اوتاروں کے قائل ہیں) یا کہیں خدا کی ذات سے متحد ہیں یہ اور خدا ایک ہی ہیں جس طرح عیسائی خدا رست القدس اور عیسیٰ کو متحد الذات مانتے ہیں اور تینوں کو ایک کہتے ہیں یا یا یہ کہیں کہ وہ خود بالذات عالم الغیب میں بغیر خدا کے الہام اور وحی کے خود بخود سب کو جانتے ہیں یا اندر ظاہر ہے کہ ہم مثل رسالت کا یہی بھی غلو ہے یا ہم اس کے قائل ہوں کہ ان کی ارواح ایک ہی ہیں تناسخ کے طور پر منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ اور مختلف اجسام میں حلول کرتی رہتی ہیں۔ یا یہ کہیں کہ دنیا میں بس ان کی معرفت کافی ہے خدا کی عبادت و خاصیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ انہوں کے ترک کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تمام باتیں کفر و الحاد و شرک و غلو ہیں اور ان کا قائل دین اسلام سے خارج ہے اور اللہ ان ہی اعتقادات سے سزا دے گا۔ اور ان کے قائلین کے کفر کا حکم دیتے ہیں۔

ان مضمرات کی یہ فراموشیات کو ذمہ گوش جان نے کے قائل ہیں کہ

فصیحت گوش کن جانان کز زبان دوست تو درند
جو انان سعادت اندر پند چیرا

جناب علامہ مسیحیہ صبیحی اعلیٰ الشرف قائمہ مدینہ سلطانیہ ج ۱۵۰
پر مذکورہ بالا شہاد کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں "تصدیق ہر روایت

نزولنا عن الربوبیۃ وقولوا فینا ما شئتم سرسوی نے کہا ہے۔ اما اولاً فلو کنہا من اخبار الاحاد وہی لا تصح ولا ستناد فی اصول الاعتقاد ثانیاً اور رب مانک و فائق و رازق است۔ چنانچہ روایت تفسیر

و بقیہ ما شئتم (مخالفاً کما اذا ورد باسناد ضعیفۃ۔ او قال احد من العلماء یا تصافیم یا مر ممکن عقلاً و نقلاً لا شئتم ولا تقبلہ لعدم الدلیل۔ والنہی الاکرم و اوصیائہ وان کا ترا افضل ما سوی اللہ ولیم فضائل عظیمۃ و مناقب عجیبۃ غریبۃ بل و رد فی بعض الاخبار لا تقولوا فینا ریا و قولوا ما شئتم لکن کل ذلک لا یوجب التنفہ بکل ما یزاد۔ وان یخترع الانسان من عند نفسه اموراً ولو ممکنۃ و مثبتہا لہم فانہ من القول الزور و الکذب المحرم بل ہو مرتبۃ من الغلو الباطل۔" یعنی میں کہتا ہوں کہ بغیر اسلام اور اللہ علیہم السلام کے وہ اوصاف و کمالات جو قابل اعتماد اور صحیح طریقہ سے مروی ہیں۔

حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام وارد است میں نسبت خلق و رزق بآں حضرت منافی تنزیل عن الربوبیت است
و نا تشابہ التمنزیل میگوئیم کہ استدلال باین روایت تسک بموم است: قاعدہ ماسن مام الا وقد خص دلالت
بر تخصیص وارد۔ چنانچہ عموم من قال لا اله الا الله خدا مخل المبحثہ مستند نبات سائر فرق اسلامی نہیں تواند
بود بموم این روایت نیز مستند نمی تواند شد و کیف لا تكون مخصصه و الحالی انہ یجب تنزیہ ہم
عن الصفات المخصصه بالربوبیۃ کالقدم و عن درجۃ النبوة پس مراد از عموم ما شتم مدرج و شائے
است کہ بروفق اصول شرعیہ باشد نہ اینکه ہرچہ خواستہ باشد از انویار تعبیر کہ از طرف خود تراشید و منسوب بحضرات
نمائند گفتن آں روا باشد یعنی روایت نزولنا عن الربوبیۃ کے ساتھ تسک کرنا بچند وجہ بالکل بے جا ہے اولاً اس لئے کہ
یہ خبر واقعہ ہے اور اصول غفایر میں اخبار احاد پر اعتماد روا نہیں ہے ثانیاً اس لئے کہ رتب سے مراد ہی مالک و خالق

(بقیہ حاشیہ ۳) ادا ان کے بخلاف کوئی عقل یا شرعی دلیل نہ ہو۔ تو ہم انہیں ضرور قبول کریں گے۔ کیونکہ یہ بزرگوار معصوم ہیں اور
ان کا اذعان حجت ہے۔ لیکن اگر وہ فضائل میں طرحت و قایل اعتقاد و نظریہ سے مروی نہ ہوں تو یہ دیکھیں گے کہ آیا وہ عقل یا شرع
(کے کسی مسئلہ اصول) کے خلاف ہیں یا نہ؟ اگر مخالف ہوں تو نہ صرف یہ کہ ہم ان کے قائل نہیں ہوں گے بلکہ ان کے صحیح نہ ہونے کا
مقتضیہ دیکھیں گے۔ اور اگر اصول عقل و شرع کے مخالف نہ ہوں ان البتہ ضعیف ہوں گے یا صرف بعض علماء یہ
کہہ دیں کہ یہ بزرگوار نقل صفت کے ساتھ منتصف ہیں جو فی نفسہ ممکن ہو۔ تو اس صورت میں نہ تو ہم انہیں رد کریں گے اور نہ ہی بوجہ
درمیل و تقصیر ان کے نہ ہونے کے ان کو قبول کریں گے۔ جناب رسول خدا اور ائمہ ہدیٰ اگرچہ پروردگار باقی ساری کائنات سے افضل و اشرف
ہیں۔ اور ان کے بہت بڑے فضائل اور عجیب و غریب مناقب ہیں۔ بلکہ بعض اخبار میں تو یہاں تک وارد ہے کہ ہمیں رب نہ کہو۔ پھر
چرچا ہو کہ وہ اسی مقام کے ذیلی حاشیہ پندہ انوار فرمایا ہے چنانچہ ہم اسی صفیہ نزول میں ہی کہہ چکے ہیں لیکن ہاں ہم اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کے
جو بات میں آئے وہ ان کے متعلق کہہ دے۔ اور اپنی طرف سے (بزرگم خود) فضائل گھر گھر کر ان کی طرف منسوب کرے اور انہیں ثابت
کرے کیونکہ ایماننا تو ان زور و کذب حرام میں ————— داخل ہے بلکہ یہ نمونی کا ایک درجہ ہے۔ اسی بنا پر علامہ سید حسین
مکحونی نے بھی فرمایا ہے کہ ”کہ از طرف خود امر سے تراشید و بے دلیل و برہان صفت حضرات قرار نہ دے اور انہیں ”بلا دلیل
و برہان اپنی طرف سے کوئی فضیلت گھر کر اسے ان حضرات کی صفت قرار نہ دینا جائز نہیں ہے (حدیث سلطانیہ ص ۱۸۷)
یا ایہا الناس قد جاءکم الحق من ربکم و ما ذا بعد الحق الا الضلال۔ (سنن ترمذی ص ۱۸۷)

لے اور وہ بھی ضعیف سند نہ صحیح۔ جناب آقائے معنی و علامہ اپنی کتاب مدارات الحق ص ۳۷ طبع الخف کے حاشیہ پر اس حدیث
پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں ”و هو ادع و روایات مختلف الفاظہا علی ما ظہرت علیہا حسب تتبعی لکن
ضعیف سنداً فلا حظہا فی ۱۴۲۱ و ۱۴۲۲ و ۱۴۲۳ من المجلد السابع من البحار (باقی ص ۳۷ پر)

اور رازق ہے جیسا کہ حضرت امام حسن عسکریؑ کی طرف منسوب تفسیر میں مذکور ہے لہذا ان حضرات کی طرف خلق کرنے اور رزق دینے کی نسبت دینا ان کو مرتبہ ابوبیت سے نیچے رکھنے کے منافی ہے۔

ثالثاً مذکورہ بالا جوابات سے قطع نظر ہی کر لی جائے تو بھی یہ استدلال درست نہیں ہے۔ کیونکہ یہ عموم "اقولوا ما شئتم" کے ساتھ تسک ہے اور یہ قاعدہ مسلم ہے کہ کوئی ایسی عموم ایسا نہیں جو تخصیص غور و نہ ہو (الا ما شئتم تدرم) لہذا میں طرح من قال لا اله الا الله دخل الجنة وہ بھی کلمہ تو حیدر ہے وہ بہت میں داخل ہوگا) کا عموم تمام اسلامی فرقوں کی نجات کی دلیل نہیں بن سکتا۔ بالکل اسی طرح اس روایت "اقولوا ما شئتم" کا عموم بھی دلیل نہیں بن سکتا کہ ان کو خالق و رازق تسلیم کیا جائے، جدا کیونکہ اس عموم کو تخصیص غور و نہ تسلیم ذکر میں ملایا کہ ان پر گواروں کو ان تمام صفات سے منزہ ماننا واجب ہے جو خدا کے ساتھ تخصیص میں جیسے قدیم ہوتا، اسی طرح ان کو درجہ نبوت سے بھی منزہ ماننا لازم ہے پس بنا بریں خالق و رازق فیما شئتم کے عموم سے مزید ہوگی کہ ہر وہ روح و شہادہ جو واحد شہید کے مطابق ہو وہ جائز ہے نہ یہ کہ ہر وہ بات جو غلط یا صحیح ہو اپنے دل سے تراش کر اسے ان کی طرف منسوب کرنا درست ہو۔ (معاذ اللہ) یا ایہا الناس قل جاکم موعدة من ربکم وشفاء لعلافی الصدور۔

ابو علم ابو ذر مانی قلب سلمان کے صحیح مفہوم کا بیان

حسن پیر جابل، عبقری اور سرکاری من اکلان عارف المعارف کیلئے تانظر آتا ہے جس جابل و احمق کو دیکھو مقفلاً دو ہوا۔
بچنے پر تو قانع ہی نہیں بلکہ سلامتی ہونے کا ملتی نظر آتا ہے۔

وکلیدی، وصلاً بلیسی - رسیلی لا تقولہم بل انا کا

چنانچہ اس سلسلہ میں صحیح مسلم، ابو ذر مانی قلب سلمان، تفسیر سے تمک کرتے ہوئے دوسروں کو معرفت اہل بیت

رفیہ حاشیہ ۳۵) روکانت صحیحۃ سنداً لما قلت یوفیہا ایضاً کما لا یخفی ولا یظن بغافل
یہ قضی بہا و یعل بمقتضاہا، یعنی جہاں تک میں نے تتبع و تخصیص کیا ہے، اس مضمون کی مختلف الفاظ کے ساتھ چار
روایتیں ملی ہیں۔ جیسا کہ ہمارے ۲۳۵ و ۲۳۶ و ۲۳۷ اور ص ۲۵۹ اور ص ۲۵۰ میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ اور یہ سب
کی سب ضعیف السند ہیں۔ اور اگر بالفرض صحیح السند بھی ہوتیں۔ تب بھی میں ان کے مطابق عقیدہ نہ رکھتا۔ راجح
اختیار احاد ہونے کے، اور نہ ہی کسی عقل مند آدمی کے متعلق یہ گمان کیا جاسکتا ہے۔ کہ وہ اس بات کو پسند کرے گا
اور ان کے مطابق عقیدہ رکھے گا۔ (یعنی اس طرح کھل جھٹیلا کا قائل ہوگا) نہ عقل مند

سے عاری اور اپنی معرفت کامل کا دعویٰ اور کفائی دیتے ہیں۔ لیکن یہ سوچنے کی کبھی زحمت ہی گوارا نہیں کی کہ آخر اس محمل و تشابہ خبر واحد کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ بلا سوچے سمجھے ہر کس بعد فہمیش فہمیدہ ہمارا اپنے دعوئے باطل پر استشہاد کرتا ہے۔ صوفی کہتا ہے کہ اس سے مراد وحدۃ الوجود کی منزل ہے۔ غالی کہتا ہے اس سے مراد علی کی الوہیت ہے۔ فاضل تفویض یہ کہتا ہے کہ اس سے مقصود اہل بیت کے خالق و رازق ہونا ہے اور کوئی اس سے معرفت کے درجات مراد دیتا ہے۔ علیٰ ہذا انقیاس۔ لہذا اگر ایسی محمل حدیثوں کے ساتھ تسک کرنا درست ہو تو پھر تو ہر باطل فرقہ اسے اپنے غلط نظریہ کی تائید میں پیش کر دے گا۔ اس کے نظر یکے بظلال پر کیا دلیل ہے؟

ہر قوم راست راہے دینے و قبلہ گاہے

آئیے ذرا اصول و رائیۃ الہدیت کے میزان پر جانچ کر اس کا بارزدہ لیں کہ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ اور اس سلسلہ میں اس سے استدلال کرنا کہاں تک درست ہے؟ ہر سو واضح رہے کہ اولاً یہ روایت خبر واحد ہے اور سابقہ اوراق میں ثابت کیا جا چکا ہے کہ اصول اعتقاد میں خبر واحد پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ ثانیاً یہ بھی ضعیف السند و مرآۃ العقول ج ۱ ص ۱۸۷ ملاحظہ ہو بعد ازیں کس طرح اس پر استدلال کی دیوار استوار کی جاسکتی ہے؟ ثالثاً یہ خبر غریب و متشابہ ہے علماء اعلام اس کا صحیح مفہوم متعین کرنے میں حیران و سرگردان نظر آتے ہیں۔

اختلاف آراء کا نمونہ (۱) چنانچہ حضرت سید مرتضیٰ علم الہدیٰ نے اپنی کتاب امالی و مستطیع ایران میں اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ اس سے جناب ابوذر و سلمان کی باہمی خالص محبت و اخوت مراد ہے وہ فرماتے ہیں کہ "قتلہ میں ضمیر مرفوع مستقر ہے جس کا مرجع علم اور ضمیر منصوب کا مرجع ابوذر ہے۔ مطلب یہ کہ اگر ابوذر کو معلوم ہو جائے کہ جناب سلمان کے دل میں ان کے متعلق کس قدر اخوت و محبت کے الہام ہدایت کا اور یا موجزن ہے تو یہ اکتشاف ابوذر کو راجع شدت سر و قتل کر دے" غرضیکہ خوشی باعث مرگ بن جائے

حج کہ خوشی سے مرز جاتے اگر اختیار ہوتا

(۲) حضرت علامہ مجلسی مرآۃ العقول ج ۱ ص ۱۸۷ پر اس کے متعلق لکھتے ہیں: ای من موافق معرفۃ اللہ و معرفۃ النبی و الائمۃ صلوات اللہ علیہم و غیرہا محاذ کرنا سابقاً فلوکان اظہر سلمان لہ شیعاً من ذلک کان لا یحتمل لکذب و الاسرار ادا العلوم و الاحمال الغریبۃ التی لو اظہر ہالہ لحملہا علی السحر فقتلہ او کان یفتشیہ فیصیر سبباً لقتل سلمان و قبل الضمیر المرفوع راجع الی العلم و المنصوب الی ابی ذر الی لقتل ذلک العلم یا ذر الی کان لا یحتمل عقلہ فیکفربذلک او المعنی لو التی البیہتک الاسرار و امر بکتمانہا لہ من شدۃ الصبر علیہا و لا یحتمل شترہ و صیانۃ فیظہر ہالہ لکتمانہ

فیقتلونه الخ یعنی اس سے مراد خدا و رسول اور ائمہ اہل بیت کی معرفت کے مراتب و مدارج وغیرہ میں جو ہم سے
 بیان کر چکے ہیں۔ اگر جناب سلمان ان کو ابوذر کے سامنے ظاہر کر دیتے تو وہ ان کو برداشت نہ کر سکتے۔ بلکہ ان کو
 جھوٹ اور کفر پھیل کرتے یا اس سے جناب سلمان کے علوم اور اعمال عجیبہ و کرامات مراد ہیں کہ اگر جناب سلمان
 ان کا انکار کر دیتے تو جناب ابوذر ان کو سحر و جادو پر حملہ کر کے ان (سلمان) کو قتل کر دیتے۔ یا ان راز ہائے سرب
 کا افشا کر دیتے جو قتل سلمان کا موجب بن جاتے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ نصیر مروج کا مرجع علم اور نصیر منصوب کا مرجع
 ابوذر ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ابوذر کی عقل اس علم کی تحمل نہ ہو سکتی۔ اس لئے وہ ان (ابوذر) کے کفر و قتل کا باعث
 بن جاتا۔ یا یہ مطلب ہے کہ اگر وہ اسرار ابوذر کو بتا کر ان کے چھپانے کا ان کو حکم دیا جاتا تو وہ بوجہ خدشت صبر
 جاتے یا لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے اور لوگ ان کو قتل کر دیتے الخ۔

۱۲۰) فاضل مشکم مولانا سیّد حسین کسنوی صدیقہ سلطانیہ ج ۱ ص ۲۹۴ پر اس حدیث پر تصریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں
 ”محضیٰ نامہ ذکر تفسیر جملات و متشابہات جسارت لائق قیست و جرم یکے از معانی محتملہ اگر صحیح باشد معنی تو ان
 کہ حضرات قائل آن کلمات اعرف بمراد ات خود اندو اعتراف بعدم علم در چنین مقامات اسلم است از حکم و حجت
 و اگر سبیل تجویز اختلافات پسند بنا بر ابطال استدلال خصم ذکر میکنیم پس میگوئیم کہ ہر گاہ و در
 حدیث بسبب اجمال چندہی احتمال راہ داشتہ باشد از کجاء و استند کہ معنی فاضل شاں مراد آنحضرت بودہ چرچا
 نہ باشد معنی حدیث این چنین باشد کہ ہر گاہ ابوذر بر کمالات و مقامات سلمان مطلع می شد متعلی آن می گردید و محبت
 و وداد فیما بین مبتدل بحد و عناد و منجر بقتل و فساد می گردید یا اینکه ہر گاہ ابوذر مبلغ علم سلمان بمقامات
 و کرامات ایشان را می دانست گمان میکرد کہ این امور برائے غیر نبی و وصی لائق قیست و مقامات چوں بایں مراتب
 عدلیہ فائز نیست پس متصدع است و اینبار ابد نفس و سحر و جادو می سازد و خون ساحر حلال است و بعد از
 پسند احتمال فرمود (و فی ذلک الخبر آخر تر کنا نا غافۃ السطویل) یعنی محضیٰ نیز ہے کہ جملات و متشابہات کی تفسیر میں جساد
 کرنا درست نہیں ہے اور ان کے ان معنوں میں سے جس کا احتمال موجود ہو۔ صرف ایک معنی کا اگرچہ وہ فی نفسہ صحیح
 ہی کیوں نہ ہو جزم و یقین کر لینا درست نہیں ہے۔ کیونکہ کہنے والے بزرگوار اپنی مراد کو بہتر جانتے ہیں۔ لہذا ایسے
 مقامات پر اپنے ظن و تصور کا اعتراف کر لینا محض سبب زوری کے کام لے کر کوئی فیصلہ کرنے سے بدرجہا بہتر ہے۔
 ہم بنا بر احتمال چند معنوں کا ذکر کرتے ہیں۔ تاکہ مخالف (قائل بر وہیت، جن بیت) کے نظریہ کا بطلان واضح و
 حیاں ہو جائے۔

ہم کہتے ہیں کہ جب اس حدیث میں چند احتمال موجود ہیں تو تم نے یہ کیسے یقین کر لیا کہ تمہارے بیان کردہ غلط
 معنی ہی مراد ہیں۔ یہ کیوں جائز نہیں کہ اس سے مراد یہ ہو کہ اگر جناب ابوذر جناب سلمان کے (علمی و عقلی) کمالات

مقامات پر طعن ہو جائیں۔ تو ان کی دوستی، دشمنی اور انس وود اور نفرت و عناد سے تبدیل ہو کر قتل و سارقانہ سر
 ہو جائے۔۔۔۔۔ یا ہو سکتا ہے کہ مراد یہ ہو کہ جس قدر جناب سلمانؓ کو محمد و آل محمد علیہم السلام کے مقامات و کرامات کا
 علم تھا اگر اس کا اندازہ ابوذرؓ کو ہو جاتا تو وہ یہ سمجھنے کے اس قدر بلند درجہ معرفت کا حصول نہی یا دوسری کے علاوہ کسی
 اور شخص کے لئے ممکن نہیں اور چونکہ سلمانؓ بنی دوسری تو تھے نہیں۔ لہذا ابوذرؓ یہ خیال کرتے کہ وہ تصنیع و تکلف اور
 سحر و ساحری سے یہ باتیں ظاہر کر رہے ہیں اور ساحر کا قتل جائز ہے۔

اس روایت میں اور بھی چند احتمال ہیں جنہیں جو حدیث طوالت ہم نے نظر انداز کر دیا ہے

مراتب ایمانی میں اختلاف | جہاں تک ہماری ناقص تحقیق کا تعلق ہے اس کے مطابق مذکورہ بالا تمام
 اختلافات میں سے قوی ترین احتمال یہ ہے کہ چونکہ تحقیقی قول کی بنا پر کائنات
 زیادہ نقصان کا ہے۔ عالم کی دوسری تمام چیزوں کی طرح ایمان کے مراتب میں بھی اختلاف و تفاوت کا سلسلہ برابر
 جاری و ساری ہے۔ اس لئے یہ حدیث مراتب ایمانی کے اختلاف پر محمول ہے۔ لاؤ کہ انوار المحدث النوری فی نفس الرحمن رحمہ
 کیونکہ مرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کے بکثرت ارشادات سے یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ ایمان کے دس مراتب
 و مراتب میں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا

يَا مَعْزَنُ الْإِيمَانِ مَشْرُوعٌ دَرَجَاتٌ مِمَّنْزِلَةُ السَّلَامِ لَمْ يَشْرُقْ تَرْتِيقُ مِنْ مَرْجَاهِ الْيَوْمِ مَرَّةً فَلَا يَقُولُ صَاحِبُ الْوَحْدَةِ
 لَصَاحِبِ الثَّانِيَةِ لَسْتُ عَلَى شَيْءٍ وَلَا يَقُولُ صَاحِبُ الثَّانِيَةِ لَصَاحِبِ الثَّلَاثَةِ لَسْتُ أَهْلِي إِلَى الْعَاشِقِ كَمَا نَ سَلَّمَ فِي الْعَاشِقِ وَالْبُذْرُ فِي النَّاصِعِ
 وَالْقَدَرُ فِي الثَّمَنِ وَلَا يَقْطَعُ مَنْ يُوَدِّعُ فَيَسْطَلِكُ مَنْ يُوَدِّعُكَ وَأَذْرَيْتُ مَنْ دُونِكَ فَقَدَرْتَ أَنْ تَرْفَعَهُ إِلَى دَرَجَتِكَ رَفْعًا رَفِيعًا
 فَتَنْفَعُ وَلَا تَحْمِلُنْ عَلَيْهِ مَا لَا يَطِيقُهُ فَتَكْسِرُ فَإِنَّ مَنْ كَسَرَهُ مِنْهُ فَعَلِيهِ جَزَاءُ الْجَزَاءِ
 اے عبدالعزیز! بیشک کسی کی شرح ایمان کے جس دس درجے میں جن کے ذریعہ انسان کے بعد و گبرے از تاجرتہ ہے
 پہلے درجے والا موسیٰ دوسرے درجے والے موسیٰ کو ہرگز یہ نہ کہے کہ تو موسیٰ نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرے درجے
 والا تیسرے درجے والے کو یہ طعن نہ دے حتیٰ کہ امام نے یہ سلسلہ دسویں مرتبہ تک پہنچایا پھر فرمایا سلمان دسویں درجہ پر
 اور ابوذرؓ نوں پر اور مقدادؓ آفٹویں درجہ پر فائز تھے۔ اسی طرح تمہیں یہ حق بھی نہیں کہ تم اپنے سے پست درجے کے
 موسیٰ کو ایمانی درجہ سے گراؤ ورنہ جو موسیٰ تم سے بلند مرتبہ پر ہے وہ تمہیں درجہ ایمانی سے گرا دے گا جب
 کبھی اپنے سے پست درجہ والے موسیٰ کو دیکھو تو اسے مدارات و نرمی سے بلند منازل کی طرف لے آؤ۔ اور اس کا
 یکبارگی اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ اٹھانے کے اور ڈٹ جائے۔ کیونکہ جو شخص کسی بندہ موسیٰ کو توڑتا ہے۔ اس کا جوڑنا بھی
 اس پر لازم ہے (کتاب النصال ص ۲۷۲ انوار رضائیہ ص ۲۷۲)

معرفت کا کم ترین درجہ | معرفت پروردگار کے متعلق ادنیٰ ترین درجہ معرفت یہ ہے کہ اس ذات متعجب
 جمیع صفات کے متعلق یہ عقیدہ رکھا جائے۔ الا فتواربنا نہ لالا، غیور

ولا تشبهه لہ (لا نظیر لہ) و انہ مثبت قدیم موجود غیور فقید و انہ لیس مکملہ شئی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور نہ کوئی اس کا ہمسر و نظیر ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کوئی چیز اس کی مثل و مانند نہیں ہے۔ یہاں کہ ابو الفتح جرجانی کے امام رضا علیہ السلام سے ادنیٰ المعرفہ کے متعلق سوال کے جواب میں امام علیہ السلام سے مروی ہے (عیون اخبار الرضا ج ۱ ص ۳۲ طبع جدید) اور معرفت امامت کے متعلق بقول ملا میر شیخ عبد اللہ مقانی کے حضرت شہید فخریہ ایمان صدری با مادر الامتہ والا عتقاد بضرر و غنیمت کو کافی قرار دیا ہے۔ ایمان کے سلسلہ میں کم و زکم انما الہدیت کی امامت و خلافت بلا فصل کا عقیدہ رکھنا کافی ہے حالانکہ مقانی ص ۲۸۱ میں ان کے دشمنوں سے یہ زاری اختیار کی جائے (بماریج ۵ ص ۲۹۱) اسی طرح جعفر کناس حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں: "ادنیٰ ما یلکون بہ العبد مومنًا میرے آقا ایمان کا پست ترین درجہ کون سا ہے جس کا عقیدہ رکھنے سے انسان مومن کہلا سکتا ہے فرمایا یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ و رسولہ و لیلوہ بالطاعة و یعرف امام زمانہ فاذا فعل ذلك فهو مومن۔ اس بات کی گواہی دے کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور جناب محمد مصطفیٰ اس کے بندہ خاص اور رسول ہیں نیز ان کی اطاعت کا اقرار کرے اور اپنے امام زمانہ کو پہچانے جب ان امور کا عقیدہ رکھے تو مومن کہلائے گا حقدار ہو جائے گا۔ (بماریج ۵ ص ۲۸۱) اور اگر اس کے ساتھ یہ اجمالی عقیدہ بھی منظم ہو جائے تو پھر فوراً علی نور کا مصداق ہو جائے کہ جہاں تک جناب رسول خدا کی ذات کا تعلق ہے وہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اور جہاں تک علی و اولاد علی کا تعلق ہے وہ "بعد از نبی بزرگ توئی قصہ مختصر" کے مصداق ہیں۔ خلاصہ یہ کہ خانی ہوئے کے اعتبار سے خدایے مثل و بے مثال ہے اور مخلوق خدا میں محمد و آل محمد علیہم السلام کی کوئی نظیر نہیں ہے۔

ہر ایک مومن کا مقام معلوم ہے

احادیث اہل بیت سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ عام اہل ایمان و ایقان میں سے بھی ہر ایک کا مقام ہے۔ کوئی بھی دوسرے کا تحمل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ جہاں احادیث میں یہ وارد ہے کہ لو علم ابو ذر مافی قلب سلمان لعنه و ان آنحضرت کا یہ ارشاد بھی موجود ہے۔ یا سلمان! لو عرض علی مقداہ لکفر یا مقداہ لو عرض علی سلمان لکفر۔ اے سلمان! اگر تمہارا علم مقداہ پہنچ گیا جائے تو وہ کافر ہو جائے اور اے مقداہ! اگر تیرا علم سلمان پر پیش کیا جائے تو وہ کافر ہو جائے۔ (تشییع الرجال ج ۳ ص ۲۳۵ رجال کش مشہور)

انہی حقائق کی بنا پر سرکار علما و مجلس علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے۔ اقول بل الظاهر ان کلاً من الخلق لایلیا المقرب یحتل علماً لا یجاء الاخر کماریج الکشی باسنادہ عن ابی بصیر قال سمعت ابا عبد اللہ یقول قال رسول اللہ یا سلمان! لو عرض علی مقداہ لکفر یا مقداہ لو عرض علی سلمان لکفر۔ (مرآة العقول ج ۱ ص ۲۳۵) میں کہتا ہوں عام مخلوق میں سے ہر شخص مقربین (بارگاہ) میں سے ہر ایک شخص ایک علم کو ہواشت کر سکتا ہے۔

جسے دوسرا برداشت نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ فاضل کشی نے اپنے سلسلہ سند سے ابو بصیر سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں میں نے جناب صادق آل محمد علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جناب رسول خدا نے جناب سلمان سے فرمایا کہ اگر تمہارا علم مقداد پر پیش کیا جائے تو وہ کافر ہو جائے، پھر فرمایا، اے مقداد! اگر تمہارا علم سلمان پر پیش کیا جائے تو وہ روبرو عدم تحمل، کافر ہو جائے۔ واما الا للہ تمام معلوم

جناب سلمان کا عقیدہ توحید عام طور پر جناب سلمان کے معارف امامت و ولایت کا بڑی تذکرہ کیا جاتا ہے کہ وہ ائمہ اہل بیت کے متعلق ایسا اور دیرپا عقیدہ رکھتے تھے

ہم جانتے ہیں کہ یہاں اس امر پر بھی قدر سے روشنی ڈالیں کہ ان کا توحید باری کے متعلق کیا عقیدہ تھا، عمر بن الخطاب نے (ظننا) جناب سلمان سے ان کا حسب و نسب دریافت کیا انہوں نے جواب میں فرمایا انا سلمان بن عبد اللہ كنت ضالاً فهدانا اللہ، بمحمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم وكنتم عاملاً فاغنا فی اللہ بمحمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم وكنتم مملوكاً فاعاقبنا اللہ بمحمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم هذا حسبی و نسبى۔ میں سلمان بن عبد اللہ ہوں۔ گمراہ تھا خدا نے نبی محمد مصطفیٰ کے ذریعہ ہدایت فرمائی۔ فقیر نادار تھا خدا نے رسول خدا کے طفیل مالدار بنایا۔ اور غلام تھا خدا نے آنحضرت کے وسیلے سے آزادی عطا فرمائی۔ یہ ہے میرا حسب و نسب۔

جب جناب رسول خدا کو سلمان کے اسی ہونے کا علم ہوا تو خدا نے جواب کی اطلاع ملی تو فرمایا یا محضر خیرین ان حسب الرجل دنیہ و مروتہ خلقہ و اصلہ فقد قال اللہ عز و جل انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان الکرہم عند اللہ اتقاکم۔ اے گروہ و قریش آدمی کا حسب اُس کا دین، اس کی مروت اس کا خلق اور اس کی اصل اس کی عقل ہے خدا فرماتا ہے ہم نے تمہیں ایک مرد و عورت سے پیدا کیا، اور پھر تمہیں مختلف قبائل میں تقسیم کر دیا۔ خدا کی نظر میں سب سے زیادہ قابل احترام وہی ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ و پرہیزگار ہے۔ بعد ازاں جناب سلمان سے فرمایا لیس لاحد علیک فضل الا بتقوی اللہ عز و جل وان کان التقوی للعلیہم فانت افضل اے سلمان! کسی شخص کو تم پر فضیلت نہیں مگر تقویٰ و پرہیزگاری سے لیکن اگر اس تقویٰ میں تمہیں دوسروں پر برتری حاصل ہے تو پھر یقیناً تم ہی ان سے افضل ہو (تمہاں حاج الراء علیہ السلام)

ایک دوسرے سے ہیزاری اختیار کرنے کی ممانعت اکثر احادیث معتبرہ میں بلند درجہ والے مومن کو پست درجہ والے مومن

سے برائت و ہیزاری اختیار کرنے کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ اس قسم کی بعض احادیث سطور بالا میں گزر چکی ہیں۔ جلد ایمانی کی خاطر یہاں ایک اور حدیث پیش کی جاتی ہے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ما انتم والبراءۃ یجوز لبعضکم من بعض ان المؤمنین بعضهم افضل من بعض و بعضهم اکثر صلوات

من بعض وبعضہما نقد بصيرة من بعض وھی الدرجات۔ تم ایک دوسرے سے پیروی کرنے والے کون ہوتے ہو؟ ایک دوسرے سے برائے اختیار کر رہا ہے؟ (کیا تمہیں معلوم نہیں) کہ بعض اہل ایمان دوسرے بعض اہل ایمان سے افضل ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض مومن دوسرے بعض مؤمنین سے (صوم و صلوٰۃ کے زیادہ پابند ہوتے ہیں۔ اور بعض بعض سے زیادہ بالبعیرت ہوتے ہیں یہ درجات (ایمانی کا اختلاف و تفاوت) ہے
 (تفتیح الرجال ج ۲ ص ۹۵) بلکہ بعض حدیثوں میں ان لوگوں سے بھی دوستی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے جو صرف ائمہ اہل بیت کی ولایت و انصافیت کے قائل ہوں (بہار ج ۱۵ ص ۳۳۱)

موجودہ دور کے مدعیان علم و ایمان کی روش پر تبصرہ | کہاں ائمہ اطہار کے یہ پاکیزہ تعلیمات اور کہاں موجودہ دور کے یہ نام نہاد
 اہل علم کی روش و رفتار۔ آج ان علماء و شائخین و عرفاء کا ملین پرکھو و ارتداد کے فتاوے لگانے جا رہے ہیں جو تمام عقائد حقہ ایمانیہ کے قائل اور بالخصوص ائمہ اہل بیت کی ولایت و امامت، علم و فضل اور عصمت و طہارت کے قائل ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو نہ صرف اُمت محمدیہ کے تمام لوگوں سے بلکہ ایک کم ایک لاکھ سو بیس ہزار انبیاء و مرسلین کا بھی تیسرے سردار مانتے ہیں۔ اور ان کے تمام جتنی و اتنی دشمنوں سے برائے و پیروی اختیار کرنا نہ صرف عقیدۂ بلکہ قولاً و فعلاً، تقریراً و تحریراً اس کی نشر و اشاعت کو جزو ایمان سمجھتے ہیں۔

۱۔ امدانِ اعلام کے ساتھ تحریر و تقریر میں مخاطب و متناہی بالانتساب کا وہ غیر معذب اور غیر شریفانہ انداز اختیار کیا جا رہا ہے جو اسلامی نقطہ نظر سے غیر مسلمانوں سے بھی روا نہیں اور اشد قدرت ہے ولا تجادلوا اهل الکتاب الا بالحق ہی احسن ادائی اللہ المشتکی و ہذا سرع الحاسبین و احکم الحاکمین۔ بلکہ حقیقت حال سے بے خبر سادہ لوح عوام سے ان علماء اعلام کے خلاف فتوے کرنے کی قراردادیں پاس کرائی جا رہی ہیں۔ لیکن یہ حضرات یہ بات پٹے باندھ لیں کہ یہ
 اب خدا والوں کا فکرات کھانگتا نہیں؟ میرے غامے سے تمہیں کوئی بچا سکتا نہیں۔

و هو حسبا و نعم الوکیل نعم المولی و نعم النصیر۔ ولا تحسبن اللہ قاضیا عما يعمل الظالمون
تقریب و تقصیر کرنے والوں کی مذمت ارشادات معصومین کی روشنی میں | چونکہ ولایت و امامت اہل بیت

علیہم السلام کے اقرار کے بغیر نہ عقیدۂ توحید درست ہو سکتا ہے نہ ہی اعتقاد نبوت مکمل ہو سکتا ہے اس لئے باور ایمان دین نے ولایت و امامت ائمہ اطہار پر زور دیتے ہوئے اسی پر قبولیت اعمال کا دار و مدار قرار دیا ہے اور اس کے انکار کو موجب عبط و ضبط اعمال و عبادات قرار دیا گیا ہے، چنانچہ جناب رسالتا رب حضرت امیر علیہ السلام کو خطاب کر کے فرماتے ہیں :-
 من احب کان مع التبتین فی درجتہم یوم القیمة ومن مات وهو یدبغضک فلا یمالی مات

یہود یا اوتھرا نیا۔ یا علی جو شخص آپ سے محبت کرے گا وہ بروز قیامت انبیاء کے درجہ میں ان کے ہمراہ ہوگا۔ اور جو شخص آپ کا بغض کرے گا۔ وہ پروانہ کرے خواہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر و مرأة الانوار و مشکوٰۃ الاسرار (۲) اسی طرح آنحضرت کا یہ ارشاد بھی مسلم بین الفرقین ہے کہ من مات ولہ یعرف امام زمانہ مات میتة جاہلیة (ایضاً ۳) جو شخص اپنے امام زمانہ کی معرفت حاصل کئے بغیر مرے وہ جاہلیت (کفر و شرک) کی موت مرتا ہے۔

(۴) حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں نبی الاسلام علی خمسة وعشرة اقام، القتالوة و ایتاء الزکوٰۃ و صوم شمس و صمان و حج البيت و الولاية لنا اهل البيت (مرآۃ الانوار ص ۲۲) ہوا کہ امامی شیخ مفید دسترک الوسائل (ج ۳) اسلام کا سنگ بنیاد پانچ ستونوں پر قائم ہے نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج بیت اللہ کرنا اور ہم اہل بیت کی ولایت کا اقرار کرنا۔

(۵) حضرت صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں۔ لکل شیء اساس و اساس الاسلام حبنا اهل البيت۔ ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے اور اسلام کی بنیاد ہم اہل بیت کی محبت ہے (ایضاً ص ۳۲)

(۶) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباؤ اجداد کا ہر نبی کے سلسلہ سند سے جناب رسول خدا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب جبریل آنحضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا محمد السلام یقرئک السلام و یقول خلقت السموات السبع و ما فیہن و الارضین و ما علیہن و ما خلقت موضعاً اعظم من الرکن و المقام و لوان عبدی هناك منذ خلقت السموات و الارضین ثم لقینی جاہداً للولاية علی لا کبتہ فی سقر، یا محمد! سلام ربیعنی خدا کے رحمن، نوحہ درود و سلام کے بعد فرماتا ہے کہ میں نے سات آسمان و زمین اور ان کی درمیانی مخلوق پیدا کی ہے میں نے کوئی ایسا نظام پیدا نہیں کیا جو (میری نظر قدرت مجھ رکن و حجر اسود) اور نظام (مقام ابراہیم) سے زیادہ عظیم الشان ہو۔ اگر کوئی بندہ اس جگہ پر بیٹھ کر بندائے آفرینش زمین و آسمان سے اٹھے کہ آفتاب قیامت کے طلوع کئے تک میری دعا و پکار میں مشغول رہے لیکن (بروز قیامت) علی کی ولایت کا منکر ہو کر میری بارگاہ میں حاضر ہو تو میں اُسے دو جہانہ جہنم میں ڈال دوں گا۔ (بخاری، ص ۵۵)

(۷) حضرت امام زین العابدین اپنے آباؤ اجداد کا ہر نبی کے سلسلہ سند سے جناب رسول خدا سے روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آنحضرت نے فرمایا الزموا سؤدتنا اهل البيت فانه من لقی الله یوم القیامة و هو یوقنا دخل الجنة لشفاعتنا و الذی نفسی بیدہ لا ینفخ عبدٌ اعملہ الا معروفة حقنا (بخاری، ص ۵۵) ہم خاندان نبوت کی محبت و سؤدت کو لازم کرلو۔ کیونکہ بروز قیامت جو شخص ہماری محبت کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوگا۔ وہ ہماری شفاعت کی وجہ سے ضرور داخل جنت ہوگا۔ اور مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے

ہمارے حقوق کی معرفت کے بغیر کسی بندہ کو اس کے اعمال کا ثواب نہیں ملے گا۔

(۱۷) ایک اور حدیث کے ضمن میں جو انہی بزرگوار کے سلسلہ و سند سے آنحضرتؐ سے مروی ہے آنحضرتؐ فرماتے ہیں۔
والذی نفس محمد بیدلوان عبد أجماء يوم القيمة بعمل سبعين نبيا ما قبل الله ذلك منه
حقى تلقاه بولاية اهل بيتي (بخاری، ج ۲، ص ۵۵) "اس ذاتِ ذوالجلال کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں
عہد کی جان ہے اگر کوئی شخص راہِ فرض پر در قیامت ستر تہیوں کے عمل کے برابر عمل کرے گا تو اس کا ثواب قبول نہیں کرے گا۔"

(۱۸) امامی شیخ مفیدؒ ص ۱۰۰ میں روایت محمد بن مسلم جناب امام محمد باقر علیہ السلام و امام جعفر صادقؑ
سے ایک حدیث کے آخر میں منقول ہے فرمایا عن اهل البيت لا يقبل الله عمل عبدا وهو يشك فينا ہم وہ
اہل بیت رسولؐ ہیں کہ خداوند عالم کسی ایسے بندے کا عمل سہرے قبول نہیں کرتا جو ہماری امامت و ولایت میں شک کرنے
والا ہے۔

(۱۹) مراۃ المؤمنین میں کمالہ اصول کافی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا اصل اللہ
طاعت ولی امرہ بطاعة رسولہ بطاعة من نزلت طاعة ولا الاصول طاعة الله ولا اصول
خدا تعالیٰ نے اولی الامر کی اطاعت رسولؐ کے ساتھ اور اطاعت رسولؐ کو اپنی اطاعت کے ساتھ مقرر کیا
ہے۔ لہذا جو شخص اولی الامر کی اطاعت نہیں کرتا اس نے خدا اور رسولؐ کی بھی اطاعت نہیں کی ہے۔

(۲۰) اس کتاب کے مؤلف پر کچھ ابوالاعمال حضرت صادق علیہ السلام سے یہاں تک منقول ہے فرمایا اللہ
لنا اهل البيت لا يبايى صام او صلي او ذبي او سرق انك في النار انه في النار جو شخص ہمارا دشمن ہے اس
کے لئے نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا یا زنا اور چوری کرنا برابر ہے وہ ہر حال جہنم ہی میں جائے گا۔ ولنعلم ما قبل
من لعمري في البرية حيداً

انہی حقائق کی بنیاد پر حضرت علامہ مجلسیؒ فرماتے ہیں۔ اعلیٰ الامیۃ اجمعوا علی اشتراط صحة الاعمال
وقبولها بالایمان الذی من جملتہ الاقرار بولاية جميع الائمة علیہما السلام وامانتهم والاخبار
الدالة علیہ متواترة بین الخاصة والعامة یعنی جانتا جاوے کہ تمام فرقہ حقہ امامیہ کا اس بات پر
اتفاق ہے کہ تمام اعمال کی صحت اور قبولیت کی شرط ایمان ہے اور سب ائمہ اطہار کی امامت و ولایت
کا اقرار بھی ہے۔ اور اس امر پر روایات و دلائل کافی ہیں وہ فریقین کے نزدیک متواتر ہیں۔ (بخاری، ج ۲، ص ۵۵)

اور رئیس الحدیث حضرت شیخ صدوقؒ اپنے رسالہ اعتقاد میں تحریر فرماتے ہیں۔ واعتقادنا فیمن جحد امامتہ
امیر المؤمنین والائمة من بعدہ علیہم السلام ائمہ کون جحد نبوة جميع الانبياء وقتلہم یرک

جو شخص حضرت امیر المومنینؑ اور دوسرے ائمہ طاہرینؑ کی امامت کا انکار کرے اس کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اس شخص کی مانند ہے جو تمام نبیوں کی نبوت کا انکار کرے۔

تشریح یہاں چند نکتوں میں اس امر کی تشریح کر دینا بھی ضروری ہے کہ مذکورہ بالا ارشادات معصومین سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ولایت و وصایت ائمہ اطہار کا اعتقاد و اقرار اعمال شرعیہ کی صحت اور قبولیت کی شرط ہے۔ یعنی اس کے بغیر کوئی عمل صالح شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ اقرار ولایت اعمال صالحہ کی بجا آوری سے گلو خلاصی اور چھٹی دلانے کے لئے نہیں ہے جیسا کہ بعض حوام الناس کے ذہنوں میں بعض غیر ذمہ دار اہل منبر و منبر خواہوں نے راسخ کر دیا ہے۔ بلکہ احادیث سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمل صالح کی بجا آوری اور حرام سے اجتناب کے بغیر ولایت اہل بیت حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ چنانچہ امام محمد باقرؑ فرماتے ہیں لَا تَمْلِكُ وَلَا تَقْنُنُ إِلَّا بِالْوَرَعِ وَالْعَمَلِ یعنی عمل صالح کی بجا آوری اور عمارت شرعیہ سے دامن بچائے بغیر ہماری ولایت حاصل ہو ہی نہیں سکتی (مہولکائی فلا تغفل)

اس طرح ان ذوات عالیہ کے فضائل صحیح و مناقب کی فولاد نعل نشر و اشاعت کرنے کی وجہ اور ان کے انکار کرنے کی ذمہ داری کتب حدیث میں مذکور ہیں۔ اس سلسلہ میں صرف ہمارا لاوارجلہ ہفتم کا مطالعہ کر لینا ہی کافی ہے۔ لیکن ان نام تاکیدات و تہذیبات اور تزیینات کے باوجود اکثر لوگ نہ افراط سے باز آئے اور نہ تفریط سے رکے اور استدلال کا دامن انھوں سے چھوڑ بیٹھے۔ "وما تغنی الایات والاندھن قوم کلا جو منون" چنانچہ بعض کمینت زہد سلف فضائل کا انکار بلکہ ان ذوات قدسیہ کی امامت و خلافت کا بھی انکار کر کے بدی ہلاکت کا شکار ہو گئے اور بعض احمق غلط انداز محبت اختیار کر کے غلو و نفو لیس کے الفاف سمندر میں غرق ہو گئے۔ اور ائمہ اہل بیت کے بارے میں محض اپنے ذاتی منیبات و قیاسات اور غلط تاویلات سے وہ وہ عجیب و غریب من گھڑت نظریات قائم کئے۔ کہ جن کا گناہ شہ قرآن میں کہیں وجود ہے۔ اور نہ صحیح احادیث نبویہ اور ارشادات ولویہ میں کوئی نام و نشان ہے۔ نہ کلام علماء اعلام سے کوئی ثبوت ملتا ہے۔ اور نہ عقل سلیم ان کی تائید و تصدیق کرتی ہے۔ اس کتاب میں ہم ایسے ہی بعض نظریات فاسد و کامیائل نقد و تبصرہ مذکور کریں گے۔ انشاء جو بحران العقائد کے بخود دوہری بعض غلو نواز حضرات کی انجینٹ پر تقریر و تحریر میں غرتیں و قال اور مرکز بحث و جدال بنے ہوئے ہیں اور ہر طرف پر غلط یا صحیح انداز میں ان پر بحث و تحقیق کا سلسلہ بڑے شدت کے ساتھ برابر جاری و ساری ہے جس سے ایک طرف ہماری وحدت ملی کو نقصان پہنچ رہا ہے۔

تو دوسری طرف اغیار کے لئے اسباب تضحیک جن ہو رہے ہیں۔

تفریط و تقصیر کا مفہوم کیا ہے؟ کچھ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں عموماً ذاتی قیاسات و

خیالات کو مذہب کا نام دے کر حقائق کا منہ چڑانا۔ علماء و فاضلین کو اپنا پیشوا اور رہنما سمجھ کر حقیقی علماء یا کماں پر زبان اعتراض دراز کرنا، اپنے آپ کو عارف المعارف سمجھنا اور علماء و علماء کو مقصر قرار دینا عامۃ الناس کا شیوہ و شعاریں چمکا ہے جیسا کہ سابقہ بیانات میں بھی اس امر پر تبصرہ کیا جا چکا ہے۔ اب جبکہ بفضلہ تعالیٰ حقائق مذہب اور معارف اہل کھول کر بیان کئے جا رہے ہیں تو یہاں مختصر الفاظ میں اس امر پر بھی تبصرہ کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ فقہہ و فقہاء کیسے کہے گئے ہیں کہ فقہاء و فقہاء باب تفصیل تصریح فقر و فقرہ فقر کے مصدر ہیں۔ جن کے معنی ہیں کسی کے حق میں کوتاہی کرنا۔ اور یہ کوتاہی کئی طرح متحقق ہو سکتی ہے (۱) جو شخص جس مرتبہ (۲) کوتاہی کا اقرار نہ کیا جائے۔

(۱) اسے سبدا و فیض سے جو فضائل و کمالات عطا ہوئے ہوں ان کا انکار کیا جائے۔
(۲) مخدم کو خادم کے برابر سمجھا جائے۔ پناہیں افتخار پرین کے حق میں مقصودہ لوگ سمجھے جائیں گے جو ان کی مخالفت و امانت کا اقرار نہ کریں۔ قرآن اور مستند احادیث کی روشنی میں ان کے جو مسلم الثبوت فضائل و مناقب ہیں ان کا انکار کریں اور ان کو اُمت محمدیہ کے عام لوگوں کے برابر بلکہ ان سے بھی کمتر سمجھیں۔ علماء نے تفصیل کا یہی مضموم بیان کیا ہے ہم ذیل میں دو چار شہادتیں پیش کرتے ہیں۔

(۱) محدث جلیل ابو الحسن غفرلہ فرماتا ہے: "فا علم ان الناس في تعرف احوال الامته على طرفي نقیض فان جماعة منهم سلكوا في ذلك مسلك الافراط حتى ارتفعوا الى حد الغلو والتفويض وجمعاً منهم اخذوا في طريق التفریط بحيث انكروا كثيراً مما ورد في فضائل صلوات الله عليهم اجمعين جانتا جائے کہ عام لوگوں نے ائمہ اطہار کی معرفت میں افراط و تفریط سے کام لیا ہے بعض نے افراط کی راہ اختیار کی۔ یہاں تک کہ غلو و تفویض تک پہنچ گئے اور بعض تفریط کے راستہ پر گامزن ہو گئے۔ یہاں تک ان کے بہت سے (قرآن و حدیث میں) وارد شدہ فضائل کا انکار کر بیٹھے۔"

دو شیخ احمد اسحاقی شرح الزبارة مثلاً بذریعہ شرح فقرہ و المقصر فی حلقہ زہد کے معنی ہاں بیان کرنے کے بعد جناب امیر علیہ السلام کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ هلك في اثنان محبت غالب و مبغض قال دیر سے متعلق دونوں ہلاک ہو جائیں گے حد سے بڑھانے والا نام نہاد دوست اور حد سے گھٹانے والا دشمن، اور پھر مبغض قال سے مراد مقصر یعنی ہونے مقصر کا مصدر یہ بیان کیا ہے۔ "وهو المقصر في حلقه بان يعدل بهم غيرهم من سائر الخلق ارتقدا عليهم في قول او فعل وهو هالك وهو المقصر في حلقه فان حلقهم على جميع الخلق ان يرفعوا مقامهم عن جميع الخلق و يضعوا مقامهم من مقام الخلق جلد و علاصن ازالهم عن مقامهم الذي اقامهم الله فيه بوضع او برفع فهو هالك"۔ مقصودہ ہو تو ہے جو ان ذوات مقدسہ کو عام لوگوں کے برابر سمجھے یا کسی قول و فعل میں ان سے آگے بڑھے۔ وہ ضرور ہلاک ہو جائے گا۔ وہ ان کے حق میں کوتاہی کرنے والا ہے۔ کیونکہ

یہ (۱) ان لوگوں کی صورت و جلالت کا انکار کیا جائے۔ (۲) ان کی ناقصی کی جائے۔

وہ ان کو گنہگار سمجھیں اور ان کی ناقصی کی جائے۔

ان بزرگواروں کا تمام مخلوقات پر حق ہے کہ وہ ان کو تمام مخلوقات خدا سے بلند اور خالق کائنات سے پست سمجھیں پس جو شخص جس ان حضرات کو ان کے حقیقی مقام سے جس پر خدا نے ان کو فائز کیا ہے ہٹاتا ہے خواہ بلند کر کے یا پست کر کے وہ یقیناً ہلاکت کا شکار ہے۔

(۳۲) جناب آغا کے صاحب مزاح محمد احمد آبادی اپنی کتاب شمس طالعہ در شرح زیارت ما معہ طحا میں فقرہ مذکور بالا کی شرح میں لکھتے ہیں ”اے ایک رقی شہا تصحیر کنندہ کا نکل کند شہا بار ازاں مقام کے خدا برائے شہا قرار دواؤ با نکلہ بالا برد مقام شہا را بمقام ربوبیت یا چشت کند شہا را ازاں مراتب کے ربکم اللہ فیہا را بحق و نا بود شہا است دین اور نکات آخرت اور جو شخص آپ کے حق میں تصحیر کرے یعنی آپ کو آپ کے اس مقام سے نازل کرے جو خدا نے آپ کو عطا فرمایا ہے یا اس طور پر کہ آپ کو اس قدر بلند کرے کہ ربوبیت کے مقام تک پہنچا دے۔ یا خدا نے آپ کو جو مراتب عالیہ عطا فرمائے ہیں ان سے آپ کو پست سمجھے اس کا دین برباد اور نکات آخری تباہ ہے۔“

(۳۳) سید العلماء جناب علامہ مرتبہ حسین مکتبوی اپنی جلیل القدر کتاب حدیقہ سلطانیہ ج ۲ پر مقصر کا معنی بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں ”و مقصر آتا ہے کہ انہا بنات خطا و گناہ انبیاء و اوصیاء و مایند و از میں مقل و نقل حشم پوشی می کنند“ یعنی مقصر وہ لوگ ہیں جو دلیل عقلی و شرعی سے چشم پوشی کرتے ہوئے انبیاء و اوصیاء کو خطا کار و گنہگار سمجھتے ہیں۔ ان چار مقصر شہاد توں کے بعد اب بظاہر کسی اور شہادت کی ضرورت نہیں ہے۔

ان مغالطی کی روشنی میں جہاں ہمارے بیان کردہ مضبوط تصحیر و تقریب کی حرمت تاہید و تشہید ہوتی ہے اسی امر کی واضح ہوجاتا ہے کہ تصحیر کا دائرہ اس قدر وسیع ہے کہ غلو بھی اس میں داخل ہے یعنی غالی کو بھی مقصر کہا جاسکتا ہے لہذا جہاں جہاں غلو کی مذمت وارد ہوئی ہے وہ تو قالیوں کے ساتھ مخصوص ہے ہی لیکن جہاں جہاں مقصرین کی مذمت وارد ہے اس میں بھی غالی شریک غالب میں قاتل۔

جیسا کہ سطور بالا میں بیان کیا جا چکا ہے اگرچہ شرعی نقطہ نظر سے غلو و تصحیر ہر دو مذموم و ممنوع ہیں۔ لیکن چونکہ تفاوت و اختلاف کا قانون قدرت ہر چیز میں جاری و ساری ہے اس لئے اس کا سلسلہ یہاں بھی کاٹنا نظر آتا ہے۔ قرآن، سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کے فرمان، اور ان کے امتیاز کردہ کلام فقہاء و عظام پر نگاہ ڈالنے سے یہ حقیقت واضح رہی جاتی ہے کہ غالی کا مقام مقصر سے بھی پست تر اور بدتر ہے اس کے دلائل کا خلاصہ یہ ہے۔

غالی مقصر سے بدتر ہے

(۱) قرآن و حدیث میں جس قدر غلو و غلاۃ کی مذمت و مصلحت وارد ہوئی ہے اتنی تصحیر و مقصرین کی وارد نہیں ہوئی جیسا کہ سابقہ مباحث پر اجالی نظر کرنے سے یہ حقیقت واضح و آشکار ہوجاتی ہے۔

(۲) متعدد احادیث معصومین میں وارد ہے کہ الینا یرجع الغالی فلا نقبلہ و بنا یلحق المقصر فنقبلہ۔

یعنی خالی ہماری طرف رجوع کرتا ہے تو ہم اسے قبول نہیں کرتے لیکن جب مقصر ہم سے ملتا ہے تو ہم اسے قبول کر لیتے ہیں۔
 (مفتی محمد امجد ۳۳۵ مرآۃ الانوار ص ۶۹ وغیرہ) اس سے روز روشن کی طرح واضح و آشکارا ہے کہ خالی کی حالت و کیفیت الیٰ علیہم السلام کی نظر میں مقصر سے بدتر ہے۔

۳۱، فقہا امامیہ کا خالی کے کفر اور اس کی نجاست پر اتفاق ہے جیسا کہ ان کی کتب فقہ کے ابواب طہارت کے علاوہ
 طہارت و نجاست اس پر شامہ عادل میں، عالم ربانی جناب شیخ عبد اللہ متقانی فرماتے ہیں ۱۰ جمع العلماء علی کفر الخالی
 یعنی خالیوں کے کفر پر تمام علماء و فقہاء کا اجماع و اتفاق ہے (رجال و مقانی ج ۳ ص ۳۶) لیکن جہاں تک نظر قاصر کا تعلق
 ہے مقصر پر یعنوں مقصر آج تک کسی فقیہ نے کفر کا حکم نہیں لگایا۔ اگرچہ ملاکت اخروی میں دونوں یا ہم شریک ہیں دھو شئی
 اخرو کا لا یخفی علی من جال خلال هذه الدیار و نظر هذه الامور بعین البصيرة والاعتبار۔

عام لوگ تقصیر سے ڈرتے ہیں مگر غلو سے نہیں ڈرتے | اوپر جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ اس
 امر کے اثبات کے لئے کافی ہے کہ

غلو ہو یا تقصیر، افراط ہو یا تفريط ہر دو راستے ہلاکت الٰہی کی طرف جاتے ہیں۔ وخیر الامور اوسطها۔ لہذا ان دونوں راستوں
 سے اجتناب لازم ہے۔ لیکن جب یہ حقیقت ثابت ہو چکی کہ غلو تقصیر سے بھی بدتر ہے تو اس سے اور بھی زیادہ دہش و ہراس
 بچانے کی ضرورت ہے۔ لیکن عام لوگوں کا معاملہ بھی عجیب ہے وہ مقام اعتدال پر تقصیر سے تو بہت ڈرتے اور اس کام سے
 کانوں پر ہاتھ دھرتے ہیں کہ کہیں ائمہ اطہار کے حق میں کوتاہی نہ ہو جائے۔ مگر وہ غلو و شرک سے ذرہ بھی نہیں ہچکھاتے۔ کہ
 کہیں اس سے خدا کے حق میں کوتاہی نہ ہو جائے۔ حالانکہ اس کی آلودگی و آلائش سے دامن بچانا اور بھی اس قدر ضروری ہے۔
 ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء۔ اگر ائمہ اطہار کے مرتبہ عالیہ کے پہنچانے میں
 قدرے کمی بھی واقع ہو گئی تو کثرت شکیں ہیں (بشرطیکہ انکار امامت و ولایت نہ کیا جائے) لیکن اگر غلو کی کثافتات جلیہ مخلوق
 میں تسخیر کر لی گئیں اور اس طرح توحید افعالی کا عقیدہ خراب و برباد ہو گیا تو پھر دین و آخرت نہاد و برباد ہو جائیں گے۔ وذلک
 هو الخسران المبین (اعاذنا اللہ عنہ وجميع المؤمنين) "اگر انسان ایک حولانی مدت تک دنیا میں زندہ رہا
 اور اس نے خدا تعالیٰ کی معرفت حاصل نہ کی تو اس سے بڑا گنہگار کوئی نہیں کہ گنہگار کی نعمتوں میں زندگی بھر اٹھتا بیٹھتا سوتا جاگتا
 کھاتا پیتا، کروٹیں بدلتا رہے جس کی نعمتیں تمام عمر اس کا ادھر چھنا بچھنا رہیں۔ ایک پلاسٹک سانس بھی جس کی نعمت سے حلیہ نہ
 نہ لے سکا۔ ایک خفیت سی حرکت بھی جس کی نعمت سے باہر نہ کر سکا۔ ایک پلک بھی بغیر جس کی نعمت کے نہ مار سکا۔ ایک
 قدم بھی جس کی نعمت سے الگ نہ اٹھا سکا۔ اور ایک خیال بھی جس کی نعمت کے بغیر نہ دوڑا سکا۔ اگر اسی کی معرفت حاصل نہ
 کی۔ تو کیا ایسے محسوس کش۔ احسان فراموش ناشکر سے بنو و غرض کہینہ فطرت سے زیادہ کوئی قابل نفرت ہو سکتا ہے، بزرگ نہیں۔
 (توحید القرآن ص ۱۷ مولانا محمد یار دن صاحب رنگی پوری)

ہم نہ غالی ہیں ورنہ قالی ہیں! جناب امیر المومنین کا ارشاد واجب الاعتقاد ہے صیہلک فی صنفان
 محب مفروط یذهب بہ الحب الی غیر الحق مفروط یذهب بہ البغض الی

غیر الحق وخیر الناس فی حالاً النمط الاوسط فالزموه "یعنی میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک و
 برباد ہو جائیں گے ایک وہ (نام نہاد) افراط کرنے والا محب۔ جسے (غلط انداز) محبت غلاب حق غلط راستہ پر سے
 جائے۔ اور دوسرا وہ افراط کرنے والا دشمن جسے میری عداوت غلط راستہ پر چلنے کے۔ ان البتہ میرے متعلق سب
 سے بہتر طریقہ درمیان روی اختیار کرنے والوں کا ہے تم اسی طریقہ کو لازم رکھو۔" (مجلد اختصار ص ۱۰۰)
 مولائے کائنات کے اس ارشاد اور اس جیسے جیسوں دوسرے ارشادات کی روشنی میں ہم بلا خوف تردد یہ کہہ سکتے
 ہیں کہ بفضلہ تعالیٰ ہم نہ محب غالی ہیں اور نہ مبغض قالی۔

نہ غالی ہیں نہ قالی ہیں مگر ہم تو موالی ہیں

دینا ماد انوار قولنا ما قالوا جہاں تک غالی نہ ہونے کا تعلق ہے وہ تو عیاں راجح بیاں کا مصداق ہے ولایت علیہ
 احد من مخالفینا۔ اور جہاں تک مقصود قالی نہ ہونے کا تعلق ہے (جس کا الزام مخالف ہمیں دیتے ہیں) اگرچہ اس
 الزام کا غلط وجہ بنیاد ہونا درود روشن سے بھی زیادہ واضح و عیاں ہے اور محتاج تردد نہیں مگر یا مری اتمام حجت کے
 لئے صرف اتنا لکھا جاتا ہے کہ سطور بالا میں مقصود کا مفہوم واضح کیا جا چکا ہے کہ مقصود ہے (۱) حوال محمد کی امامت
 ولایت کا انکار کرے (۲) انکو عام لوگوں کے برابر سمجھے (۳) جو ان کو گنہگار سمجھے اور جو ان کے سلسلہ فضائل و کمالات کا انکار
 کرے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ان باتوں میں سے کوئی بات بھی ہم میں نہیں پائی جاتی۔ جہاں تک ان کی ولایت و امامت
 کا تعلق ہے۔ اس موضوع پر ہم خود بڑی بڑی ضخیم کتابیں شائع کر کے گم گشتگان وادعی ضلالت کے لئے چراغ ہمایت
 روشن کر چکے ہیں۔ اور ولایت کے ضروری ہونے پر خود سطور بالا میں اس قدر لکھا گیا ہے کہ مزید لکھنے کی گنجائش نہیں
 نیز اس کا ایک معتد بہ حصہ احسن الفوائد میں بھی مذکور ہے۔ اور جہاں تک ان بزرگوں کو عام لوگوں کے برابر سمجھنے کا
 تعلق ہے ہم کبھی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ برابری تو بجا ہے خود ہم تو اکی محمد کا مقام عمومی سطح سے اس قدر بلند و بالا
 سمجھتے ہیں کہ امت محمدیہ وغیرہ کے تمام لوگوں کا ان ذوات مقدسہ کے بالتقابل نام لینا بھی ان کی توہین ہے ہم تو ان کو
 سوائے سرکار ختمی مرتبت علیہ السلام و آلہ و سلم کے دوسرے تمام انبیاء و مرسلین، ملائکہ مقربین اور شہداء و صدیقین
 غرض کہ تمام حبیب اللہ الصالحین از سادین و ارضیین سے افضل و اعلیٰ سمجھتے ہیں جس پر ہمارے کتب و رسائل اور مضامین
 شاہد عادل موجود ہیں۔ اور جہاں تک ان کے متعلق گناہ و عصیان کا تعلق ہے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بلکہ ہم ہر دم سے
 گناہ تک ان ذوات مقدسہ کو قہریم کے گناہ وغیرہ و کبیرہ سے علو اسبواً و علواً جبلاً و علواً نسباً نامعصوم و مطہر جانتے ہیں۔
 نبوت کے لئے ہمارے کتب و رسائل (اثبات الامامت وغیرہ) موجود ہیں۔ اور جہاں تک ان کے فضائل کا تعلق ہے تو ان کے

وہ تمام ظاہری و باطنی فضائل و کمالات جو قرآن اور خود سرکار محمد وآلہ محمد علیہم السلام کے مستند و صحیح فرمان کے ذریعہ ثابت ہیں ان کے اقرار کو صرف جزو ایمان ہی نہیں بلکہ ان کے انکار کو کفر و شرک تصور کرتے ہیں۔ ان متناقض سے صرف ہماری ہی نہیں بلکہ ہمارے تمام ایمانی علماء احلام مثلاً علامہ محمد تقی صاحب قیاد کی تفسیر "تواریخ النبی" "لمعة الانوار" وغیرہ جھپٹک رہی ہیں۔ اور اگر نہ۔۔۔ یہ جی کوئی شخص خوف خدا اور خوفِ حشر و نشر سے بالا ہو کر ہمیں مقصر کہتا ہے تو ہم اپنا اور اس کا معاملہ خدا کے سپرد کرتے ہیں۔ وهو خیر الحاکمین۔ وان الله مع الذين اتوا بالهدی هم الذین هم الذین اتوا بالهدی۔ دشمن جو چند چور بہرائی باشندہ دوست۔ خدا ہماری قومی و ملی ذہنوں عالی پر رحم فرمائے اور ہمیں اتحاد و اتفاق کی توفیق دے۔ اور ہم سب کو اپنی اور اپنے اولیاء کی صحیح معرفت عطا فرما۔ اے نبی و آلہ الطاہرین صلوات اللہ علیہم وعلیہم اجمعین اللہم عرّفنی نفسك فانک ان لم تعرّفنی نفسك لم اعرف نیتک اللهم عرّفنی مبیّتک فانک ان لم تعرّفنی نیتک لم اعرف حاجتک اللهم عرّفنی حاجتک فانک ان لم تعرّفنی حاجتک ضللت عن دینی فانما سیتلی علیک وتلد برفیہ ولشکرو لا تلکن من الجاحدین۔ فتکون من الخاسرین۔ قل یا ایہا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اعتدٰی فانما یعتدٰی لنفسہ ومن مل فانما یصل علیہا وما انا علیکم بوکیل

روایت میں درایت کی اہمیت

سابقہ مباحث میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ روایت میں درایت کے اس کی سند و دلالت میں غور و فکر کرنے کی اہمیت ثابت کرنے کے لئے کافی ہے۔ ہمیشہ سیر زمانہ میں بالعموم افراط و تفریط کی گمراہی میں مبتلا ہونے والے لوگ روایت میں درایت کے اہمیت کو کی پابندی نہ کرنے بلکہ ہر طرف و یا ہر کوئی سند اور اس کے (اور اسی طرح آیات قرآنی کے) معنی و مفہوم میں صحیح طور پر تدبیر نہ کرنے کی وجہ سے ہی مایاک ہوئے ہیں۔ اس لئے ائمہ ظاہرین نے روایت سے زیادہ درایت پر توجہ دیا ہے۔ جناب امیر المومنین فرماتے ہیں "اعقلوا الخیر عقل دلیلیہ لا عقل دلائلیہ فان دواۃ العلم کثیرہ و دواۃ التقلیل سبب کوئی حدیث مستور عایت و شرائط درایت کے ساتھ سمجھو۔ نہ کہ صرف روایت کے ساتھ کیونکہ علم کے نقل کرنے والے بہت ہیں مگر اس کی روایت دیکھ جال کرنے والے قلیل ہیں (نہج البلاغہ ج ۳ ص ۱۷۷)

جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ حدیث تندرست یہ تخریر من الف ترویجہ۔ یعنی ایک روایت کا صحیح طور پر سمجھ لینا اچھے سے سمجھنا ایک بڑا درایت نقل کرنے سے بہتر ہے (اساس الاصول از حضرت آقا صاحب مکتب) نیز انہی مباحث سے مراد ہے فرمایا ولا تلکون الوجہ فی قیاد حتی یعرف معارفین کلامنا۔ کوئی شخص اس وقت تک فقہیہ اور بالبعیرت نہیں ہو سکتا۔ جب تک ہمارے کلام کے تمام معانی و ارشادات کو نہ سمجھے (ایضاً مکتب) یہ ارشاد بھی معدن نبوت کا ہے کہ اعرفوا منازل شیعتنا بقدر ما یحسبون من دوا یا تناہنا۔ ہمارے شیعہوں کی قدر و منزلت معلوم کرنا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ ہماری روایات کو کس قدر اور کس اچھے انداز میں پیش کرتے

آئمہ اہل ہدایت کو بھی ان کی ان عیارات کا رستہ انہوں کا علم تھا اس لئے وہ ہمارے منہ سے نکلنے والے کلموں کی وسیع کاریوں
 و کارگزاریوں سے آگاہ فرماتے رہتے چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں انا اهل بیت صدیقون لا غلو
 من کذب یکذب علینا ویسقط صدقنا بکذبہ عند الناس ہم تخاصوا زادہ میں لیکن ہم جھوٹ بولنے والوں
 کے کبھی خالی نہیں رہتے جو اپنے جھوٹ سے ہمارے سچ کو بھی لوگوں کی نظروں میں گرائے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ حال کئی
 صیغہ ۱۱۱، اسی رجال کئی صیغہ ۱۱۲ پر جناب امام رضا علیہ السلام سے ان کلمات میں سے بعض کا تفصیل مذکور ہے جو وہاں کہ بیان
 امام زین العابدین پر جھوٹ ہوتا تھا۔ ابو الخطاب امام جعفر صادق علیہ السلام پر محمد بن بشیر امام موسیٰ کاظم پر اور محمد بن فرات
 محمد پر افتراء و ازلی کرتا ہے۔

امام جعفر صادق فرماتے ہیں نہ مغیرہ بن سعید پر لعنت کرے جو میرے والد پر جھوٹ بولتا تھا۔ رجال کئی صیغہ ۱۱۳ نیز انہی
 بزرگوار سے فرمایا لا تقابروا علینا احادیث الاما فانہم القوان والسنن اور تجدون معہ شاحداً
 من احادیثنا المتقدمة فان المعیونہ بن سعید لعنتہ اللہ قد ارس فی کتب اصحاب ابی احادیث
 لم یحدث بہا ابی فائزوا اللہ۔ ولا تقلبوا علینا ما خالف قول ربنا قال وسنتہ نبیاً محمد صلی اللہ علیہ والہ
 وسلم فاننا اذا حدثنا قلنا قل اللہ عز وجل وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم رجال کئی صیغہ ۱۱۴
 منہاج الابرار ص ۲۹ وغیرہ جو حدیثیں ہماری سابقہ حدیثوں کے کوئی شاہد پاؤں۔ کیونکہ مغیرہ بن سعید نے خدا

قرآن و سنت کے موافق ہوں۔ یا جن کی تائید میں ہماری سابقہ حدیثوں کے کوئی شاہد پاؤں۔ کیونکہ مغیرہ بن سعید نے خدا
 اُس پر لعنت کرے (میرے والد) امام محمد باقر کے اصحاب کی کتب حدیث میں کئی جعلی حدیثیں داخل کر دی ہیں جو کسی
 میرے والد نے بیان نہیں فرمائی تھیں۔ خدا سے ڈرو ہمارے متعلق کوئی ایسی بات قبول نہ کرو جو قول خدا و سنت پیغمبر
 کے خلاف ہو۔ کیونکہ کچھ کچھ بیان کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ خدا و رسول نے یوں فرمایا ہے: (یعنی اپنی رائے و خیال سے
 کچھ نہیں کہتے اور نہ ہی غیر معصوم کا قول نقل کرتے ہیں) ان حقائق کی موجودگی میں ہر وہ روایت جو ان ذوات مقدسہ کی
 طرف منسوب ہو کیونکہ انہیں بدکر کے اسے قبول کیا جاسکتا ہے؟

اس دور جدید کے بعض حدیث پسند جدید مؤلفین کی

عصر شدہ کے جدید مؤلفین کی گون مزا جیاں حالات میں عجیب ہے جب اسنے پائیں تو یہ کہہ کر کہ
 "فرمان معصوم کو تسلیم کرنا واجب ہے" خطبہ البیان" جیسے بے سرو پا اور بے اصل و بے بنیاد خطبات کو بھی تسلیم
 کر کے ان پر اپنے انتقاد کی بنیاد قائم کر لیتے ہیں۔ اور جب انکار پر آمادہ ہوں تو منہج تحقیق کے حوالہ سے ہتھیار
 میں درج شدہ حدیث امام حسن میں خلقت نوری سے خلقت روحی مراد لی گئی ہے جو مجہول الحال مؤلف کی تالیف کہ کہ
 فقہا دینے میں۔ بلکہ اصول کافی کی یونس بن عبد الرحمن والی صحیح السند روایت جس میں محمود نور کی تشریح فرشتہ کے ساتھ

کی گئی ہے۔ جسے سرکار علامہ مجلسی جیسے محدث خیر نے صحیح اسناد تسلیم کیا ہے (مرآۃ العقول ج ۱ ص ۲۹) اس کو اپنے دعا کے خلاف پاکر خبر واحد کہہ کر اور اس کے بعض راویوں پر بڑھم خود جرح کر کے مسترد کر دیتے ہیں۔ اور اس کے باوجود نہ ان کے ایمان و ایقان میں کوئی رخ نہ واقع ہوتا ہے اور نہ ہی معرفتِ امام میں کوئی فرق پڑتا ہے۔

ناطقہ سرگرمیاں ہے اسے کیا کہتے

لیکن اگر اصول ہدایت و درایت کے مطابق تکمیل کے لیے سر پار روایت کو ناقابل استدلال قرار دے دیں تو دین سر پر اٹھا کر دعوہ فریاد کی جاتی ہے اور اسے عدم معرفتِ امام کی دلیل قرار دیا جاتا ہے۔ مالک کیف تحکمون؟

ذکورہ بالا حقائق کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے جو روایات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے دو یہ ہے کہ بکثرت احادیث معتبرہ میں وارد ہے کہ "انانی اخبارنا متشابہا" متشابہ اخبار و آثار

کمتشابہ القوان و محکمات الحکم القوان فرد و امتشابہا الی محکمات و لا تقبھا و متشابہا دون محکمات فتنوا۔ ہمارے اخبار کچھ متشابہ ہیں مثل متشابہ قرآن اور کچھ محکم ہیں مانند محکم قرآن۔ لہذا تم متشابہ کو محکم کی طرف نہ لاناؤ۔ اور خبر و احکام کو چھوڑ کر متشابہ کی اتباع نہ کرنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ رعینون اخبار الرضا ج ۲ ص ۲۹ و احتجاج طبری ص ۲۷۳) اس لئے اہل علم کا فرض ہے کہ وہ کسی بھی روایت پر عقیدہ و عمل کی دیوار استوار کرنے سے پہلے اچھی طرح غور و فکر کر لیں کہ وہ روایت محکم ہے یا متشابہ؟ اگر اس امر کو ملحوظ نہ رکھا گیا تو پھر مطابق خبرانِ امام گمراہی یقینی ہے۔

(اعاونا اللہ منہ)

بعض احادیث میں وارد ہے کہ ہماری حدیثیں سخت مشکل ہیں۔ ان کا تحمل صرف نبی مرسل، یا ایک مقرب یا مؤمن محتسب ہی کر سکتے ہیں۔ لہذا جب تمہارے پاس ہماری حدیث پہنچے اور مطلب سمجھ میں آجائے تو فیہا ورنہ اسے عالم آل محمد (امام) کی طرف لوٹاؤ۔ خبردار! انکار نہ کرنا کیونکہ ہماری حدیث کا انکار کفر ہے۔ (بصائر دہشتم ہمار وغیرہ) اس وقت ہم اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتے۔ کہ ان صعب مستصعب احادیث سے مراد کیا ہے؟ کیا یہ معارفِ امامت کے متعلق ہیں یا ائمہ کے بعض عجائب و غرائب احوال سے ان کا تعلق ہے یا علم یا یقون سے وابستہ ہیں۔ یا ان سے مخالفین کی ذمت مراد ہے یا عالم آخرت کے بعض اسرار و رموز مراد ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن مذکورہ بالا حقائق کے پیش نظر ان کی کوئی مناسب حال تاویل لازماً کرنا پڑے گی۔ چنانچہ سرکار علامہ مجلسی نے ان کی دو تاویلیں کی ہیں۔

تاویل اول: یہ معلوم ہوجائے کہ باوجود کہ یہ امام معصوم کی حدیث ہے اسے ٹھکرا دیا جائے ظاہر ہے کہ اس صورت میں امام کا استخفاف لاف ظاہر ہے جو عدم ایمان بلکہ عدم اسلام کی دلیل ہے۔

تاویل دوم: آیات محکمات اور روایات متواترات پر پیش کئے بغیر محض اپنی رائے ناقص و قیاس فاسد

سے اسے مسترد کر دیا جائے۔ نگاہ ہر سچے کہ یہ روش درختا رہی انتہائی قابل مذمت ہے۔ (ملاحظہ ہو مراثی العقول ج ۱ صفحہ ۱۰۱)
ان فی ذلک لایلاغا لقوم یعتلون۔

یہ کتاب کیوں لکھی گئی؟ ہم تصدیق چہارہ معصومین خدا کے اہل و اکرم کے خاص فضل و کرم سے گزشتہ سال عفاۃ الیاسیہ و تحقیق اصول اسلامیہ پر ایک کتب و مدخل کتاب بنام احسن الفتاویٰ

فی شرح الفتاویٰ لکھ کر انعام قلم و مدت کے سامنے پیش کر چکے ہیں جس میں قریباً قریباً تمام شیعہ عقائد و مسلمات کو قرآن کریم، احادیث معصومین اور عقل سلیم کی روشنی میں ثابت کیا گیا ہے اور دیگر فرقہ ہائے اسلام کے مقابلہ میں دلائل قاطعہ و براہین ساطعہ سے شیعہ اصول و عقائد کی برتری واضح کی گئی ہے اور ہر موضوع پر ملاحظہ و منکرین کے شکوک و شبہات کو عقل و نقل و آئمہ سے علوم قدیمہ و جدیدہ کی روشنی میں چھٹے عمدہ و احسن انداز میں رد کیا گیا ہے۔ دو ربیہ کتاب رئیس المحدثین حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے رسالہ شریفہ اعتقاد یہ کی شرح ہے اس کتاب کی اشاعت کے بعد جہاں علماء اعلام و دیگر ارباب تحقیق و انصاف نے اسے اس صدی کا علمی شاہکار اور اپنے موضوع پر تحقیقی و علمی اعتبار سے بے مثال کتاب قرار دیا جیسا کہ اس کتاب کی تقریروں و تبصرات سے یہ بات واضح ہے جو اس پر کئے گئے والحمد للہ عمل اسانہ و ہاں چونکہ اس سے بعض غلو و از حد حضرات کے طبع زاد عقاید پر کڑی ضرب لگی تھی اس لئے انہوں نے تقریر و تحریر کے ذریعہ اس کے اور اس کے مصنف کے خلاف عداوت قائم کر کے خوفہ آرائی کو اپنا فریضہ سمجھ لیا۔ یہ اپنی سرشت و کشت کا فرق ہے کہ یمنیہ پہلے کشتیوار و قیدی تھی پہلے کشتیوار۔ ان حضرات کے خیال کے مطابق ہم سے غلطی یہ سرزد ہوئی ہے کہ (یا وجود ائمہ اہل بیت) بے شمار صحیح فضائل و مناقب بیان کرنے کے) ان ذوات قدسیہ کے خالق و رازق اور محی و ممیت ہونے کی نفی کر دی اور ان کو خالق و رازق قرار دینے والے نثریہ کو غلط اور بے بنیاد قرار دیا ہے۔

فذلک ذنب است عند القوم۔ اسی طرح اور بھی بعض عقائد صحیحہ ایسے جو ان کے ذاتی خیال اس کے متصادم تھے۔
بہر حال جب ہم نے یہ دیکھا کہ آج کل بعض اہم دینی عقائد پر اخبارات و رسائل اور منابر پر طبع آزمائیاں اور سہنگار آرائیاں ہو رہی ہیں اور بعض صحیح عقائد کو بعض دین فروش لوگ غلط انداز میں عوام کے سامنے پیش کر کے انہیں شیعہ اعلام اور مدارس دینیہ سے جڑیں کرنے کی سعی تا فرجام کر رہے ہیں۔ ان میں کچھ ہتھیائیاں ہیں کچھ دینی مسائل پر بعض اہم فتاویٰ ہیں۔ کچھ اخبارات و جرائد کے مضامین ہیں جن میں حق کشی، باطل کو شنی اور خالق کی بجائے مخلوق کی رضا جوئی کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔

میں اکثر سوچتا ہوں کس طرح سے ان کو سمجھاؤں یہ کچھ کر رہے ہیں اس سے نظم انجمن گیارہ
نہجہ گیارہ قرآن کریم، احادیث معصومین اور عقل سلیم نیز تحقیقات علماء متقدمین و متاخرین کی روشنی میں محققانہ و جامع تبصرہ کر کے احقاق حق و ابطال باطل کا مذہبی فریضہ انجام دیں۔ تاکہ حذر و ذور اور تمام محبت میں کوئی کمی باقی نہ رہ جائے۔

لیہلک من ہلک من حیثی عن بیئۃ اسی لئے کتاب کو دس ابواب پر تقسیم کر کے بعد از استعارہ
یہ کتاب مکمل شروع کر دی جس کے ہر باب میں ایک ایک موضوع پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ وہ وحشی زعم کو کلی
من انچ شرط بلوغ است باتوی گویم تو خواہ از سخن نہ بگیر و خواہ ملال

اصول الشریعہ کے اشاعت کے بعد کیا ہوا؟ | احسن الفوائد کی اشاعت کے بعد جو حالات رونما ہوئے
تھے ان کا اجمالی تذکرہ مشورہ بالا میں کیا جا چکا ہے۔

اصول الشریعہ جو اصلاح احوال و عقائد کے جذبہ سے سرشار ہو کر لکھی گئی تھی یقیناً علم دوست اور تحقیق پسند حلقوں کی
طرف سے توقع سے بھی زیادہ اس کی پذیرائی کی گئی۔ الحمد للہ مگر جن لوگوں نے پہلے احسن الفوائد کی مخالفت کی تھی۔
ان کی طرف سے تو اب گویا مخالفت کا آتش فشاں پہاڑ پھوٹ پڑا۔ اور تقریر و تحریر میں اس کے خلاف تہذیب و ذہانت
کے تمام تقاضوں کو یکسر نظر انداز کر کے وہ ہر بوبگ مچا پا کر الامان والحق فیہ تفصیل ذیل میں آ رہی ہے۔

ہماری دوسری کتب بالعموم اور احسن الفوائد و اصول الشریعہ بالخصوص عظیم کتابیں ہیں

ہم نہ یہ بات کسی تعلق اور تکبر کی بنا پر کہیں (جو کہ مذموم ہے) بلکہ محض حدیث و سنت پروردگار کی بنا پر کہ ممدوح ہے،
کہہ رہے ہیں کہ بفضلہ تعالیٰ ہماری دوسری کتابیں بالعموم اور احسن الفوائد و اصول الشریعہ بالخصوص دنیا نئے اسلام
و تشیع کی عظیم کتابوں میں سے ہیں۔

عظمت کتب کا معیار کیا ہے؟ | یہ مسئلہ عقلانی قاعدہ ہے کہ ہر دعویٰ کے اثبات کے لئے قطعی
ثبوت لازم ہوتا ہے۔ ورنہ وہ دعویٰ نظر عقلاً میں قابل قبول

نہیں ہوتا۔ بنا بریں مذکورہ بالا دعویٰ کے ثبوت میں پہلے ہم معیار عظمت کے متعلق ایک مشہور انگریز مصنف رابرٹ ہارڈ
کراسے گرامی پیش کرتے ہیں۔ جس نے دنیا کی عظیم سولہ کتابوں کا انتخاب شائع کیا۔ اور اس کا نام رکھا "کتاب میں سمجھوں سنے
دنیا بدل ڈالی" جس کا اردو ترجمہ ملک کے مشہور قلم کار ادیب غلام رسول تہرنے کیا ہے۔ اس کے بعد اس معیار کا روشنی میں
اپنی کتابوں کی عظمت کا جائزہ لیں گے۔ انشاء اللہ اس کتاب کے مقدمہ و ملاحظہ و غلٹ و دلائل و آفرینی کے معیار پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

"اثر کی حیثیت کا بڑی حد تک علمی معیار یہ بھی ہے کہ مخالف و موافق معاصرانہ رائے پیش نظر رکھی جائیں
اگر کسی کتاب کے خلاف شدید جذبات ابھرے اور اسی اہتمام سے حامیوں نے کتاب کی تائید میں سرگرمی دکھائی تو
اقلب خیال بھی ہوتا ہے کہ اس کتاب نے لوگوں کے افکار پر گہرا اثر ڈالا۔"

اس معیار کی روشنی میں اصول الشریعہ وغیرہ کا جائزہ | اگر نظر انصاف حالات کا جائزہ لیا جائے
تو یہ حقیقت ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر آتی ہے۔

ہماری نام بردہ کتاب میں اس معیار عظمت پر صد فی صد پوری اترتی ہیں جب سے یہ کتابیں منظر عام پر آئی ہیں۔ موافقت و
الافت کا ایک طوفان اٹھ اٹھا ہے۔ اگر ایک فریق یہ کہہ کر کہ ”فہمیری اذہ کتاب لا یجبت الامور ولا یبغضها
لا منافق“ انہیں ایمان و اتفاق کا میزان قرار دے رہا ہے۔ تو دوسرا گروہ انہیں قابلِ ضبطی اور سختی قرار دے رہا
ہے۔ تشریح و تحریر میں برابر دونوں فریق برسرِ پیکار ہیں۔ اور پوری شدت سے ایک دوسرے پر تباہ توڑ کھلے کر رہے ہیں اگرچہ
ای گروہ نے تہذیب و متانت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا جبکہ مخالف گروہ نے اخلاق و تہذیب کے تمام سلسلہ اُصولوں
و پائمال کر دیے و کل انا بالذی فیہ یرفہ ۱/۲

اسلام جو کہ دینِ فطرت ہے اس لئے وہ ضمیر و خیال کی آزادی کو سلب نہیں کرتا۔ اور نہ ہی وہ حریتِ فکر و رائے
اور دشمن ہے وہ دلیل و دُبران سے اطمینانِ نفس کرائے بغیر صرف جبر واکراہ سے کوئی بات نہیں منواتا وہ مجموعہ منخرقات
و خرافات نہیں۔ بلکہ سراسر حقائق و معارف کا ہمیشہ بہاؤ خیزینہ ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ
آزادیِ افکار سے بے امن کی تباہی رکھتے نہیں ہو فکر و تدبیر کا سلیقہ

اہل دانش و نبیش سے پوشیدہ نہیں ہے کہ جس طرح پادریوں نے مسیحیت کو خرافات کا مجموعہ بنا ڈالا تھا۔ اور
اپنے قول و کردار سے نئی پود کے ذہنوں میں یہ چیز راسخ کر دی تھی کہ مذہب عقل و خرد کا ساتھ دینے سے قاصر ہے اور ترقی
کی راہ میں سنگ گراں اور اس تاثر کو کوتاہ اندیش گروہ کے اس رویہ سے مزید تقویت ملی کہ انہوں نے سیکشریوں، فلسفہ و
سائنس کے محققین اور موجدین کو بڑی بڑی کربناک اذیتیں دے دے کر موت کے گھاٹ اتروا دیا۔ اس لئے ان تنگ نظر
لوہ باطن پادریوں کی روش و رفتار سے تنگ آکر اور ان کے خود مذہبی اصولوں سے بیزار ہو کر نئی پود نے مذہب کے خلاف
حکم بغاوت بلند کر دیا۔ اور مذہب کا بوجھ گردن سے اتار پھینکا یہ حقیقت اگرچہ تبلیغ ہے مگر بے بہر حال حقیقت کہ موجودہ
دور کے ملاوٹو مولوی بھی اپنے غلط اندازِ تبلیغ اور اپنی غلط روش و رفتار سے نئی پود کو مذہب سے بیگانہ و بیزار کرنے میں خاص
کردار ادا کر رہے ہیں جب تک پودہ دیکھے گی۔ کہ فلاں عالم کی نظر میں فلاں عالم کا فر اور فلاں مولوی کی نگاہ میں فلاں محمد۔ تو وہ
بالآخر نہات کسی اور دین میں ہی تلاش کرے گی۔ یا بالکل ہی لائمذہب ہو جائے گی۔ (لا قدر اللہ)

مخالفت کا طوفان مذکورہ بالا اُصول کے مطابق جب یہ بات ثابت ہے کہ اسلام حریتِ فکر و رائے کا لطف
نہیں بلکہ مزید ہے اور وہ ہر صاحبِ فکر و نظر کو دلیل و دُبران کے ساتھ بطریقِ احسن اپنے
نظریہ کے اظہار کا حق دیتا ہے۔ تو اگر بالفرض مولوی صاحبان کے خیال کے مطابق ہم نے کوئی نیا نظریہ بھی پیش کیا تھا۔
تو عدل و انصاف اور صدقِ نیت کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ لوگ ہاد ہو کر نے کی بجائے ہماری کتب کا بغور مطالعہ کرتے اور
اگر کوئی مطلب ان کو بظاہر حق کے خلاف معلوم ہوتا۔ تو پہلے تو خود اس کے لئے کوئی مناسب تاویل کرتے۔ (کما ورد
فی الحدیث احمل فعل احیاء حلی احسان) اور اگر ایسا نہ کر سکتے تو پھر مصنف کی طرف رجوع کرتے (کیونکہ

التصنيف را مصنف نیکو کنڈ بیان اسکا کہ وہ حقیقت حال کی وضاحت کر دیتے۔ یا اگر فی الواقع وہ مطلب غلط ہوتا تو شکریہ کے ساتھ ہم اس کی اصلاح کر لیتے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے کوئی نیا نظریہ یا عقیدہ پیش نہیں کیا۔ بلکہ انہی عقاید و نظریات کو اپنے الفاظ میں پیش کیا ہے جن پر قرآن چودہ سو سال کے شیعہ علماء و اعلام کا اتفاق ہے اور پھر ہر موضوع مسئلہ پر متعدد آیات قرآنیہ، بیسیوں احادیث معصومیہ، اور سینکڑوں اقوال علماء و امامیہ پیش کئے ہیں جس کے بعد کئی مفسرین و مفسرین آدمی کے لئے کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ الا علی اکبر لا یبصر الفضل کیا اصلاح کا یہی طریقہ ہے جس پر عمل پیرا ہیں۔ ہم نے تو ہمیشہ اُن کو دعوت دی ہے کہ باہم دگر بید کر اقبام و تقہیم کر لیں۔ اگر ہماری غلطی ثابت ہو جائے تو ہم اس کا اعتراف و ازالہ کرنے کے لئے تیار ہیں۔ مگر یہ حضرات کسی اصلاحی اقدام پر آمادہ نہیں ہیں۔

یہ سب و ہو محض ذاتی حسد و رقابت کا نتیجہ ہے | مگر افسوس ان لوگوں نے خوفِ خدا اور خوفِ شرور نشر اور پاسِ مذہب و دقت سے بالا ہو کر اور اس بات سے بے نیاز ہو کر کہ عرضِ اسلام کہ وہ اس مسلمان کی عرض و ناموس کا احترام اس کے خون کی طرح واجب ہے، اور اس بات سے ہی منہ پھرنے کے کہ اہل ایمان کو ذلیل و رسوا کرنے کی کام کو شش کرنے والوں کا انجام کیا ہے لان الذین یجھتو ان تشیع الفلحشتہ فی الدین انما یسبہم خصوصاً ان کے تحت جو طوفانِ بدتمیزی و فتنہ انگیزی پر کیا ہے۔ اور جس جھوٹے مسئلہ میں ناص علیہ مسائل و عقائد کوئی مطر پہلے نہ کھائے عوامی سطح پر چھال چھال کر قوم کے اتحاد و اتفاق کو پارہ پارہ کیا ہے اور جس طرح اختیار سے لے اس بابِ تضییع فراہم کئے۔ اور ملک کے کو نہ کو نہ میں فتنہ و فساد کی آگ روشن کی۔ عین اس وقت جبکہ اُن کی زبانوں پر لا تغسل وافی الا حش کا وعظ جاری تھا۔ وہ یہ ٹھوٹے کئے کہ الفتنۃ اکبر من القتل حال انکی اس روش کے پیش نظر ہر معمولی عقل و خرد رکھنے والا انسان بھی یہ بات بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ یہ سب اُوں ہر فحش ذاتی حسد و رقابت اور ذاتی غلبہ و اقتدار کے جذبہ کا نتیجہ ہے اور یہ سب خود آراقی اور خبیث آرائی صرف اس لئے ہے کہ ہم نے نبوتِ تعالیٰ و رس و مذہب میں تصنیف و تالیف اور تحریر و تقریر غرض کہ ہر علمی میدان میں ان لوگوں کا حدود و اربعہ بیان کر کے ان کی حقیقتیں بے نقاب کر دی ہیں۔ اور ان کے علم و عمل اور دین و دیانت کا صحیح طول و عرض واضح کر دیا ہے۔

انہیں شکایت ہے ہم فقیروں کے نام نہ حریت کہم کہ اسکی معجز نگاریوں سے عجب حقائق نکھر رہے ہیں

اس لئے وہ مذہب کی آڑ میں کفر ذاتی انتقام کی آگ بجھا رہے ہیں۔ ان کو اس کی مطلق پروا نہیں کہ قوم بے عمل و بدستگیری کی کن افتخار گہرائیوں میں گر رہی ہے؟ زمانہ کس رفتار سے آگے چھو رہا ہے؟ موجودہ دور کے تقاضے کیا ہیں اور ان سے عہدہ برآ ہونے کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ آج سے کئی سو سال پرانے کھینچے ہوئے خطوط تبلیغ پر آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں۔ اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لئے زورِ تقریر و تخریر صرف کر رہے ہیں۔ اربابِ بصیرت جانتے ہیں کہ ان کی اس

جنگِ مذہبی کو دین و مذہب سے ہرگز کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی انہیں اپنے ذاتی مفاد کے سوا قوم و ملت سے کوئی بھڑک ہے۔ مگر ان حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ان اوجھے ہستیادوں سے اپنے وقار کی گرتی ہوئی دیوار کو زیادہ دیر تک سہارا نہیں دے سکتے۔ اب قوم بیدار ہو چکی ہے اور ان کا یوم الحساب قریب آگیا ہے۔ اب ان کے قصرِ عظمت و کبریا کی ٹہنی میں گھو گھسی ہو چکی ہیں۔ اور ان کی مذہبیت اور اخلاق بے نقاب ہو چکے ہیں۔ قوم ان سے متنبہ ہے اور ان کے کردار سے بے زار ہو رہی ہے اور یہ سوچنے پر مجبور ہو رہی ہے کہ اب تک اس نے منبر و محراب ان کے حوالہ کر کے کھسکا کیا ہے اور پکایا کیا ہے قوم اب اس منہج پر سوچ رہی ہے کہ چالیس پچاس سال ہو گئے یہ سب لوگ ہمیں سونے کی چڑیا سمجھ کر دونوں ہاتھوں سے فوج رہے ہیں۔ مگر اس پورے عرصہ دراز میں انہوں نے ہمارے مستقبل کو تباہ کن دو خشتاں بنانے کے لئے کوئی دینی مدرسہ کھولا یا نہیں کوئی پیشہ فناز وغیرہ پیدا کیا یا کوئی مدرسہ پیدا کیا یا اور جب تقسیم ملک کے بعد ہمارے مقامی علمائے دینی مدارس کھولے جن کی بدولت آج نہ مدرسین کی کوئی کمی ہے نہ مبلغین کی اور نہ پیشہ نازوں کی۔ تو ان لوگوں نے بھائے حوصلہ افزائی کے اٹھان کے خلاف تقریر و تحریر میں محاذ قائم کر دیا تو رحم یا کھلاؤ منتھوا و یلہم الامل فسوف یعلمون

یہ بات ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا ہے کہ اسلام "امن و سلامتی کا مذہب ہے"

تشدد و فتنہ انگیزی علمی شکستِ خودگی کی دلیل ہے

اس کے اندر شر انگیزی، فتنہ خیزی اور مذہب کے نام پر خون ریزی کرنے کی ہرگز کوئی گنجائش نہیں ہے اور نہ وہ اس غلط جذبہ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ بلکہ وہ "افتنہ اشد من القتل" کہہ کر اس فساد کی جڑ کو کاٹ دیتا ہے۔

مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیرکھنا

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مذہب کے نام پر ظلم و ستم کرنے اور فتنہ و فساد پھیلانے والے یا خود لا مذہب ہوتے ہیں۔ اور مذہب کا شانہ و شوکت نہیں ہوتا۔ یہ سب مذہبی حقائق و معارف سے کیسے جابل ہوتے ہیں۔ اسی طرح حقیقت بھی ناقابلِ ارتکاب ہے کہ تشدد و زیادتی پر صرف وہی لوگ اترتے ہیں جن کے علمی ترغیب میں کوئی تیر نہیں ہوتا۔ اور وہ علمی سطح پر شکوک کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ قرآن ایسے عبرتناک واقعات سے بھرا ہے کہ مذہب حضرت نوحؑ شب و روز ایک کر کے نہایت بے غرضی دے لوثی سے قوم کو دعوت الی الحق دیتے ہیں۔ اور دلائل سے ان کے غلط نظریات کا تار و پود کھینچتے ہیں۔ تو قوم بے علم میدان میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو تشدد پر اتر آتی ہے اور کہتی ہے لعلکم فتنہ منہج لکنکون منہج المسرحین (پاس مشاعرہ ۱۱) سے نوٹ! اگر آپ ان باتوں سے باز نہ آئے تو آپ کو ضرور شکسا کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سب خلیل خدا نے سیدِ دینی خلائق کے شیک جہیز سے سرشار ہو کر بڑے احسن انداز میں قوم کو ان کے عقیدہ و فکر کی خصلت پر ٹوکا اور دلیل و برہان سے خدا کے سچے راستہ کی طرف بلایا تو حاملِ قوم نے وہی جواب دیا جو قبل از ان جناب

کو دیا گیا تھا یعنی یہ کیا لٹن لٹتے تھے لامر جنت (پا س م ع ۶) اگر آپ اس عقیدہ و تبلیغ سے باز نہ آئے تو آپ کو شک سار کر دیا جائے گا۔

اسی طرح جب جناب بوٹنے اپنی قوم کو چاہہ منکالت سے نکالنے کے لئے پہلی جدوجہد شروع کی اور دلیل کی زبان میں ان سے بات کرنا چاہی تو قوم نے ان کو ملک بدر کرنے کی دھمکی دی۔ اخو جوہم من قرینکم (پا س م ع ۷) ان کو اپنی بستی سے نکال دو۔ اور دو بار بار حملہ کر کے چڑھ آتے رہے اور ان کو ڈراتے دھمکاتے بھی رہے تاکہ کسی طرح وہ اپنے مشن سے دست بردار ہو جائیں۔

جب بنی شعیب نے قوم کو صحیح راستہ کی تبلیغ شروع کی تو ان کے مخالفین نے بھی یہی طریقہ کار اختیار کیا۔ لخصرتک یشعیب والذین امنوا معک من قریننا (پا س م ع ۸) اے شعیب! اس عقیدہ اور اس کی نشر و اشاعت سے باز آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں اور ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں۔ اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ اور ان کے متبعین سے بھی وہی فتنہ و اذیت سلوک کیا گیا جو ان سے پہلے انبیاء کے ساتھ کیا گیا تھا۔ فرعون نے جناب موسیٰ کو دھمکی دی لئن اتخذت الثاغییرى لاجعلنک من المسجورین (پا س م ع ۹) اگر میرے سوا کسی اور کو خدا مانا تو میں تمہیں قید میں ڈال دوں گا۔ اسی طرح اپنے کارپردازوں کو حکم دیا اقتلوا بنی الدین امنوا معہ واستحبوا نساہم (پا س م ع ۱۰) جو لوگ موسیٰ پر ایمان لائے ہیں۔ ان کے بیٹوں کو قتل کر دو۔ اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دو۔

پھر دیکھئے جناب عیسیٰ کو اسی تبلیغ حق کے جرم میں کیسے کیسے منکالم کا نشانہ بنایا گیا۔ اور جناب خاتم الانبیاء پر مصائب و شرائد کے وہ کوہِ نمران کرائے گئے اور وہ منکالم ڈھائے گئے۔ کہ جن کے تصور سے ہی انسان لرزہ برزنا لگا ہو جاتا ہے خود آنحضرت کا ارشاد ہے ما اودى نبی کما اودیت محسن قدر راہ حق میں مجھے (روحانی و جسمانی) اذیت و تکلیف دی گئی ہے اتنی کسی بھی نبی کو نہیں دی گئی۔ اور پھر آنحضرت کی حقارت اظہار پر تو انانہ دین اور اساطیق حق و ابطال باطل کے جرم میں اس قدر منکالم ڈھائے گئے کہ حکم و تتم کا خاتمہ ہی ہو گیا۔ یہ سب کچھ ہمیشہ برابر ہوتا رہا۔ مگر قابلِ غور بات یہ ہے کہ کیا حکم و تتم کرنے والے کبھی ادا یا بدین کے پائے ثبات میں بغرض واقع کرنے میں کامیاب ہو سکے؟ کیا ان کو اپنے صحیح مشن سے دست بردار کر سکے؟ کیا ان کی مقدس گردنوں کو باطل کے سامنے خم کر سکے؟ نہیں اور ہرگز نہیں تبلیغ کے صفحات کو اوہیں کہ ان بزرگواروں نے ہمیشہ باوجود فضا کے ناموافق ہونے کے پراشِ ہدایت برابر روشن رکھے اور جب کبھی حالات نے بہت ہی نازک صورت اختیار کر لی۔ تو اپنی مقدس گردنیں کٹوا لیں اور نوکِ ستان پر چڑھو ایسی مگر ان کو باطل کے سامنے جھکانا یا باطل کی ٹان میں ڈال لانا گوارا نہ کیا۔ ولنا فی الانبیاء والائمة اسوة حسنة۔

کب و بد بھیر سے دبتے ہیں کہ جن کے ایمان و یقین دل میں کئے رہتے ہیں ننویر

جوانی کتب کا غیر متناسب سلسلہ | سب سے ان حضرات نے اختلاف و افتراق کا یہ موجودہ نتیجہ سلسلہ شروع کیا ہے ہم نے بسط پر واضح گفتگو کی ہے کہ اگر اس فتنہ سامانی اور دیگر

کرائی سے ان حضرات کے کچھ ذاتی اغراض و مفادات وابستہ نہیں ہیں تو پھر وہ باتوں میں سے ایک قبول کریں۔
(۱) یا ہم بڑے علمی سطح پر گفتگو کر کے کوئی صحیح حل تلاش کریں۔

(۲) یا اپنے دینی و ملی مرکز تحفہ اشرف کے مجتہد اہل علم کی طرف رجوع کریں پھر پوری قوم ان کے نقل و مکمل فیصلہ کے سامنے تسلیم ختم کر دے۔ نہ صرف ہم بلکہ کئی سہروردان قوم و ملت اس سلسلہ میں مخلصانہ کوششیں کر کے تھک گئے ہیں۔ مگر اس سلسلہ میں "واں ایک خاموشی ہے ان سب کے جواب میں"

اس سے یہ حقیقت نصف التہذیب کی طرح واضح و آشکار ہو جاتی ہے کہ ان لوگوں کا مقصد اصلاح نہیں بلکہ فساد ہے۔ قوم کا سنجیدہ طبقہ ان کی اس روش و رفتار سے بیزار بھی ہے اور حیران و پریشان بھی اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہے کہ
"ما رید ان رو بسوئے قبلہ چون آریم بچوں" "رو بسوئے خانہ خمار وارو پیر با"
ان حضرات کی روش سے کچھ ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی نگاہ میں فی زمانہ دین کی خدمت اصولی شریعت کی جو نوعیت ہیں ہی منحصر ہے۔ وہیں

لکھنے والوں کے انواع و اقسام | اور باب دانش و پیش جانتے ہیں کہ لکھنے والوں کی متعدد قسمیں ہیں کچھ اعلیٰ علم کے علما کی خاطر قلم اٹھاتے ہیں کچھ قوم و ملت کی

خدمت کے لئے دست و قلم کو جنبش دیتے ہیں۔ اور کچھ دین و مذہب کی حمایت کے صالح جذبہ سے سرشار ہو کر میدان تحریر میں قدم رکھتے ہیں۔ اہل قلم کے انہی اقسام میں سے ایک قسم اُن لکھنے والوں کی بھی ہے جو محض اس لئے قلم اٹھاتے ہیں کہ اس سے دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ بھی موجود ہیں۔ اس لئے وہ اپنی ذات کی معرکے کرانے اور سستی شہرت حاصل کرنے کے لئے بڑے بڑے علماء و فضلاء کے کلام پر غلط سلطہ تنقید کر کے اپنی اس خواہش کی تکمیل کرتے ہیں۔ مشہور ہے کہ ایک مشہور شاعر کا بیٹا بڑھتی سے نالائق نکلا جس کا اس کے عظیم والد کو بڑا صدمہ تھا اور ہر وقت اپنے اس نالائق فرزند کو شہرت کے باج و عروج پر پہنچانے کی فکر و تدبیر میں غلطیاں و بھیاں رہتا تھا۔ بالآخر بڑے غور و فکر کے بعد اسے ایک تدبیر سوجھی۔ بیٹے کو بلا کر کہا کہ میری وفات کے بعد بڑے ستم الثبوت استاد نے غرض شعراء کے کلام کو سامنے رکھا کہ ان پر غلط سلطہ تنقید کر دیا کرنا۔ اس سے سادہ لوح عوام پر تباہی قابلیت کی دھماک جیٹھ جانے لگی اور وہ بھی سمجھیں گے کہ اگر یہ بہت بڑا شاعر نہ ہوتا تو اتنے بڑے سبیل القدر شعراء کے کلام پر تنقید کیوں کر کرتا؟ بنا بریں بہت سے لکھنے والے محض اس نظریہ کے تحت قلم بکف ہو کر اپنے نامہ اعمال کی طرح کاغذ سیاہ کرتے ہیں اور علماء و اعلام کے منہ لگتے ہیں کہ اس طرح اُن کو سستی شہرت حاصل ہو جائے۔ اور عام لوگ اُن کو بھی عالم و فاضل سمجھیں گے۔ چنانچہ اصول الشریعہ کے خلاف

تقدم کیف صفت آراء حضرات میں ہر قسم کے لوگ نظر آتے ہیں۔ اس کھپ میں کچھ مادر زاد علما، کچھ خانہ سائر مولائے اور کچھ علم و فضل سے عاری کلائے بڑے بڑے کارنامے انجام دے رہے ہیں۔ اگر عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس صف میں کچھ بڑے اور کچھ بچے ہیں۔ اور اگر ان کے علمی و عملی حالات و کوائف پر اجمالی نگاہ ڈالی جائے تو بقول شاعر اس منڈی میں ہر قسم کا مال موجود ہے مثلاً

کچھ جھوٹے ہیں کچھ بچے ہیں کچھ بڑے ہیں کچھ بچے ہیں
کچھ فتنہ و شر کے بانی ہیں کچھ دین کے دشمن جانی ہیں
کچھ ابن علی کے تاجر ہیں، کچھ کارسلس مہاجر ہیں
کچھ موتی ہیں کچھ مالا میں، کچھ دال میں کالا کالا ہیں

مگر بایں مہربان سب کے سب کا

اب قوم کی خاطر مرتے ہیں، اسلام کا بھی دم بھرتے ہیں

اند کے غم دل باتو گفتار بدل ترسیدم کہ آزر دہ شوی ورنہ سخن بدار است

ان جوابی کتب میں کیا ہے؟ صرف اصول الشریعہ کے برائے نام قریباً آٹھ دس جوابات اس وقت تک منظر عام پر آچکے ہیں اور ہنزہ یہ سلسلہ برابر جاری ہے ہم اگر ان کے

مؤلفین کا علمی حدود اور بعد بیان کریں اور ان کے علمی شامہ کاروں کا مکمل تجزیہ پیش کریں۔ تو ان کو شکایت ہوگی۔ جبین ناز چنگنیں ابھریں گی اور آگینہ ہائے دل کو ٹھیس لگے گی۔ اور یہ بات ہمیں گوارا نہیں ہے۔

خیال خاطر اسباب چاہئے ہر دم انیس ٹھیس نہ لگ جائے آگینوں کو

البتہ اس سوال کو ان کتب میں کیا ہے؟ کے جواب میں اس قدر عرض کرنے کی جسارت کریں گے۔ کہ ان میں اکثر و بیشتر

الغرض اہل کلا (کلا) کذب و افتراء پر مبنی ہیں، انہما ہذا الزام تراشی۔ سب و شتم ستارہ ملاقات اپنی خود ستائی

دوسرے اہل علم و ایمان کی رسوائی، اہل فریبی و دھوکہ دہی، ہجو و طعن اور افغان باغی سے لیریز اور علمی عقائد و وقائی اور

انداز شرافت سے عاری ہونے کا وہ غلبہ پسند ہیں کہ دہشتناک آیات مبارکہ و اسماء مقدسہ اگر ان کو جلا یا جائے اور

کوئی صحیح و سندرست آدمی دو آگ تاپ لے نو بعید نہیں کہ وہ کوڑھ کے مرض میں مبتلا ہو جائے۔ بعض حضرات نے

وہ انداز تحریر اختیار کیا ہے کہ اس نے بھانڈوں کو بھی مات کر دیا ہے اور بعض میں مطالب خود لکھنے والوں کے خیالات کی طرح

یوں پریشان و منتشر ہیں کہ ان پر کنگول ہونے کا گمان ہوتا ہے اور بعض کی زبان وہ جاتی ہے جس پر

”کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی“

صادق آتا ہے۔ الغرض ان جوابی کتب میں سوائے صحت عقیدہ، علمی شان، اور تحقیقی جھلک کے باقی سب

کچھ ہے۔ دوسرے لفظوں میں مخالفت برائے مخالفت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔

تضاد ہی تضاد

یہ بات کسی دلیل و برہان کی محتاج نہیں ہے کہ جو تہجد ہو اس کے کلام میں تناقض و تضاد ضرور ہے۔ خدا نے جس نے قرآن میں اختلاف و تناقض کے نہ ہونے کو اس کی حقانیت و صداقت کا برہان بنا کر پیش کیا ہے۔ "وَلَوْ كُنَّا مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا" اگر یہ غیر خدا کا دامن نگھڑتا، کلام ہوتا تو ضرور اس میں اختلاف موجود ہوتا، اس مسئلہ قاعدہ کی صداقت اس وقت اور بھی اُجاگر ہو جاتی ہے۔ جو اپنی کتب کے مندرجات پر غائر نگاہ ڈالی جاتی ہے۔ یہ لوگ حسبِ عہد ہستی شہرت حاصل کرنے کی چاہ۔ اور ہماری اندھا دھند مخالفت کے جنون سے محنون ہو کر اس دلدلی پُر غار میں کود تو پڑے ہیں۔ مگر حالت یہ ہے کہ خدا ان کے بیانات تضاد و تناقض کا بدترین نمونہ ہیں۔ ایک کانٹہ مشرق کی طرف ہے تو دوسرے کا مغرب کی جانب۔ اور ایک کا منہ جنوب کی سمت ہے تو دوسرا شمال کی طرف منوجہ ہے۔ گویا کہ وہ زبانِ حال سے پکار پکار کر کہہ رہے ہیں۔

کبھی گرتا ہوں ساغر پر کبھی ٹھکتا ہوں مبینا پر

ان کی اس قابلِ رحم روش و رفتار کو دیکھ کر بے ساختہ شعر نوک قلم پر آ جاتا ہے

ترسم ز سی کعبہ اسے اعرابی کیں راہ کہ تو بروی قبرستان است

ہم ذیل میں ان حضرات کے مختلف القسم تضادات و تناقضات کا بطور نمونہ مشتے از خود اسے پیش کرتے ہیں۔
تفصیل کے لئے مقدمہ کے ان محدود صفحات میں گنجائش نہیں ہے۔
سفینہ چاہئے اس بھر بیکراں کے لئے

ایک مؤلف کا دوسرے مؤلف سے تضاد

ان حضرات کا یہ تضاد کئی قسم کا ہے۔ ایک کا دوسرے سے اختلاف ایک ہی مؤلف کی ایک ہی تالیف میں باہمی اختلاف، ایک مؤلف کی دو کتابوں میں اختلاف اور مؤلف و ناشر میں اختلاف۔ ہم بڑے اختصار کے ساتھ ذیل میں ان اختلافات کے بعض نمونے پیش کرتے ہیں۔

پہلے عنوان بالا کے متعلق چند نمونے اور ملاحظہ ہوں۔
(۱) موجودہ اختلاف کے بیانِ سبب میں اختلاف۔ ایک صاحب لکھتے ہیں "ہمارا اور بعض حضرات عقیدین کا اختلاف و باہمی مقابلہ کفر و ایمان کا مقابلہ نہیں بلکہ تعظیم تو میں کا مقابلہ ہے۔" (حقانی الوساٹ ص ۱۷) دوسرے صاحب لکھتے ہیں "یا اختلاف تکلیفِ عبادان کا مناط و درجات ایمان سے ہے۔" (جوہر الاسرار ص ۱۷) موجودہ مسائل اختلافیہ شیعیان پاکستان

۱۔ ہم سے ہی خاندانی غصہ نہی ٹپک رہی ہے۔ نام ہے حقانی الوساٹ "یعنی عہدِ اولیٰ محمد مصطفیٰ کی تحقیق اور ساری کتاب میں شہادت

یہ کیا ہے کہ "ان کو سمجھنے سے عقول عاجز ہیں" (مذہبی منہ)

۲۔ ہمارے دلائل عقلیہ و شرعیہ کے کھمبوں کی نظیر یہ ہے ان مسنوی جوہر کا خوف و رعب ہونا ثابت کر دیا ہے۔ (مذہبی منہ)

میں فریقین کا ہر شخص سو من قرار پاتا ہے۔ (ایضاً صفحہ ۱۸)

(۱۲) ائمہ اہل بیت کی طرف خلق و رزق کی نسبت دینے میں اختلاف "۲۲ حضرات کے دستخطوں سے شائع شدہ رسالہ "حقائق مذہب اہلبیت" کے صفحہ ۱۵ سوال نمبر ۱۰ "کیا آنحضرت معلوم اور ائمہ دہی علیہم السلام کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ احیاء و امانت و خلق و رزق کے کام کرتے ہیں؟" کے جواب میں لکھا جاتا ہے "یہ عقیدہ کسی شیعہ کا نہیں ہے۔۔۔" کون کہتا ہے کہ خلق و رزق و امانت و احیاء ان کی ڈیوٹی ہے یہ تو ان کے غلاموں کی ڈیوٹی ہے۔" (حقائق العقائد صفحہ ۱۹۵)۔ لیکن ایک صاحب لکھتے ہیں "اسی طرح ہم ان ذوات مقدسہ کو خالق و رازق اور محی و ممیت اور حاضر و ناظر تسلیم کرتے ہیں۔" (حقائق الوسائط صفحہ ۹۹) ایک اور صاحب لکھتے ہیں "معلوم ہوا کہ خلق و رزق و احیاء و امانت وغیرہ باذن اللہ ملائکہ وغیرہ ملائکہ انجام دیتے ہیں۔ اور آنحضرت کی طرف ان کاموں کی نسبت دینا ان ذوات مقدسہ کی توہین ہے۔" (معالم الشریعہ صفحہ ۱۲) ایک اور صاحب لکھتے ہیں "اس شرح سے معلوم ہوا کہ تمام امور کا ابراہیم ذوات مقدسہ کرتے ہیں۔ اور ان کا وظیفہ یعنی ڈیوٹی ہے جو ان کے شایان شان ہے (حقائق الوسائط صفحہ ۱۸۱) ایک اور صاحب لکھتے ہیں "اور بعد خلق کائنات تدبیر عالم ان بزرگواروں کو خدا نے تفویض کیا ہے۔" (اسرار الشریعہ فی عقائد ثنائیہ عشریہ صفحہ ۱۵۵) "جميع مخلوق کے امور اللہ تبارک نے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کو تفویض کر دیئے ہیں۔" (ایضاً صفحہ ۱۸۹) اس کے ساتھ صاحب حقائق العقائد (برصغیر) کا یہ فتویٰ بھی دید کے قابل ہے "کسی شخص کا یہ دعویٰ نہیں کہ ان کے سپرد ہے۔ یہ تمہمت والا ہے تمہمت ہے کسی شیعہ کا یہ عقیدہ نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ کام ان کے غلاموں کے سپرد ہیں۔" ۵

اس سادگی پر کون نہ مر جائے اسے خدا لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں

(۱۳) ائمہ کے پاس ملائکہ کیوں آتے ہیں اس میں اختلاف۔ ایک صاحب لکھتے ہیں "حق تعالیٰ اپنے

۱۴ "ہم جیسے حقائق العقائد" مگر کتاب دیکھتے سے معلوم ہوتا ہے کہ مؤلف صاحب ہنوز ادنیٰ شک و شبہ میں پکڑ لگا رہے ہیں کہیں فرماتے ہیں "کہا ممکن نہیں ہے کہ مندرجہ بالا آیت میں رسول اسلام جس وحی کا ذکر ہے وہ وحی فطریہ فائزہ بود" (۱۴) اور کہیں لکھتے ہیں "جب خدا کے منتخب الٰہی ہو سکتے ہیں تو تشبیہ و نصیر بھی ہو سکتے ہیں۔" (۱۵) "مفسر تو اس بات کا ہے کہ ان کو امکان عقلی و امکان وقول کا فرق بھی معلوم نہیں" (مجلد اول صفحہ ۱۸۱) میں پکڑ لگا رہے ہیں اور عالم کیلئے پر مصر ہیں۔ (مرحمتی صفحہ ۱۸۱)

۱۵ "عرف" نام سے ہی مؤلف کی مسمیٰ بیانات و قیاسیت کا پاسبانی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس قدر مقام ناسف ہے کہ اس غلط ادبیاتی کے دور میں وہ لوگ بھی علمی مہارت میں حصہ لے کر علماء سے اچھے رہے ہیں جو کتاب کا صحیح نام تجویز کرنے کی بھی اہلیت نہیں رکھتے۔ اور عربی و فارسی تو کھائے خود اردو کی چند سطر بھی صحیح گرائمر کے مطابق لکھنے کی استعداد رکھنے والے نہیں۔ یہ تفویہ تو اسے چرچا کر دوں تو (مرحمتی صفحہ ۱۸۱)

تمام مقتدر امور کے احکام کو پہلے ان قوایں مقدسہ کی خدمت میں پیش کرتا ہے اور پھر ان کو کائنات میں ملانے کے ذریعے نافذ رائج کرتا ہے جس کا مقصد محض ان حضرات معصومین کی عظمت و جلالت اور رفعت شان کا اظہار ہے نہ یہ کہ یہ قوایں مقدسہ ان کے افعال و اختیارات میں شریک یا شاہد ہیں۔ (جو اہل الاسرار ص ۱۵) دوسرے صاحب لکھتے ہیں۔
 ”اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ صرف اضافہ علم ہے یا تعظیفاً و سلام کی خاطر وہی زمان کے پاس فیصلہ شدہ امور اور ملانے کے کرتے ہیں۔ تو پھر یہی کہا جاسکتا ہے کہ دعائی اہل بیت علیہم السلام کا منہ چلانا ہے (اسرار الشریعہ ص ۱۹) اسی سے صاحب لکھتے ہیں۔ ”لیکن جب امور کے امور کا وقت آتا ہے تو ان تمام مقدرات کا علم محمد و آل محمد علیہم السلام کو عطا ہوتا ہے اور ان کے ذریعہ فیصلہ شدہ امور کا اجرا ہوتا ہے اور یہ حضرات اپنے خدام یعنی فرشتوں کو امور کر دیتے ہیں (حقائق الوساٹ ص ۱۸)
 (۴) ائمہ کے قدیم ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف۔ ایک صاحب لکھتے ہیں ”چونکہ محمد و آل محمد علیہم السلام خلقت میں سب سے سابق ہیں لہذا قدیم ہیں کیونکہ سابق الوجودات ہیں (حقائق الوساٹ ص ۱۸) دوسرے صاحب فرماتے ہیں۔
 ”ائمہ معصومین کو قدیم نہ مانا جائے کیونکہ یہ صفت مختص پروردگار عالم ہے۔“ (معالم الشریعہ ص ۱۲)

(۵) نور و بشر کے مسئلہ میں اختلاف۔ ایک صاحب لکھتے ہیں ”اور تھے بھی جسم نور“ (حقائق العقائد ص ۱۳)

”دوسرے صاحب لکھتے ہیں ”ہمارے ساتھ بشریت میں شراکت رکھتے ہیں“ (حقائق الوساٹ ص ۱۸)

(۶) نور کی تعریف میں اختلاف۔ ایک صاحب لکھتے ہیں ”نور روشنی کو کہتے ہیں“ (حقائق العقائد ص ۱۴) اس

سے ظاہر ہے کہ نور عرض ہے۔ دوسرے صاحب لکھتے ہیں ”النور علیہما بنفسہ واطظہر لغيرہ“ یعنی جس کا وجود نفس الامر میں بالتحقیق ہو۔ اور وہ اپنے وجود سے دوسروں کو بالتحقیق وجود میں لانے۔ (حقائق الوساٹ ص ۱۸) قطع نظر سے مجاہد کی صحت و سقم سے۔ اس تعریف میں نور کو جو تسلیم کیا گیا ہے۔

(۷) مؤلف کو کب درمی کے مذہب میں اختلاف۔ ایک صاحب لکھتے ہیں وہ اہل سنت میں سے تھا۔

(معالم الشریعہ ص ۱۵) دوسرے صاحب اسے شیعہ بتاتے ہیں (جو اہل الاسرار ص ۱۶)

جیسا کہ سطور بالا میں بیان کیا جا چکا ہے۔ اس تضاد کی درستی قسم ہے۔ ایک مؤلف کی دو کتابوں میں تضاد

و تضاد دلائل کے بھی بعض نمونے ملاحظہ ہوں۔ موجودہ بحران العقائد سے پہلے جو کچھ لکھا وہ ہمارے بیان کردہ حقائق کے مطابق ہے اور جب ہماری ضد و مخالفت میں قلم اٹھایا تو اپنے سابقہ بیانات پر بھی بیک جنبش قلم پانی پیر دیا۔ چنانچہ دربیات کو اس جہت میں لکھا ہے کہ معجزہ نقل خدا ہے۔ مگر اسی مؤلف نے موجودہ کتاب حقائق العقائد ص ۱۵

وغیرہ کئی مقامات پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ معجزہ نبی و امام کی قوت سے ظہور پذیر ہوتا ہے۔ رسالہ دربیات ص ۱۵ پر لکھا ہے۔ نبی و امام انسان کامل ہوتا ہے مگر حقائق العقائد ص ۱۵ تا ۱۶ نیز ص ۱۷ تا ۱۸

نوع علیحدہ اور ان کو فوق البشر ثابت کرنے کی لا حاصل سعی کی گئی ہے۔

ایک ہی مؤلف کا ایک ہی کتاب میں تضاد | یہاں اس گروہ کے تضادات کی تیسری قسم ہے کہ

میں کہیں کچھ لکھا ہے اور کہیں کچھ۔ چنانچہ صاحب حقائق الوسائط^{۱۹} پر موجود اختلاف کے متعلق لکھتے ہیں: "کفر و اسلام کا نہیں بلکہ تعظیم و توحید اہل بیت کا مقابلہ ہے۔" مگر صفحہ ۳۵۶ پر انہی عقائد کی وجہ سے علماء حق پر کفر کے تمام احکام نافذ کرتے ہوئے لکھا ہے: "معلّین کا ذبیحہ حرام۔ ان کی اقتداء میں نماز باطل، ان کی گواہی مردود، ان کو زکوٰۃ دینا گناہ ثابت ہے۔" اسی طرح صفحہ ۳۵۷ پر لکھا ہے کہ "معجزات انبیاء ائمہ ہی کے افعال ہیں۔" مگر صفحہ ۳۵۸ پر لکھا ہے: "اصطلاحی معجزہ کا وجود خال خال ہوتا ہے اور وہ متقابل کے مطالبہ کے تحت دکھایا جاتا ہے اور وہ سفارت کی سند کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اس میں سقیر خدا کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔" اسی کتاب کے صفحہ ۳۵۹ پر علماء حق پر بعض اس جرم کی یادداشت میں کفر کا فتویٰ صادر کیا ہے کہ وہ معجزہ کو فعل خدا مانتے ہیں۔ اس لئے بوجہ مجبور ہونے کے محکوم کفر ہیں اور یہاں خود اعتراف کر رہے ہیں کہ اس میں تہی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یعنی نبی اس سلسلہ میں مجبور ہے۔ کیونکہ خدا کا فعل ہے تو اس طرح اپنے فتویٰ کی زد میں خود بھی آگئے۔

لو آپ اپنے دام میں صباؤ آگیا

صفحہ ۹۹ پر لکھا ہے: "وہ وحدہ لا شریک ہے۔" مگر صفحہ ۱۹ پر پہنچ کر یہ لکھا کہ "ہم محمد و آل محمد علیہم السلام کو خالق و رازق، حقی و ممیت تسلیم کرتے ہیں اور اس حدیث کی روشنی میں ان حضرات کو تمام صفات خدا کے ساتھ متصف مانتے ہیں۔ اور یہی اعتقاد حق ہے۔" اتنا لشد و اتنا الیہ راہبوں۔ خدا تعصب و عناد اور حسد و ضد کا برا کرے کہ یہ صفات رفیع انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہیں۔

شجر ہے فرقہ آرائی تعصب ہے ترأس کا یہ وہ پھل ہے جو جنت سے نکلوتا ہے آدم کو

ایک اور صاحب اپنی کتاب معالم الشریعۃ فی التقدیر والتبصرۃ علی عقائد الشیعہ من ناقذہ کلب باب اعلیٰ الخلف پر لکھتے ہیں: "جہاں تک اللہ کی معرفت اور اس کی توحید کا تعلق ہے وہ ہمارے لئے اتنا ہی کافی ہے اور ہم پر اسی قدر واجب ہے کہ ہم اس کی وحدانیت کے قائل ہو جائیں خواہ ذات میں ہو یا صفات میں، افعال میں ہو یا عبادت میں۔" مگر صفحہ ۲ پر لکھتے ہیں: "رہبیت سے تنزیل کا صرف یہی مقصد ہے کہ ائمہ معصومین علیہم السلام کو قدیم زمانہ ناجائز کیونکہ

لے علی جلالہ درجات کی شہا میں نام سے ہی چھوٹ پھوٹ کر نکل رہی ہیں۔" اور باب ہم کے لئے مقام مذہب ہے کہ جس کتاب کے صرف نام میں ہی چند علمی فضیلتیں موجود ہوں اس کے دوسرے مندرجات و مطالب کی صحت کا کیا عالم ہو گا۔ قیاس کن و گستاخ کن ابہار مزید کتاب بالافانادب

تعلیم شیعہ معالم الاقوال الشیعہ ہے۔ (تذکرہ دہن معنی منہ)

یہ صفت مختص بہ پروردگار عالم ہے۔ یہ صفت کسی ممکن کے لئے ذات الہیہ نہیں ہے۔ یہ بات اس شخص پر واضح ہو جائے گی۔
مجازاً، اور باقی صفات کا باذن الہی ممکن ہیں۔ وجود ممکن ہے۔ لیکن ممکن پر مطلقاً ہے۔ وہ نہ رب ہیں بلکہ اس کے بندے
ہیں۔ ”مگر“ پر تو قیام مبارک کا غلط ترجمہ کرتے ہوئے اپنا عقیدہ یوں ظاہر کرتے ہیں کہ ”ہم اپنے رب کی بلا واسطہ
صنعت میں اور باقی مخلوق ہماری صنعت ہے۔“ مگر ”مگر“ پر لکھا ہے۔ ”اور آنحضرت کی طرف ان کاموں (مخلوق و
رزق و امانت و احیاء و ناقل) کی نسبت دینا ان ذوات مقدسہ کی تو میں ہے کیونکہ یہ تمام کام ان کے نوکروں چاکروں
کا ہے۔“

ایک اور صاحب ایک جگہ لکھتے ہیں ”ائمہ اہل بیت خالق عالم نہیں ہیں۔ ایسے عقیدہ کو احادیث صحیحہ روکتی ہیں
جیسا کہ علامہ مجلسی نے اعتقاد یہ بیسیہ میں تحریر فرمایا ہے۔ ”لا تعقد انہم خلقون العالم بامر اللہ فاعتقد
فی صحاح الاخبار عن القول بـ یہ اعتقاد نہ رکھو کہ ائمہ ائمہ کے امر سے عالم کو پیدا کیا کیونکہ صحیح احادیث میں اس
اعتقاد سے روکا گیا ہے۔ ”حقائق الحقائق“ مگر ”مگر“ پر پہنچ کر یہ لکھتے ہیں ”پس اس قاعدہ کی رو سے ثابت ہے کہ
غیر اللہ ائمہ اہل بیت صمدیہ السلام خالق درازق ہیں۔ فعل خلق و رزق ان کا فعل ہے اور یہ شرک نہیں۔“
بسوخت عقل و حیرت کہ اس پر تو العین است
کچھ ہے۔ ”دردن گو را حافظہ نباشد۔“

اس سلسلہ میں تضاد بیانی کی یہ آخری قسم ہے کہ ایک شخص کتاب تالیف کرتا
مؤلف ناشر کا باہمی تضاد ہے دوسرا اپنے حواشی اور نوٹس دے کر شائع کرتا ہے لیکن جو جب ”من“ پر
سراج و غنیہ و ام جہ صریحاً۔ ”مؤلف کچھ کہتا ہے اور ناشر کچھ ایک کا رخ ایک طرف ہے اور دوسرے کا دوسری طرف مثلاً
صاحب جو امیر الاسرار منہ پر یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں کہ ”بندوں کے رزق، ائمہ معصومین کے دستہائے
مبارک سے جاری کئے جاتے ہیں۔“ مگر ناشر اسی صفحہ کے ذیلی حاشیہ پر لکھتے ہیں ”بندوں کے رزق کا ائمہ ظاہری کی
کے اہل حق پر جاری کرنے سے مراد آپ کے وسیلہ و برکت اور توسط سے جاری کرنا ہے۔“ اسی کتاب کے باب چہارم
پر جہم خود مؤلف نے ”آنحضرت اور ائمہ معصومین کے عالم غیب ہونے کا اثبات“ کرنے کی سعی لا حاصل کی ہے۔ مگر ناشر
نے منہ کے حاشیہ پر یہ کہہ کر سرے سے اس بحث کو لا یعنی قرار دے دیا کہ ”جہاں تک پیغمبر و تقیین کی عبارات کا مہم
غیب سے متعلق دیکھیں میں بسوائے لفظی و اصطلاحی اختلاف کے کچھ نہیں پایا۔“ اسی طرح مرتب کتاب نے باب ششم
”مگر“ پر جہم خود یہ ثابت کرنے کے لئے بہت اذیت پر بارے ہیں کہ ”آنحضرت اور ائمہ اہل بار حاضر و ناظر ہیں۔“ مگر اسی صفحہ
کے ذیلی حاشیہ میں ناشر صاحب رقمطراز ہیں ”نحن لا نفی بالخاص الا الحاضر بالعموم ولا نقول فی مبہم
موجودون فی کل مکان باجسام علیہا ولا یخلو منهم مکان“ حاضر سے مراد حاضر بالقوہ ہے نہ کہ بالفعل چنانچہ

ہم ہرگز یہ نہیں کہتے کہ وہ متعدد اجسام کے ذریعہ ہر جگہ موجود ہیں۔ اور ان سے کوئی جگہ خالی نہ ملے ایسا ہے کہ اگر یہ ذرات
مقدر کسی جگہ حاضر ہونا چاہیں تو ان واحد میں خدا کی قدرت سے حاضر ہو سکتے ہیں۔ خواہ وہ جگہ ہزار میل دور ہو یا نزدیک۔
ہم نے بلا تعدد و تبصرہ ان تضادات و تناقضات کے چند تاویز نمونے قارئین کرام کی ضیافتِ بیع کے لئے یہاں
پیش کر دیئے ہیں۔ جن کو دیکھ کر با بصیرت ناظرین ان حضرات کی دینی بصیرت اور تفقہ فی الدین کا باسانی اندازہ لگا سکتے
ہیں۔ نیز تحقیق پسند طوائف انہی اختلافات و تضادات کے اندر اصل حقیقت کا بھی سراغ لگا سکتی ہیں۔

سکونی بیان عندھا و کلام ذبیہ عبرۃ للعالمین

لیکن آہ ما اکثر العبر و اقل الاعتبار فهل من مذکر۔

مجلس چوبخشست تماشا بارسید در بزم چوں غنایہ کے جا بجا رسید

حب اٹھ گئے بازار سے گامک تو میر آئے

کسی کتاب کا جواب ایک ہوتا ہے کسی کے دو یا زیادہ سے زیادہ تین یا اصول الشریعہ
کے اب تک آٹھ دس جوایات منظر عام پر آچکے ہیں۔ اور نہ گننے والا یہ سلسلہ پہنچنے

نعمتزل کے سہارے پر نہ رہے کے اشارے پر

تو اب حقیقتِ حال و احوال سے خالی نہیں۔ یا تو ان حضرات کے دل و دماغ پر یہ بات مسلط ہے کہ ان سے اصول الشریعہ
کا جواب نہیں دیا جا رہا جیسا کہ ان میں سے ہر ایک اپنی کتاب کو سراہتے ہوئے دوسرے کی کتاب کو لاشعری ظاہر
کر رہے (کما جمعہ عن بعض الفتات) یا یہ حضرات اس جواب نویسی اور کتب فروشی کو آمدنی کا ایک معقول
ذریعہ بلکہ علمی میدان میں سستی شہرت حاصل کرنے کا آسان وسیلہ سمجھتے ہیں۔ بہر حال

تو فی نشا ہندو راز است و گرنہ اینہا سجدہ راز است کہ معلوم عوام است

خدا سے قدریہ نے ہمارے قلم میں بفضلہ تعالیٰ اس قدر طاقت و توانائی ودیعت فرمائی ہے۔
ہمارا رد عمل کہ اگر چاہیں تو یو یوب کھوڑ انداز راسگ پا داشت است۔ و بغوی الہادی اعظم تبر کا

جواب پتھر سے دے سکتے ہیں۔ اور انہی کے ردیف تافیہ میں جو اب آں غزل پیش کر سکتے ہیں۔ اور اگر دیہی کی اس اجازت
دار مقدس جماعت کی کتاب زندگی کے صرف چند اوراق پریشان کو منظر عام پر لائیں تو ان کے لئے عرصہ حیات تنگ
و زندگی تنگ اور سر چھپانے کے لئے جگہ خفا اور ان کا سارا گھروند اسی پا در ہوا اٹھ جائے اور ہونگے بھی اس کا ردائی میں جی بیاں

لے جس وقت یہ طور مکمل جا رہی ہیں۔ پاکد ہند کی جنگ زدوں پر ہے۔ اس وقت بھی خطرہ کاسٹرن بج چکا ہے۔ ہوائی حملوں کا سلسلہ جاری ہے
ہماری شیریں افواج ہر جا پر بادل بھاری ہوئی کوئیر کا جواب پتھر سے دیکر ذلت آمیز شکست دے رہی ہیں۔ دنیا دیکھ رہی ہے۔ (باقی رہش)

مگر جو وہیم ایسا نہیں کرتا چاہتے۔

اترے۔ اصولاً ہم پر جواب دہی کی ذمہ داری عائد ہی نہیں ہوتی۔ کیونکہ ہم نے اس کتاب کی طبعی قول میں جواب تو یہی
کے لئے دس شرائط مقرر کی تھیں جن میں سے پہلی اور اہم شرط یہ تھی کہ ”ہمارے دلائل و براہین کو من و دھن نقل کر کے جواب
دیا جاتے۔ تاکہ تصور برکے دونوں رخ سامنے آجائے کے بعد قارئین کرام کو حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے میں
آسانی ہو۔ مگر ان بڑھم خود جواب نو پسندگان میں سے کسی کو بھی یہ توفیق نصیب نہیں ہوئی۔ کہ ہمارے پیش کردہ
دلائل کو مست بھی کرے۔ البتہ ان لوگوں کو کتر بیعت کرنے، غلط سمجھت کرنے، اور ہمارے اقوال کو توڑ موڑ کر دانی کا پہاڑ
بنانے میں بدلتونی حاصل ہے۔ نہ معلوم و انتہم سکارائی کو علیحدہ کر کے صرف لا تقر بوالصلوۃ پیش کرنے والی ذہنیت
اس گروہ نے کس درجہ میں زانوائے ادب نہ کرنے سے حاصل کی ہے؟

ثانیاً۔ تقریر و تحریر میں سب دشتم اور کذب، افتراء اور غوغا آرائی کی ان حضرات نے جو نیورکتی ہے۔ وہ ہر کار
عہد و آل محمد علیہم السلام کی سیرت و کردار اور اخلاق و افوار سے براہل دور ہے۔ بلکہ اس سے دشمنانِ اہل بیت کے
کردار کا عکس آشکار ہوتا ہے۔ اس لئے سیرت آل محمد اس قابلِ مذمت و روش و رفتار کے اختیار کرنے سے مانع ہے
ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں۔ مگر خالوادہ عصمت و طہارت کی مقدس سیرت کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑ
سکتے۔ و لکل وجہ ہر وہ ولیہا اور پی رب العباد کا ارشاد ہے کہ قانع الی سبیل ربک بالحقۃ و الموعظۃ المحسنۃ
و جادلہم بالحق ہی احسن۔ مسلمان تو بچائے خود خدا کے رحمن کا تو یہ فرمان ہے کہ اہل کتاب سے بھی احسن طریقہ پر
گفتگو کرو۔ چنانچہ ارشاد فرماتا ہے ولا تجادلوا اهل الکتاب الا بالحق ہی احسن۔ چنانچہ اپنیوں کے ساتھ کیونکر شدت
و غلظت برتی جاسکتی ہے؟ و نہ انہی کے ردیفِ قافیہ میں اس انداز میں جواب آں غزل پیش کر کے ان کی ضیافتِ طبع
کی جاتی کہ ساری زندگی اپنے زخم چاٹتے رہتے۔ کیونکہ

ولا یلتام ما جرح اللسان

جراحات اللسان لہما التیام

تبیاری خاطر یہانتے ہیں کہ تم سے ہم نے خبر ہے میں۔

میں بھی آتی ہے بات کرنی مگر نہ کہنا ہی خوب تر ہے

و بنیہ ماشیہ مثلاً کہ باوجودیکہ دشمن کا اسلام اور تعداد ہم سے کئی گنا زیادہ ہے لیکن فتح و نصرت ہر نماز پر پاک فوج کا مقدر ہے کہ ان کے پاؤں چوم
دیے جاتے ہیں۔ اس لئے کہ آگستائی حق پر ہے۔ اور ایک عظیم مقصد کے لئے (اور ہے میں۔ جبکہ مخالف کا کوئی بلند نصب العین نہیں بلکہ بعض
توسیع پسندانہ عزائم کی تمکین کے لئے ہے پناہ و مادی طاقت کے گھنڈہ والی ملتے پر خیمہ آزمائی کر رہا ہے۔ لیکن ہماری مرضی ہے کہ لا الہ الا اللہ اور شیعار
رسالت (محمد رسول اللہ) اور نعرہ سیددی (میں تو ہی اللہ) کی گونج کے سامنے دشمن کے ہیار سے ورنیک دھنی ہوئی گپاس کی طرح فضا کے عطیے میں
اڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ان منافقوں کو دیکھ کر اب باوجود ہرست دنیا بھی یہ بات سمجھنے لگی ہے۔ کہ کاسیائی و کامرائی کے لئے جھٹلائی و
(باقی بر صفحہ ۶۹)

ثالثاً۔ ہمیں سخت اندیشہ ہے کہ اس نوک جھونک اور بیت بازی سے علماء و کار و سہاوقار و جس کو یہ لوگ اپنے قول و فعل سے پہلے ہی سخت دھچکا لگا چکے ہیں، ابھی خاک میں مل جائے گا۔ بلکہ اس طرح مذہب کا جنازہ نکل جائے گا اور انبیاء و اہل مذہب یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ جس مذہب کے علماء کا یہ اخلاق و کردار ہے۔ "آں مذہب معلوم و اہل مذہب معلوم"

ہمیں ذاتی وقار و اقتدار سے مذہب و ملت کی فلاح و بہبود زیادہ عزیز ہے۔ ہم سب کچھ گوارا کر سکتے ہیں مگر دین و مذہب کے وقار پر کچھ آنا برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لئے ہم نے ان کے حامد کردہ ذاتی انتہامات اور خرافات کا کوئی ٹکس نہیں لیا۔ ہاں البتہ اگر کتابوں میں کوئی توجہ کے لائق اور قابل جواب چیز ملتی تو اسے نظر انداز بھی نہیں کیا۔ بلکہ پوری تناسل و رزانت سے اس کا جواب پیش کر دیا ہے۔ بعد ازیں اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں جوابی کتاب لا جواب ہے اگر یہ حضرات بنظر غائر اصول الشریعہ کے سو و دہ ایڈیشن کا مطالعہ فرمائیں گے تو یہ عجم خویش اپنے تمام پیش کردہ دلائل و مسائل کا نقد جواب یا حسب ماضیہ میں گئے۔ انشاء ہمیں خدا کے رحیم کے لطف و کرم اور سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کی تائید و شفاعت پر بعد و سر کرتے ہوئے یقین کامل ہے کہ یہ تمام جوابی کتب برساتی کیزوں کی طرح کچھ عرصہ کے بعد اپنی موت آپ مر جائیں گی۔ اور حرف غلط کی طرح صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گی۔ انہم نے جو مشعل ہدایت و روشن کی ہے قیام قیامت تک دنیا اس کی ضیا پاشیوں سے استفادہ و استغناء نہ کرے گی۔

شہرت کتب گیتی بعد میں خواہ شدن

فقد منالنا ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً۔ ہم نے بحسن و توفیق گزشتہ بار کا باطل کے سر کا مغز نکال کر رکھ دیا ہے۔ بل نقد بالحق علی الباطل فبد منه فاذا هو راحق۔ والحمد لله رب العالمین علی حسن توفیقہ لاحقاق الحق و البطل الباطل بالدلائل والبراہین

جس طرح قرونِ اولیٰ میں ذاتی اقتدار کے بندے اور نام نہاد لیڈران قوم حقیقی مصلحین یعنی انبیاء و مرسلین کو انکارِ عامہ سے گرانے اور ان کے کلام کو غیر مؤثر بنانے کے لئے ان کو شاعر و عجمیون، سفید منال ساحر و کذاب اور نامعلوم کن کن قبیح القاب کے ساتھ یاد کیا کرتے تھے۔ مگر ان امور کو حقیقت کے ساتھ دور کا بھی کوئی

انفیر عاشقہ مشہور و انی کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لئے "نور مذہب و فقیر بود" صدقِ عثمانی کی اشد ضرورت ہے اور کچھ نبرات خود وہ عظیم طاقت ہے کہ اس کے بلند رجم کو دنیا کی کوئی بھی طاقت بہت و سرگون نہیں کر سکتی۔ انشاء اللہ العزیز آخر فرج ہماری ہوگی اس لئے کہ ہم حق پر ہیں۔ اسی طرح مولویوں کی اس سنگسار زرگری میں بھی جہاں ہمارے مخالفین کو اپنی حدود کی کثرت اور مسائل کی بڑی پرناز ہے۔ ہمیں اپنی خفایت و صداقت پر غرور ہے اس لئے بموجب الحق و یقول ولا یحییٰ علیہ اللہ سبحانہ کی نصرت اور سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کی تائید و مدد سے اس لئے فتح و نصرت اور کامیابی و کامرانی ہمارا مقدر ہے۔ (باقی دیکھو)

تعلق نہ تھا۔ اس لئے عقلا دروزگار پر ان قسم پر دوزخوں کے کذب و افتراء کا قطعاً کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اس البتہ وہ
 طور پر سادہ لوح لوگوں پر ان کے اس پریکٹیس کے کچھ اثر ضرور ہو جاتا تھا۔ اور وہ ان کے دامنِ نیر میں آجاتے تھے
 بلاتشبہ اس طرح آج بھی منبر و محراب کے بعض اجارہ دار اور قوم کی قیادت و سیادت کے بلا شرکت غیر سے دعوے دار
 نے بیچارے سادہ لوح عوام کو اپنے علمائے اعلام سے دور رکھنے اور اپنی اجارہ داری کی دکان چکانے کی خاطر نفی
 تو بانی ”مقرر کر رکھا ہے۔ اس لئے جس عالمِ دین کی تزییل کر کے اسے انظارِ عامہ سے گرانا اور اس طرح اس کے کلام کو
 غیر مؤثر بنانا مطلوب ہو تو اس پر فوراً تو آبی ”ہونے کا فتویٰ صادر کر دیا جاتا ہے مگر ظاہر ہے کہ کٹھن کی منہ بیا زیاد
 دیر چھٹے پر نہیں ٹھہر سکتی۔ اور نہ ہی کافذ کی ناک زیادہ دیر تک سطحِ آب پر چل سکتی ہے سچ تجھوٹ کی ناک چلتی ہے کیونکہ
 اس لئے بہت جلد ان کی افتراء پر دازی کا پردہ چاک ہو جاتا ہے۔ اور دوسروں کو ذلیل و رسوا کرنے والے اپنے ہاتھ سے
 کھو دے ہوئے کنوئیں میں گر کر خود ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں کیونکہ ارشادِ رسول ہے من حضر یکر اللغیہ و فزع فیہ
 یعنی چاہ کن را چاہ در پیش سے

میرے مخالفین ہمیشہ ہونے و ذلیل میری فرد تنی لئے کیا عجب کو ارجیت

اور اپنی کیفیت تو یہ ہے کج نہ گلد ہے دوستوں سے نہ شکایت زمانہ

میر و وزیر میں مری نظر میں مشت خاک پہنچا سکی نہ گردشِ دوراں مجھے گزند

الحق یعلو ولا یعلیٰ علیہ حق و تحقیقت پر ہزار پردے ڈالے جائیں مگر قدرت کا علم اپنے دستِ قدرت سے ان تمام پردوں
 کو چاک کر دیتی ہے۔ اس لئے ہمیشہ حق کا بول بالا ہوتا ہے سچ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔
 مقامِ شکر ہے کہ اس گئے گزرے دور میں بھی کم ہی سہی (در قلیل من عبادی الشکور) ہماری قوم میں خدا کے فضل و کرم

کے کچھ خود دین، خدا بین اور جہاں بین افراد موجود ہیں جو حق و باطل، عالم و جہاں اور صالح و طالح میں امتیاز کرنے کی اہلیت
 دریافت رکھتے ہیں وہ ہر فرق کی روش و رفتار، کردار و گفتار اور اپنے اپنے موقت پر ان کے پیش کردہ دلائل کا جائزہ لے
 کر باسانی حق و باطل کا فیصلہ اور صدا حق و صدا سوا کے درمیان امتیاز کر سکتے ہیں اور وہ اس بات کو بھی باسانی معلوم کر سکتے
 ہیں کہ یہ یا تو مہر اور فتنہ و فساد کی جو نیو گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دینے کی خاطر ہے۔ یا اس میں دردِ قوم و ملت کا جذبہ کارفرما
 ہے یا ہرجال سے نہیں ہے تا امیدِ اقبال اپنی کشت و براں سے ذرا تم ہو تو یہ مٹی جڑی زرخیز ہے ساقی

ہم نے اس کتاب میں یہ اہتمام کیا ہے کہ ہر مسئلہ و موضوع پر پہلے قرآن مجید کی آیات حکامات پیش کی ہیں اس کے

بقیہ ماخیز (۱۶) قدمت کا لکھا و عدہ ہے ”حقاً علینا نصر المؤمنین“ اس لئے سچے سچے نہیں شانِ امام و نشانِ مبارک۔ نصر من اللہ
 و فتح قریب (۱۷) عن علی

جناب رسول خدا اور ائمہ ہدیٰ کی مستند احادیث درج کی ہیں۔ بعد ازاں تقریباً چودہ سو سال کے مشہور شیعہ علماء اعلام ط
 واساطین اسلام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بیانات مقتبہ جو الحجات سے قلم بند کئے ہیں۔ اور سب کے آخر میں دوسرے
 فرقہ کے وہ تمام شکوک و شبہات جو وہ پیش کیا کرتے ہیں یا اس مقام پر پیش کئے جاسکتے ہیں پیش کر کے ان کے مکمل و دل
 تحقیقی جوابات پیش کر دیئے ہیں تاکہ اتمام حجت میں کسی قسم کی ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اور طالبان حق کے لئے
 حق و صدق اپنی پوری تاب و تابش اور جلوہ ریزی و ضیاء خیزی کے ساتھ اس طرح سامنے آجائے کہ ظلمت کذب و باطل
 کے تمام تیرو و تار بادل چھٹ جائیں۔ اور یہ خاکدانِ عالم بقدر نورین جائے بیھدی بہ اللہ من اتبعہ رضوانہ
 سبل السلام مع تصفیط بہت مشکل اس بل معافی بجا کہ ڈالے ظندرنے اسرار کتاب آخر
 ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او الفی السمع وھو شہید و السلام علی من اتبعہ الھد ٰی۔
 وانا الاحقر محمد حسین علیٰ حمدہ

شب و شنبہ ۱۵ جمادی الاولیٰ ۱۳۸۶ھ مطابق ۲۸ ستمبر ۱۹۶۶ء

بوقت ۱۱ بجے شب

سرگودھا

طبع ثانی :- SIBTAIN.COM

۱۵ دسمبر ۱۹۶۱ء مطابق ۲۸ شوال ۱۳۹۱ھ

بروز شنبہ بوقت پونے چھ بجے شام

کاتب (شیخ) وزیر حسین شیرازی

سرگودھا

طبع ثالث :-

۲۸ فروری ۱۹۸۳ء مطابق ۱۴ جمادی الاولیٰ ۱۴۰۴ھ

بروز سوموار بوقت سوا بارہ بجے دن

والحمد للہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَبِهِ نَسْتَعِينُ

أُصُولُ الشَّرِيعَةِ فِي عَقَائِدِ الشَّيْعَةِ

الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون - ولا يحصى نعمائه العادون - ولا يؤدي حقه المجتهدون - الذي لا يدركه بُعد الهضم ولا يتاله غوص الفطن الذي ليس لصفتاه حد محدد ولا نعت موجد ولا وقت معبر ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ورتد بالصخور ميدان ارضه - الحمد لله العلي من شبه المخلوقين - الغالب مقال الوصفين - الظاهر بجانب تدبيره للناظرين - والباطن بجلال عزته عن توهم المتوهمين - العالم بلا اكتساب ولا ازدياد - ولا علم مستفاد - المقدس لجميع الامور بلا روية ولا ضمير وشراثة صلاته ونوامي بركاتهم على محمد عبده ورسوله الخاتم لما سبق - والفتاح لما الخلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيوشات الابطال الدامغ صولات الاضاليل - القائه على امرة والحافظ على عهد - الذي ارسله نذير للعالمين وعلى اله الطاهرين الذين هم اساس الدين وعماد الميقيين اليهم يفيئ الغالي وبهم يلحق البتالي - الى يوم الدين - اما بعد

جیسا کہ مقدمہ میں تفصیلاً بتایا جا چکا ہے کہ ہم بفضلہ و حسن توفیقہ مذہب شیعہ غیر العریہ کے تمام اصول و عقائد کے فریقہ تحریر سے دلالتی قاعدہ و راہیں مطالعہ کے ساتھ احسن الفوائد فی شرح العقائد کا نام کر سکتے ہیں۔ اب اس کتاب مستطاب میں ان عقائد و مسائل کا تکرار و اعادہ کرنا مقصود نہیں ہے مذہب شیعہ کے تمام تفصیلی عقائد مع الدلائل دیکھنے اور پھر ان عقائد کی روشنی میں اپنے اعتقادات و نظریات کی اصلاح کرنے کے خواہش مند حضرات اس کتاب مستطاب کی طرف رجوع فرمائیں۔ یہاں تو محض نوہم وہ دور کے ان بعض اعتقادی مسائل و عقائد

لے یہ خطبہ مبارک کہ نہج اہل ائمہ کے مختلف مقامات سے باخود و منقطع ہے فلا تغفل (منہ عن حق منہ)

مسائل کا قرآن کریم و احادیث معصومین، اتفاق علماء متقدمین و متاخرین اور عقل سلیم کی روشنی میں تفصیلی تذکرہ کرتا ہے۔
 میں کا زیادہ تر تعلق نئی و ناممکن کی معرفت شان و مقام کے ساتھ ہے۔ البتہ اصل مطالب کو شروع کرنے سے پہلے مناسب
 معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ایک جامع حدیث شریف بیان کر دی جائے جس میں حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے مصداق تمام
 ضروری عقائد و مسائل یکجا اختصار موجود ہیں۔

حدیث شریف مشتمل پر اکثر عقائد شیعہ امامیہ شریعہ شریعتہ فی البر اس حدیث کو رئیس الحدیثین حضرت شیخ صدوق نے
 اپنی کتاب التوحید و التمسک میں بھی بیان کیا ہے۔

جناب نضران کتب نے عماد الاسلام ج ۱ صفحہ ۱۰۱ میں اور دیگر علماء اعلام نے اپنی اپنی کتب میں نقل فرمایا ہے۔ جناب شیخ زادہ
 عبد العظیم بن عبد اللہ حسنی بیان کرتے ہیں (بخلاف الاسناد) دخلت علی سیدی علی بن محمد بن علی بن موسیٰ بن جعفر بن
 محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہم فأتانا بصری قال مرحبا بک یا ابا القاسم
 انت ولینا حقاً قال قلت یا بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اخی اربدا ان اعرض علیک دینی فان کان
 مرضیاً ثبتت علیہ حتی اتی اللہ عز وجل فقال ہا تھا یا ابا القاسم نقلت اخی اقول ان اللہ تبارک
 و تعالیٰ واحد لیس کمثالہ شئی خارج من الحد بن حد الا بطل واحد التشبیہ و هو انہ لیس
 بجسم و لا صورة و لا عرض و لا جہر بل هو مجسم الاجسام و مستور الصور و خالق الاعراض و المجاور
 و رب کل شئی و مالک و جاعلہ و محدثہ و ان محمدٌ عبدہ و رسولہ خاتم النبیین فلا نبی بعدہ
 الی یوم القیمۃ و اقول ان الخلیفۃ و ولی الامر من بعدہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب ثم
 الحسن ثم الحسین ثم علی بن الحسین ثم محمد بن علی ثم جعفر بن محمد ثم موسیٰ
 بن جعفر ثم علی بن موسیٰ ثم محمد بن علی ثم انت مولائی فقال علیہ السلام و من
 بعدی الحسن ابنی۔ فکیف للناس بالخلف من بعدہ قال فقلت و کیف ذاک یا مولائی قال
 لانہ لا یری شخصہ و لا یحیل ذکرہ باسمہ حتی ینجرج فیلاً الارض قسطاً وعدلاً کما ملئت
 جبراً و ظلماً فقلت اقربرت و اقول ان ولتہم ولی اللہ وعدہم وعد اللہ و طاعتہم طاعت اللہ
 و معصیتہم معصیتہ اللہ و اقول ان المصراع حق و اما سئل فی القبر حق و ان الجنة حق و النار
 حق و الصراط حق و الطیران حق و ان الساعة آتیہ لا ریب نبیہا و ان اللہ یمیت من فی القبر
 و اقول و ان الفرائض الواجبة بعد الولائیۃ الصلوۃ و الزکوۃ و الصوم و الحج و الجہاد و الامر بالمعروف
 والنہی عن المنکر فقال علی بن محمد علیہما السلام یا ابا القاسم ہذا اللہ دین اللہ الذی ارتضاہ
 لعبادہ فاثبت علیہ ثبوتک اللہ بالقول الثابت فی الحیوۃ الدنیا و الاخرۃ

ترجمہ حدیث

اس جلیل القدر حدیث کی شرح و بسط کے لئے تو ایک دفتر درکار ہے لیکن ہم بقاضائے وقت و گنجائش صرف اسکے مطلب خیر نزہہ پر اکتفا کرتے ہیں۔ حضرت شہزادہ عبدالعظیم بیان کرتے ہیں کہ میں ایک بار اپنے مولانا قاسم حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا جب آنجناب نے مجھے دیکھا تو فرمایا: مرہبا سے ابو الفاسم! تم ہمارے حقیقی موالی ہو۔ میں نے عرض کیا فرزند رسول! میں چاہتا ہوں کہ اپنا دین و اعتقاد آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ اگر پسندیدہ ہو تو تازیت اس پر ثابت قدم رہوں اور بصورت دیگر اس سے عدول کروں۔ امام عالی مقام نے فرمایا: ہاں اسے ابو الفاسم پیش کرو۔ میں نے عرض کیا تو حیدر کے بارے میں؟ میرا عقیدہ یہ ہے کہ خداوند عالم ذات و صفات میں واحد و یگانہ ہے کوئی بھی اس کا ہمسر و نظیر نہیں ہے۔ وہ انبیا و انبیاء کی دونوں حدود سے خارج ہے نہ تو وہ محفل محض یعنی وہم ہے اور نہ ہی ذات و صفات میں مخلوق کی مانند ہے اور نہ وہ جسم و صورت رکھتا ہے اور نہ ہی وہ عرض و حصر کی قسم سے ہے بلکہ وہ جسموں کو جسم بنانے والا صورتوں کو صورت عطا کرنے والا اور احوال و وجوہ کا خالق ہے۔ پھر خالق اپنی مخلوق اور صانع اپنی مصنوع کے ساتھ کیونکر منصف ہو سکتا ہے؟ وہ کائنات کی جہت کا رب اور خالق و مالک ہے۔ اور نبوت کے متعلق میرا عقیدہ یہ ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ اللہ سبحانہ کے بندہ خاص، اس کے رسول اور تمام انبیاء کے سلسلہ مبارک کے ختم کرنے والے ہیں۔ اب قیامت تک ان کے بعد کوئی (نبی یا پرناسبی کثیت) نہیں آسکتا اور امامت کے بارے میں میرا اعتقاد یہ ہے کہ رسالت آپ کے بعد ان کے جانشین امام برحق اور ولی امر حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب ہیں ان کے بعد حضرت امام حسن۔ ان کے بعد امام حسین پھر حضرت علی بن الحسین پھر حضرت محمد بن علی۔ پھر جعفر بن محمد پھر حضرت موسیٰ بن جعفر پھر حضرت علی بن موسیٰ پھر حضرت محمد بن علی اور ان کے بعد آپ امام برحق ہیں جب تک کہ عبدالعظیم کا سلسلہ کھلم کھلا بیان تک پہنچا تو امام عالی مقام نے فرمایا اور میرے بعد میرا جانشین (عسکری) امام ہو گا۔ اور اس وقت لوگوں کی کیا حالت ہو گی؟ جب حسن عسکری کے خلف (صالح) کا اور زکاء شہزادہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: میرا اتفاقاً اس وقت کیا حالت ہو گی؟ امام نے فرمایا راجحہ صفت کبریٰ نہ تو وہ دکھانی دیں گے اور ان کے ظہور تک ان کو ان کے مخصوص نام و مرجع مہر سے یاد کرنا بھی ممنوع ہو گا۔ ہاں جب ظہور فرمائیں گے تو تم میں کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح اس سے قبل ظلم و جور سے بھری ہو گی۔ شہزادہ کا بیان ہے میں نے یہ سن کر عرض کیا میں ان کی امامت و خلافت کا یہی اقرار کرتا ہوں۔ پھر اپنے عقائد کا سلسلہ جاری کرتے ہوئے کہا: اور میرا یہی عقیدہ ہے کہ جو شخص ان ائمہ الہیہ سے دوست نہ کرے۔ نہ خدا کا دوست ہے اور جو ان کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے۔ ان کی اطاعت خدا کی اطاعت اور ان کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے اور میرا یہی عقیدہ ہے کہ جسمانی معراج (رسول) برحق ہے اور قبر میں سوال و جواب کا ہونا بھی برحق ہے۔ اسی طرح جنت و جہنم کا وجود بھی برحق ہے اسی طرح پل صراط اور اعمال کا میز ان عدل پر تو لانا بھی برحق ہے اور یہ کہ قیامت ضرور آنے کی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے ایک دن ضرور خدا کے تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ اور میرا

بھی عقیدہ ہے کہ ولایت اہل بیت کے بعد مندرجہ ذیل امور (اہم) واجب ہیں۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، جہاد اور بالمعروف و نہی منکر، حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے یہ اعتقادات حق سماعت فرما کر فرمایا، اے ابوالقاسم! خدا کی قسم یہ وہ خدا کا (پسندیدہ) دین ہے جسے اُس نے اپنے بندوں کے لئے منتخب فرمایا ہے (ان الدین عند اللہ الاسلام ومن ینتخ غیر الاسلام دیناً، قلن یقیل منه وهو فی الاخوة من الخمسین) اس پر ثابت قدم رہو، خدا تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت میں اس پر ثابت قدم رکھے۔

اس حدیث کی جامعیت متعلق جناب غفرانکتاب کا بیان | حضرت علامہ ربیعہ دلداری علی غفرانکتاب نے

کرنے کے بعد اس کی جامعیت پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے "هذا الحدیث الشریف مشتمل علی عقائد الشیعة الامامیة ومعظم الاصول الاثنا عشریة ولذلک المعصوم علیہ السلام حسنه واثنی علیہ وقال مشیرا الیہ ہذا دین اللہ الذی ارتضاه (رج اصل) یعنی یہ حدیث شریف حضرات شیعہ اماموں کے کثیر اصول و عقاید پر مشتمل ہے۔ اسی وجہ سے امام معصوم علیہ السلام نے اس کی تحسین و تعریف فرمائی ہے۔ اور اس کی اسی جامعیت کے پیش نظر فرمایا ہے کہ یہی خدا کا پسندیدہ دین ہے۔"

ارباب عقل و انصاف کیلئے لمحہ فکریہ | ناظرین کرام! مکرر اس حدیث شریف پر غور فرمائیں کہ اس

میں پیش کیا گیا ہے۔ آیا اس میں موجودہ دور کی لابیائی، الجاثی و مظالم کی طرف کوئی اشارہ تک موجود ہے؟ جن کو اس مشکل صورت مورقیل و خال اور مرکز جنگ و جدال بنی نہیں بلکہ انہی پر اسلام و ایمان کا دار مدار بھجا جا رہا ہے مثلاً یہ کہ اللہ اطہار عظیم نور میں وہ نوع انسانی کے افراد کا لہ نہیں بلکہ ان کی نوع علیحدہ ہے، وہ باذن اللہ خالق و رازق و مدی و ممیت ہیں اور یہ کہ وہ عالم الغیب میں اور وہ ہر وقت ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، الی غیر ذلک من العقائد المختلفة۔ اس حدیث شریف ہی پر کیا منحصر ہے۔ اس قسم کی نہیں قدر احادیث معتبرہ کا ذخیرہ موجود ہے جن میں عقائد امامیہ کا تذکرہ ہے۔ یاد رہے آیات میں بعض اصحاب اللہ کا اپنے عقائد کو بفرمان تنصیح و تصدیق بارگاہ معصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین میں پیش کرنے کا تذکرہ ہے (جن کا ایک شمع شہد کتاب میں بیان کیا جا چکا ہے) میں بھی ان غیر ضروری مسائل بلکہ غلط عقائد کا نام و نشان تک نہیں لکھا جس سے یہ تحقیقت واضح و آشکار ہو جاتی ہے کہ ان غلطیوں کی نگرانیات کو ایمانیات و اعتقادات میں سرگزشت کوئی دخل نہیں ہے۔

فراسی بات حق اندیشہ عجم نے اے | فرمایا ہے فقط زیب و آستان کے لئے

اس قدر تمہیدی بیانات کے بعد اب ہم اصل مقصد کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ربہ التوفیق ربہ، ازمۃ التحقیق۔

پہلا باب

انبیاء و ائمہ علیہم السلام کی علیحدہ نوع ہونے یا بنی نوع انسان کے اکمل افراد ہونے کا بیان

اہل افراد یعنی مخلوق اور مفرغہ کے طبع و اعتقاد و نظریات میں سے ایک نظر یہ فاسد یہ بھی ہے کہ انبیاء و ائمہ علیہم السلام نوع انسانی کے افراد کا نہیں بلکہ ان کی نوع علیحدہ ہے۔ اس غلط عقیدہ کی بنیاد انہوں نے ایک عجیب مفرغہ پر قائم کی ہے کہ ہر بشری نوع کے لئے "جنس" و "فصل" کا ہونا ضروری ہے جن سے لی کر نوع عالم وجود میں آتی ہے اس لئے ان لوگوں نے ان دو اہم مقصد کی جتنی بشر "اور فصل" وحی "کو قرار دیتے ہوئے علیحدہ نوع تجویز کی ہے اس سلسلہ میں ان کی کیا بات کاغذ صراحتی کے الفاظ میں یہ ہے۔

"تعاریف نبی محمد اور عالم نے کی ہے وہ اپنے افراد پر جاری ہے اور غیر افراد اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ بقل انما للبشر مثلکم یوحی الی" فقط بشر "جنس ہے تمام انسان بشر میں شریک ہیں۔ اور مساوی ہیں اور نبی بھی بشر ہے فصل "میز" یوحی الی "لے جو نبی کو عام انسانوں سے جدا و تمیز کرتی ہے جس طرح انسان حیوان مطلق "یا انسان حیوان مطلق" انسان حیوان مطلق ہے یا انسان وہ حیوان ہے جو مطلق رکھتا ہے، میں حیوان جنس کے جس میں تمام انسان و حیوان شریک مساوی ہیں اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ انسان حیوان میں شریک ہونے سے گھوڑا، گدھا بن جائے۔ اسی طرح انسانوں میں نبی بشر کی حیثیت سے شریک ہونے میں نبی عام انسان زید، کبریا نہیں بن جائے گا۔ مطلق یا مطلق مطلق سے انسان تمام حیوان سے تمیز و ممتاز ہو جائے گا۔ اسی طرح فقط بشر جنس ہے اور یوحی الی "ملائے سے نبی دوسرے بشروں اور انسانوں سے جدا و ممتاز ہو جائے گا۔ نہ مطلق میں حیوان شریک ہے نہ عام انسان یوحی الی "میں شریک ہے۔ مطلق صرف انسان ہی صفت ہے اور وحی صرف نبی کی صفت ہے لہذا نبی اور عام انسانوں میں وہی فرق ہے جو عام حیوان اور انسانوں میں فرق ہے؟

اس نظریہ ابطال اور انبیاء و ائمہ کے نوع انسانی کے اکمل افراد ہونے کے اثبات پر دلائل قرآن کریم، احادیث

مقصود میں اتفاق علماء کالمین اور عقل سلیم کی روشنی میں

یادوران ایمانی پر مبنی دستور ہے کہ یہ نظر فاسد و قرآن کریم، تعلیمات معصومین، اتفاق

تقدیریں و متاخرین اور مستلزمات عقل سلیم کے سراسر خلاف ہونے کی وجہ سے واجب الرد اور قطعاً ناقابل قبول ہے ہم ذیل میں اس کے ابطال پر چند عقلی و سمعی دلائل قاطعہ و براہین ساطعہ پیش کرتے ہیں۔ تاکہ اس اعتقاد کا بالکل بے بنیاد ہونا تمام دنیا پر واضح و عیاں ہو جائے۔

پہلی دلیل یہ قیاسی نظریہ ان حضرات کے علم مغفول (منطق و فلسفہ وغیرہ) سے بالکل تہی و اس ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ ورنہ اس فن کے فضل مکتب بھی یہ حقیقت جانتے ہیں کہ جنس و فصل کا شمار ذاتیات بشی میں ہوتا ہے۔ ذکر ضروریات میں۔ یعنی انواع عالم میں ہے کوئی بھی نوع جنس و فصل کے بغیر کتم عدم کے نکل کر منفرد شہود پر قدم نہیں رکھ سکتی۔ خلاصہ یہ کہ جنس و فصل کے بغیر کسی بھی نوع کا وجود میں آنا محال ہے کیونکہ اس کی ماہیت و حقیقت کی ایک جزء جنس اور دوسری جزء فصل ہے۔ بتائیں یہ ایک مسئلہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی نوع کسی وقت جنس (جنس کی طرح) اپنی فصل سے علیحدہ نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ شرح مطالع مطہرہ اسلامبول مشہور ذاتی کے یہ معنی لکھے ہیں: "وہو ما یکون جزء ماہیۃ الشئی" جو کسی ماہیت و حقیقت کی جزء ہو پھر صنف پر بیان کیا ہے کہ اس کی دو قسمیں ہیں "والذاتی اما جنس او فصل" ایک کا نام جنس ہے اور دوسری کا فصل ہے۔ اور صلاہ پر ذاتی کے خواص شمار کرتے ہوئے لکھا ہے والذاتی یستتم رفعہ عن الماہیۃ ای اذا تصور مع الماہیۃ امتنع الحکم بصلیہ عنہا و یجب اثباتہ لہا ای لا یکن تصورہا الا مع تصورہ۔ موصوفہ بلہ و یتقدم علیہا فی الوجود الذہنی والحدی خارجی الخ یعنی کسی شئی کی ذاتی کا اس سے علیحدہ ہونا ناممکن ہے۔ یعنی جب بھی شئی کے ساتھ ذاتی کا تصور کیا جائے تو اس کا اثبات رخا کے لئے واجب اور علیحدگی محال ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ کسی شئی کا تصور بھی اس کی ذاتی کے بغیر ناممکن ہے اور یہ ذاتی اس شئی پر وجود ذہنی و خارجی میں مقدم ہوتی ہے۔ (لقدّم الجزء علی الكل)

اسی طرح کتاب نقد الارادہ المنطقیہ ۲۴۹ پر ذاتی کے خصوصیات شش گانہ بیان کرتے ہوئے پہلی خصوصیت یہی لکھی ہے کہ علم تحقق الشئی بدوئم کہ شئی اس کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی۔

پھر تیسری خصوصیت یہ بیان کی ہے کہ ماکان یقین الثبوت للشئی وصحتہ الحکم بسلیم یعنی اس کا ثبوت شئی کیے ہیں ہو (اعتقاد دلیل نہ ہو) اور اس سے جدا ہونا محال ہو۔ اور پانچویں خصوصیت پھر فرمائی ہے کہ ما یتقدم علی الشئی فی الوجود الذہنی والحدی خارجی فقد ما ذاتیاً لاحتیاجاً بذاتہ الیہا بحسب الوجود یعنی ذاتی وہ ہوتی ہے جو شے سے اس کے وجود ذہنی و خارجی میں تقدم ذاتی رکھتی ہو کیونکہ شئی اپنی ذات و ماہیت میں اس کی طرف ختمات ہوتی ہے۔ (ایسا ہی افادہ منطق کی مشہور کتب مثلاً اللہ اور قاضی وغیرہ میں فرمایا گیا ہے) الغرض یہ ایک ایسی مسئلہ حقیقت ہے

لے جیسا کہ اب متن میں مذکور ہے اس طرح طبع اولیٰ میں ہم نے قاضی کے ساتھ محدثہ کا بھی حوالہ دیا تھا۔ اس پیکھو کے بعض ممتاز الافاضل و باقی اگلے صفحہ پر

کہ کوئی معمولی چڑھا کھٹا اور غفلت انسان اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ جس طرح نطق کے بغیر ہوا اس کی فصل ہے، انسان کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا حیوان ناطق تو اگر اسی طرح وحی نبی کی نفس ہے تو اس کے بغیر نبی کا تصور بھی ناممکن ہو گا۔ بنا پر یہ اتفاق آئیے اس بات کا جائزہ لیں کہ آیا وحی ذات نبی میں داخل ہے یا نہ؟ آیا نبی کا وجود اس کے بغیر تحقق ہو سکتا ہے یا نہ؟ اس مسئلہ میں فرقان حمید کی صریح نصوص موجود ہیں۔ ہم سے واضح ہوتا ہے کہ وحی نبی کی ذات میں داخل نہیں ہے اور اس کے بغیر نہ صرف یہ کہ نبی کا تصور ممکن ہے۔ بلکہ یہ وہ خدا وحی بھی ممکن ہے۔ یہاں صرف ایک آیت پریش کی جاتی ہے، رشاد قدرت ہے و کذلک اوحینا الیہا روحا من امرنا ما کففت تلذہی ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نوراً من فضاء ربہ اس نور وحی ہے اور اسی طرح ہم نے اپنے کلم سے روح الایمان کو تمہاری طرف وحی کے ساتھ بھیجا جس کے پہلے تم یہ نہیں جانتے تھے۔ کہ کتاب کیا چیز ہے۔ اور نہ یہ کہ تعلیم الایمان کیا چیز ہے۔ لیکن ہم نے اس کو ایک نور قرار دیا جس کے ذریعہ سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں ہدایت کریں۔ (زہد بفران) اور اسی طرح ہم نے تیری طرف اپنے امر سے ایک روح وحی کی تو یہ جان سکتا تھا کہ کتاب کیا چیز ہے اور نہ ہی ایمان لیکن ہم نے اسے نور قرار دیا تاکہ ذریعہ ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں۔

(بقیہ حاشیہ ص ۷۸) پاس متنبین نے اپنی جوابی کتاب میں "مدرسین کو کتب درسیہ کا بھی علم نہیں ہے۔" کا عنوان قائم کر کے غلط جذبات کی رو میں ہر گز اپنی طبعی عمر کے تقاضوں سے عبور ہو کر لکھنے کے نصاب تعلیم کی تعریف کرتے ہوئے پاکستان کے نصاب مولوی فاضل کے ساتھ ساتھ نعت اشرف جیسے مرکوز علم و ایمان کے نصاب تعلیم پر بھی ہاتھ صاف کر دیئے اور یہ نہ سوچا کہ نعت اشرف کا نصاب و مقام تو بہت اونچا ہے خود مولوی فاضل کا کورس ایسا ہے کہ ہم نے لکھنے کے کئی ممتاز الما فاضل پاس حضرات کو کئی کئی بار امتحان مولوی فاضل دیتے اور اس میں ناکام ہوتے دیکھا ہے۔ بہر حال یہ صاحب کہنا یہ چاہتے تھے کہ یہاں حمد اللہ کا نام غلط لکھا گیا ہے۔ کیونکہ یہ مسئلہ نطق کی بحث تصورات سے متعلق ہے اور حمد اللہ میں سرے سے یہ بحث ہے ہی نہیں۔ کیونکہ یہ صرف تصدیقات کے مباحث پر مشتمل ہے انہوں نے یہ تنقید شدید کرتے وقت یہ نہ سوچا کہ بعض اوقات ایک حق کے بعض مباحث متعلقہ کتب میں ضمنی حیثیت سے دوسرے بعض تصور میں لگاتار آتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے مسئلہ مسئلہ کی یہی نوعیت ہے اور اس کا اصل مقام کو بحث تصورات ہی ہے مگر ضمنی حیثیت سے تصدیقات میں بھی آ گیا ہے۔ لیکن ہم اس کے مقام کی نشاندہی کئے دیتے ہیں حمد اللہ ص ۷۸ طبع سفید عام لاہور مع مارشیہ فاضل ٹوکی۔ میں حملہ شائع متعارف کے ضمن میں لکھا ہے: "فان الجنس والفصل والنوع وان کانت موجودۃ بوجود واحد بالذات و متحدۃ فیہما بینہما اتحادا کذلک کما هو المحقق الا ان مفہوم الجنس والفصل واحد فی مفہوم النوع فلا یتصور وجودہ فی مرتبۃ من المراتب الا ویكون وجودہما فی ضمنہ الخ و مدہ یعنی اس کلام کا ماحصل یہ ہے کہ جنس، فصل اور نوع اگرچہ بالذات ایک ہی وجود کے ساتھ و خارج میں ہوتا ہے باقی دیکھو ص ۷۸

(۱۲) اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے روح (الامین) کو تبارہی طرف وحی کے ساتھ بھیجا جس کے پہلے تم یہ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور یہ کہ تعلیم ایمان کیا چیز ہے، لیکن ہم نے اس کو ایک نور قرار دیا جس کے ذریعے سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں ہدایت کر دیں (ترجمہ مقبول)

ہم اس وقت اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتے کہ آنحضرت کی خلقت کے بعد کتنا وقت ایسی حالت میں گذرا کہ کیا یہ کیفیت کسی وقت میں تھی یا مکان میں؟ یا صرف ایک حالت تھی؛ کیونکہ اس موضوع پر آج سے قریباً نصف صدی پہلے بعض علماء میں بہت بحثیں ہو چکی ہیں۔ اور اس سلسلہ میں بعض منتقل کتابیں بھی منظر عام پر آچکی ہیں۔ بہر کیف محتاط سے محتاط اتفاقاً میں اس قدر تو اس آیت مبارکہ سے بعبارۃ النص واضح ہوتا ہے کہ ایک وقت (اگرچہ بالکل مختصر ہو) ایسا ضرور تھا۔ کہ آنحضرتؐ تو موجود تھے (خلقت اولی روحانی و فوری ہی تھی) لیکن ہنوز وحی کا سلسلہ جاری نہ ہوا تھا۔ اور نہ ہی الہی روح القدس کے ساتھ ارتباط قائم ہوا تھا۔ مزید اطمینان قلب کے لئے اس آیت مبارکہ کی جو تفسیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے وہ ملاحظہ کریں۔ **انه سئل من العلم اهو شئ یعلمه العالم من افواه الرجال ام فی الكتاب** **او حیث الیك روحا من امرنا ما کنت ندہی ما الکتب ولا الایمان ثم قال ای شئ یقول اصحابک فی** **هذه الایة ایقنوں انه کان فی حال ما یدہی ما الکتب ولا الایمان فقلت لا ادہی جعلت** **ندک ما یقولون قال بلی قد کان فی حال لا یدہی ما الکتب ولا الایمان حتی بعث اللہ عزوجل** **الروح النبی ذکر فی الکتاب فلما اوحاها المیہ علمہما العلم والفہم وھی الروح النبی یعطیہما اللہ عزوجل** **من شاء فاذا اعطاها عبد اعلمہ الفہم یعنی امام سے اپنے علم کے متعلق سوال کیا گیا۔ کہ عالم امام لوگوں کے منہوں سے اسے حاصل کرتا ہے۔ یا آپ کے پاس کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے جسے آپ پڑھ کر معلوم کر لیتے ہیں یا نبیؐ نے فرمایا اصل حقیقت اس سے قبل وافر ہے۔ کیا تم نے ارشاد خداوندی نہیں سنا کہ **او حیث الیك روحا** پھر فرمایا تمہارے اصحاب اس آیت کے متعلق کیا کہتے ہیں کیا وہ یہ اقرار کرتے ہیں۔ کہ آنحضرتؐ پر ایسی حالت عینی گذری ہے**

(یقیناً عاقبت میں) ہیں اور دونوں (وجود خارجی و ذہنی) میں ان کے درمیان ایسا ہی رشتہ (اتحاد) پایا جاتا ہے مگر جنس و فصل کا مفہوم نوع کے مفہوم میں اس طرح داخل ہے کہ کسی خارجی یا ذہنی ہر نہ وجود میں تو یہ کا تصور بھی ان دونوں کے بغیر نہیں کیا جاسکتا۔ اس پوری عبارت پر بالعموم اور خط کشیدہ مقام پر بالخصوص مکرر نظر آلیں۔ کیا یہی بعینہ ہمارا متعلقہ مسئلہ نہیں ہے؟ ایسے حضرات پر شہرہ پوری طریت منطبق ہوتا ہے۔ **وقل للذی یدعی فی العلم فلسفۃ** **حفظت شہیدا و غابت عنک انبیاء** **ہاں غلط فہم نہ رہے کہ** **شکوہ سے باہمی کرے کوئی تو لازم ہے شعور (من معنی عنہ)**

کہ وہ کتاب دایمان کو نہ جانتے تھے، راوی کہتا ہے میں نے عرض کیا کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں مجھے تو معلوم نہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ امامؑ نے فرمایا کہ ہاں ایک حالت ایسی تھی کہ آنحضرتؐ نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے اور کتاب کیا ہے یہاں تک کہ خداوند عالم نے وہ روح ان کو عطا کی جس کا ذکر اس نے قرآن میں فرمایا ہے پس جب خدا نے یہ روح ان کو عطا فرمائی تو اس وقت ان کو خاص علم و فہم عطا ہو گیا۔ پس یہ وہ روح ہے کہ اپنے بندوں میں سے خدا پر جس (نئی یا امام) کو عطا فرمادے۔ تو اسے اس کے ذریعے سے خاص علم و فہم بھی عطا فرمادیتا ہے۔ تفسیر صافی ص ۲۵۵ و تفسیر ربان ج ۴ ص ۱۴۳ و اصول کافی ص ۱۴۳، انہی کتب کے انہی صفحات پر اس امر کے بھی مختلف، متعدد احادیث موجود ہیں کہ اس روح سے روح القدس مراد ہے۔

لہذا ان عقائد کی روشنی میں مذکور دشمن کی طرح یہ حقیقت واضح و آشکار ہو جاتی ہے کہ وہ کسی کو بھی کفایت نہیں قرار دیا جاسکتا البتہ تشریع و وحی خاصہ نبوت و رسالت میں سے ہے و خاصۃ الحق ما یوجد فی الشیء ولا یوجد فی غیرہ یعنی کسی چیز کا خاصہ وہ ہوتا ہے جو اس کے بغیر کسی اور چیز میں نہ پایا جائے۔ مگر خاصہ کا شمار فضیلت شئی میں ہوتا ہے نہ اتالیات میں لکھا لا یخفی علی اولی الابصار۔ اس اگرچہ حضرات اہل منطق کی اصطلاح کے خلاف مفصل متیثر سے مراد خاصہ ہی لیتے ہیں تو یہ بات ہے ولا مشاہدۃ فی الاصطلاح لیکن اس سے ان ذوات مقدسہ کی نوع تو عاجزہ ثابت نہیں ہو سکتی۔ لکھا ہوا و فہم من ان شیئی۔

SIBTAIN.COM

۱۔ اس مقام پر اکثر ابغویہ نگاروں نے عجیب گل کھلائے ہیں۔ مگر جسے میں برے ہیں اور عجیب اہتمام لگانے ہیں۔ مگر کوئی علمی و تحقیقی چیز پیش نہیں کر سکے اور نہ ہی یہ ان کے بس کا روگ ہے بعض نے یہ کہنا ہے کہ آیت میں تفسیر حملیہ سالیہ یا تقاء الموضوع ہے یعنی آنحضرتؐ کو جبکہ اجماع خلعت و جود ہی نہیں ملی تھی اس وقت کتاب دایمان کا علم بھی نہ تھا۔ یہ درست ہے کہ تفسیر سالیہ بعض اوقات انتقاء موضوعات سے بھی صادق آتا ہے جس طرح کہ انتقاء محمول سے صادق آتا ہے۔ مگر یہ فیصلہ قرآنی حالیہ و مقالیہ دیکھ کر ہی کیا جاسکتا ہے کہ کس ملک اس کا صدق حملوں کے انتقاء سے ہے اور کہاں موضوع کے منتفی ہونے کی وجہ سے؟ اس مقام پر چپ در بات اہل بیتؑ میں مست موجود ہے کہ دو کائنات فی حالی مابین مابین کتاب و کلام الایمان یعنی ایک ایسی حالت میں تھی کہ آنحضرتؐ تو تھے مگر علم کتاب و بیان نہ تھا۔ تو بعد ازیں میں یہ کہتا کہ یہاں تفسیر سالیہ یا تقاء موضوع ہے تفسیر بالارے نہیں تو اور کیا ہے؟

اور بعض نے تحقیق اتنی فرمائی کہ اس مقام پر وحی سے مراد فطری وحی ہے جس طرح آیت دراوحینا الی الفصل ہم نے شہد کی کھتی کہ وحی کی اس فطری وحی مراد ہے یعنی ہم نے یہ چیز اس کی فطرت میں روایت کر دی۔ اور یہ قیاس کرنے والے نے اس قدر بھی نہ سوچا کہ یہ قیاس اہل وہ بھی مع الفارقی ہے جو عند النکل باطل ہے۔ اشرف الانبیاء کا قیاس شہد کی کھتی پر کرنا۔ کیا اس میں شان رسالت کا انتقاء نہیں؟ حالانکہ اہل بیتؑ کی روایات متفقہ فرمیں و اور ہے کہ یہاں اوحینا الیک روحا من امرنا سے مراد روح القدس ہے جیسا کہ تفسیر قمی، صافی اور ربان وغیرہ ایسی احادیث سے بھر رہے ہیں۔ ان تمام ارشادات سے معصومین کو اپنے زعم یا حمل کے خلاف پا کر (یا تو دیکھو ص ۱۴۳)

دوسری دلیل

ایک مسلم الثبوت عقلائی قاعدہ ہے کہ دلیل کو عموم و خصوص میں دعویٰ کے مطابق بڑا یا چھوٹے یعنی بیکر اگر دعویٰ عام ہو دوسری دلیل تو دلیل بھی عام ہوتی چاہئے۔ اور اگر دعویٰ خاص ہو تو دلیل بھی خاص ہونی چاہئے۔ لیکن یہاں معاملہ اس کے برعکس ہے یعنی دعویٰ تو عام ہے مگر دلیل خاص ہو کہ عند العقلاہ باطل ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ دعویٰ تو یہ ہے کہ انبیاء اور ائمہ ہر دو کی نوع علیحدہ ہے مگر دلیل میں صرف دہی کو تفصیل متیز کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ بشر جنس اور دہی "فصل ہے۔ اب غور طلب امر یہ ہے کہ آیا اس دہی سے مراد تشریعی دہوتی دہی ہے یا دہی غیر تشریعی؟ اگر پہلی شق کو اختیار کیا جائے کہ اس سے دہی تشریعی مراد ہے (کما ہو الحق) تو پھر یہ دلیل (بنا تسلیم دون اثباتہ شرط القنات) زیادہ سے زیادہ انبیاء کی نوع کے علاوہ کچھ بطلان کرتی ہے کیونکہ ائمہ علیہم السلام پر تشریعی دہی کے نازل نہ ہونے پر تمام مسلمانوں کا اجماع و اتفاق ہے۔ اور اس کا قائل وارادہ اسلام سے خارج ہے چنانچہ حضرت شیخ مفید علیہ الرحمہ اوائل المقالات صفحہ ۱۲۷ پر قضا راز ہیں وانما منعت من نزول الوحي عليهم والايجاء بالا شياء اليهم للاجماع على الصفة من ذلك والاتفاق على انه من زعمه ان احدا بعد نبينا يوحى اليه فقد اخطاء وكفر۔ یعنی میں نے اس لئے ائمہ اطہار پر دہی تشریعی کے نزول کو ممنوع قرار دیا ہے کیونکہ اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے اور ان کا اس امر پر اتفاق ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ آنحضرت کے بعد کسی شخص پر دہی ہوتی ہے وہ خطا کار بلکہ کافر ہے۔ اسی طرح محقق جلیل جناب سید علی خان ریاض السالکین (ص ۱۲۸) فرماتے ہیں الوحي من خواص الرسالۃ (تشریعی) دہی رسالت و نبوت کے خواص میں سے ہے اور اگر دوسری شق اختیار کی جائے۔ یعنی اس سے مراد غیر تشریعی دہی لی جائے۔ تو دوسرے ائمہ کے ساتھ ہی شخص نہیں بلکہ ایسی دہی غیر انبیاء و ائمہ کو بھی ہوتی رہتی ہے جیسا کہ آیات تفراتیہ و اوحینا الی ام موسیٰ ہم نے مادر موسیٰ کو دہی کی و اوحینا الی النحل ہم نے شہد کی مکھی کو دہی کی وغیرہ سے ظاہر ہے۔ لہذا پھر یہ دہی نبی یا امام کی تفصیل متیز کہیں کر لی جاسکتی ہے۔ چاہے یہی تھے دو سب سو یوں پاک ہو گئے۔

و بقیہ ناشیہ قضا نظر انداز کرتے ہوئے مذکورہ بالا فاسد نظریہ قائم کرنا تفسیر بارائے کی بدترین مثال ہے و من فسر القرآن مبرا یہ فلیتوا مقعدا من النار۔ (تفسیر صافی ص ۱۲) وغیرہ اور بعض نے خوف خدا سے بالا ہو کر ہم پر یہ افترا پروا دی کہ ہم نے چالیس برس تک جناب رسول خدا کو جاہل لکھا ہے (معاذ اللہ) چالیس برس تو بچائے خود ہماری عبارت میں کہیں "نوع حضرت کی ظاہری حیسانی خلقت تک کا یہی کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ بلکہ عبارت کے سیاق و سباق میں غور و تدبر کرنے سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ یہاں خلقت روحانی و نورانی کے اہل کا تذکرہ ہے کہ خدا نے آنحضرت کو خلق کرنے کے بعد روح القدس سے ان کا رتبا قائم کیا اور اس کے ساتھ ہی علم و ایمان اور دیگر فیوض کے فیضان کا سلسلہ جاری ہو گیا جو اب تک برابر جاری ہے۔ اور اس بیان کا مقصد صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ علم ان حضرات کی ذات میں داخل نہیں بلکہ علیہ پر کار ہے لہذا کچھ فاسد ترمیم تاجر سے لگا۔ کہ خدا نے ان کو پیدا کیا۔ اور پھر علم عطا کیا۔

انہی بات متنی جیسے افسانہ کر دیا۔ ہذا والی الطیب من القول و ہذا والی صراط الحمید (منہ عنی حدیث)

یا بریں متقانی تسلیم کرنا چاہے گا کہ یہ دعویٰ با وکیل و برہان صحیحہ سے ناقابل قبول ہے ہا تو ابراہانکم
ان کستم صادقین؛

اس لاسہ عقیدہ میں بشر کو جنس قرار دیا گیا ہے۔ یہ ان حضرات کے علم عقولات سے ناواقفیت کی ایک
تیسری دلیل | جن دلیل ہے کہ یہ بات واضح ہے کہ بشر و انسان ایک ہی حقیقت کے دو مختلف نام ہیں تفصیل
چوتھی دلیل میں آ رہی ہے اللہ اور انسان حقیقی نوع ہے (مضافی) اور یہ حقیقت اور باب منطق کے نزدیک حقیقی و مسلم ہے
کہ کوئی نوع حقیقی بجز جنس نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ بشر کو جنس تصور کر کے انبیاء اور ائمہ کی کس طرح جلیحدہ نوع تسلیم کی
جاسکتی ہے؟ ان هذا الاختلاف

اس نظریہ میں ان حضرات نے انبیاء و ائمہ کو بشر تسلیم کرنے کے باوجود انسانوں کے علاوہ ان کی علیحدہ نوع تسلیم
چوتھی دلیل | کر کے جہاں علم عقول سے اپنی تہی دامن کا ثبوت دیا ہے وہی کہ ابھی اوپر ثابت کیا جا چکا ہے وہاں لغت عربی
سے بھی اپنی ناواقفیت کا ثبوت فراہم کیا ہے کیونکہ معمولی عربی دان صاحبان پر بھی یہ حقیقت پوشیدہ نہیں ہے کہ بشر اور
انسان ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں۔ بطور نمونہ پسند مستند کتب لغت کے قواعد جات ذیل میں پیش کئے جاتے ہیں۔

قاموس اللغات ج ۱ ص ۱۸۷ میں مصر پر لکھا ہے البشر بحرکتہ الانسان ذکراً و انثیاً واحداً و جمعاً لا یبین
بشر کا مطلب ہے انسان خواہ مرد ہو یا عورت ایک ہی یا ایک سے زائد کلمات الہو البقا مشہور پر لکھا ہے البشر هو
علم لنفس الحقیقۃ من غیر اعتبار کو نہا مقیدۃ بالمشخصات والصور یعنی بشر نفس حقیقت

و انسانیہ کا نام ہے قطع نظر اس سے کہ وہ شخصی تشخصات اور (فردی) تعلقات و جیسے وحدت و کثرت مذکور و تانیث حسن و
قبح وغیرہ سے متصف و مقید ہو۔ قرآن وحدیث کی مشہور لغت مجمع البحرین ص ۱۲ طبع ایران پر لکھا ہے البشر الانسان
الواحد والجمع المذکر والمؤنث فی ذلک سواء یعنی بشر انسان کا دوسرا نام ہے اس لفظ میں مذکر و مؤنث
واحد اور جمع برابر ہیں۔ اسی طرح لغات القرآن یعنی تفسیر مرآۃ الانوار ص ۱۹ پر لکھا ہے البشر الانسان ذکراً
وانثیاً کذا فی مرآۃ العقول للعلیسی ج ۱ ص ۱۹۹ یعنی بشر کا مطلب ہے انسان۔ اس میں مرد و عورت، واحد و جمع برابر

ہے۔ مشہور لغت القرآن معزات راغب اصفہانی ص ۱۲ پر لکھا ہے وعبر عن الانسان بالبشر اعتباراً بظہور
جلد ۱ من الشعر۔ انسان کو بشر اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کا چمڑا بالوں میں ڈھکا ہوا نہیں بلکہ نفاہم ہے۔ اسی طرح
عربی کی سب سے بڑی مہبوطہ مفصل کتاب لسان العرب ج ۴ ص ۱۲ طبع لبنان پر لکھا ہے البشر الانسان الواحد
والجمع والمذکر والمؤنث فی ذلک سواء۔ مصر کا مرکز مستند لغت المعجم ص ۱۲ پر لکھا ہے البشر
الانسان ذکراً و انثیاً واحداً و جمعاً ان عبارتوں کا بھی مطلب وہی ہے جو مذکورہ بالا عبارات کا ہے۔ ان
متقانی سے یہ بات ظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ بشر و انسان ایک ہی حقیقت کے دو مختلف نام ہیں نہ کہ وہ دو مختلف

حقیقتیں ہوں۔ ہاں ان کے درمیان صرف اشتباہی فرق ہے لیکن ایک ہی حقیقت کو اس اعتبار سے کہ وہ ظاہر الجلد ہے اور اس کا جتنے بالوں میں ڈھکا ہوا ہے انہیں بے بشر کہہ دیا جاتا ہے یعنی یا وہی البشر۔ چنانچہ تفسیر طبرانی ج ۱ ص ۱۸۷ طبع قدیم لکھا ہے وہی بشر الا نہ ظاہر الجلد لایوارسے شعور و لاحدوت یعنی انسان کو بشر اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کے چہرے کو بال یا صوف ڈھانپے ہوئے نہیں۔ (بلکہ کھلا ہوا ہے) اور اس اعتبار سے کہ اس میں انس و حیات کا جزو و جوہر نمایاں طور پر موجود ہے اسے انسان کہہ دیا جاتا ہے۔ ورنہ ہر دو کا مصداق ایک ہی ہے کہ لا نفی۔ اگر اسما و صفات کے تعدد و اختلاف سے کسی شے کی حقیقت بھی متعدد ہو جائے تو پھر خدا ایک نہیں رہے گا۔ بلکہ خدا تو ہے بلکہ ایک ہزار ہو جائیں گے۔ کیونکہ دعائے پویش کبیر میں خدا کے ایک ہزار اسماء و صفات مذکور ہیں۔ نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے۔

عبادتنا شفی وعسناک واحداً وکل الی ذالک المجمال یشیر

ان مخفیاتی کی موجودگی میں انبیاء و ائمہ کے بشر ہونے کا اقرار اور انسان ہونے کے انکار کو عجائبات روزگار میں سے شمار نہ کیا جائے تو اور کیا کیا جائے۔

خرد کا نام جنوں رکھنا اور جنوں کا خود جو چاہے آپ کا علم کرشمہ ساز کرے

پانچویں دلیل آیات قرآن کریم احادیث معصومین اور مجہول مسلمین کے اتفاق کی روشنی میں یہ حقیقت ناقابل انکار ہے کہ تمام انوار عالم اور تمام موجودات ارضی و سماوی سے حضرت انسان افضل و اشرف ہے جیسا کہ آیت مبارکہ ولفک کہ منا بنی آدم ورحلنا ہم فی العبد و العبد ورحلنا ہم من الطبیئ وفضلنا ہم علی کثیر مومن خلقنا تفضیلاً درپے۔ جس بنی اسرائیل کو نامہ اور یقیناً ہم نے اولاد کو ہم کو عزت دی اور خشکی اور تیزی میں ان کو سوار کیا دیں۔ اور اچھی اچھی چیزوں سے ان کو روزی دی۔ اور سب مخلوق پر ان کو ایسی فضیلت دی جیسا کہ فضیلت دینے کا حق ہے۔ اسے صاف ظاہر ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں فضلنا بنی آدم علی سائر الخلق۔

خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے بنی آدم کو تمام مخلوق پر فضیلت دی ہے۔ تفسیر طبرانی ج ۱ ص ۱۸۷ طبع قدیم لکھا ہے تفسیر صافی کے اس سفر پر حضرت امیر المومنین سے انسانی صورت کے متعلق مروی ہے انھا اکرم صوریۃ علی باقیۃ انسانی صورت نظام قدرت میں سب سے زیادہ مکرم و محترم ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ خلاق عالم نے انسانی صورت و اشرفیت کا تاج حضرت انسان کے سر پر رکھا ہے۔ فقبارک الله احسن الخالقین۔

ازالہ تشبیہ شاید کسی کو یہاں یہ تشبیہ لاحق ہو کہ ارشاد و بزدی و فضلنا ہم علی کثیر سے تو صرف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کو اکثر مخلوق خدا پر برتری حاصل ہے نہ کہ تمام پر عہد تحقیق یہ تشبیہ بالکل بے حقیقت ہے۔ عین علیٰ اکثر بنی آدم نے اس تشبیہ کا جواب دیا ہے کہ ان المراد بالکثیر المجسّم موضع الکثیر موضع الجمیع والمعنی است

نوع سے افضل ہو مگر اباب بصیرت جانتے ہیں کہ یہ خیال بھی غلط ہے کیونکہ اگر تمام مسلمانوں کا جنس تو کم از کم شیعیان میں
 کرار تو اس بات کا انفراد کرتے ہیں کہ انبیاء و مرسلین اور ہمارے ائمہ ظاہری نہ صرف ملائکہ سے افضل ہیں بلکہ ان کے مقام
 ہیں۔ اور فرشتے ان کی خدمت کرنے کو اپنے لئے بایہ صد سعادت و افتخار سمجھتے ہیں۔ کتاب دمعہ ساکبہ ص ۲۷ میں ایک طویل
 حدیث کے آخر میں جناب جبرئیل امین کا نہایت اہل بیت کی وجہ سے فخر و مباہات کرنا بایں الفاظ مروی ہے من مثلی انا خاتم
 محمدی آل محمد خود ائمہ اطہار کا ارشاد ہے ان الملائکۃ خدا مٹا دیا مٹا دیا یعنی فرشتے ہمارے اور ہمارے
 خاص شیعوں کے خادم ہیں (اصل الشرائع ص ۱۷) یہ پوری بحث اور اس موضوع پر دلائل قاطعہ ہماری کتاب حسن الخصال
 میں ملاحظہ فرمائیں۔ لیکن اس زمانہ میں اس طرح الٹی گنگناہ رہی ہے کہ جو شخص ائمہ اہل بیت کو ذات میں فرشتہ سمجھے اُسے تو
 کج عارف معارف اہل بیت سمجھا جاتا ہے اور جو شخص ان بزرگواروں کو فرشتوں سمیت تمام کائنات سے افضل و اشرف
 سمجھے اُسے معرفت سے عاری کہا جاتا ہے۔

انقلابات میں زمانے کے

چھٹی دلیل یہ حقیقت عیاں رہا ہے یہاں کی مصداق ہے کہ انبیاء و مرسلین ہوں یا ائمہ ظاہری خداوند عالم ان کو اس لئے
 مقرر کرتا ہے اور بھیجتا ہے کہ میں کی طرف ان کو بھیجا گیا ہے ان کے لئے ان بزرگواروں کا ہر قول و فعل محبت
 اور نفع عمل ہے اور ان کا قول و کردار اہل عالم کے لئے مشعل راہ اور ان کا اسوۂ حسنہ مسامتہ سعادت ثابت ہو چنانچہ
 خدا نے حکیم بخت انبیاء کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے۔ رسالاً مبشرین و منذرین لئلا یکفروا
 لئلا یسئل علی اللہ حجۃ بعد التوسل رپ۔ من ناسخ ص ۶۷۔ (ایسے رسول و نبی خوشخبری دینے والے و دہی ہفتے۔ اور
 ڈرے والے بھی) تاکہ ان کے آنے کے بعد التذری آدمیوں کی کوئی محبت باقی نہ رہے (ترجمہ قرآن) ظاہر ہے کہ یہ اتمام
 محبت اسی صورت میں ہی ممکن ہے کہ یہ بزرگوار انہی لوگوں کی نوع سے ہوں جن کے لئے ان کو مادی و دہی بنا کر بھیجا گیا ہے
 ورنہ واضح ہے کہ اگر وہ بزرگوار کسی اور نوع کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں تو پھر ان کے اقوال اور بالخصوص افعال جیسے
 نماز، روزہ اور مصائب و شدائد پر صبر و ثبات وغیرہ لوگوں کے لئے اتمام محبت کا باعث قرار نہیں پاسکتے کیونکہ اس
 صورت میں گمراہ لوگ آپسانی یہ کہہ کر اپنی غلو خدا سے کرا سکتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے رہنماؤں اور ہدایت کے صمد و اوروں کی نوع
 علیحدہ ہے اس لئے ان پر دہی مشکلات و مصائب اور آلام و شدائد کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لہذا اگر وہ سردیوں میں نماز
 پڑھتے یا گرمیوں میں روزہ رکھتے یا کسی تکلیف و مصیبت پر صبر کرتے ہیں تو اس میں ان کا کمال ہی کیا ہے۔ جبکہ سردی و گرمی اور
 ہموک و پیاس اور تکلیف و مصیبت کا ان پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا اس لئے ان کے یہ افعال و اعمال ہمارے لئے محبت نہیں
 ہیں۔ اہل عقل و دانش انصاف سے فرمائیں کہ اس صورت میں کیا واقعی محبت خدا تا کمال نہیں رہ جاتی؟ لہذا عقل سلیم مجبور
 کرتی ہے کہ انبیاء و ائمہ کا انسانی نوع سے ہونا لازم ہے خدا نے حکیم نے بھی انبیاء کے بشر و انسان ہونے کا یہی فلسفہ

بیان فرمایا ہے وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا العتث الله بشراً رسولاً۔ قل لو كان في الالہین ملامتکۃ ۱۔ یجشون مطمئنین لغرلنا علیہم من السماء ملامۃً کا رسولاً۔ وپس میں ہی اسرائیل ۱۲ اور آدمیوں کو جب کہ ان کے پاس ہدایت آچکی ایمان لانے سے روکا کس چیز نے ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا دیا کر خدا نے کسی آدمی کو رسول بنا کر بھیجا ہے! تم یہ کہہ دو کہ اگر اس زمین میں فرشتے اطمینان سے بچتے پھرتے ہوتے تو ہم ان پر آسمان سے کسی فرشتہ ہی کو رسول بنا کر بھیجتے ۱۱ (ترجمہ مقبول)

علامہ طبری ص ۱۱۱ بیان ج ۲ مشکا پر ذیل آیت مبارکہ وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحی الیہم و رہنے تم سے پہلے مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا ہے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے (فلسفہ بشریت انبیاء بیان کرتے ہوئے لکھا ہے الشکل الی الشکل امیل وہ الناس وعنده انہم ومن الانفس من بعد اسی طرح علامہ شہرین آشوب نے متشابہ القرآن ج ۱ ص ۲ پر مذکور بالا آیت کے تحت لکھا ہے وجہ اللطف فی ارسال الرجال من البشر ان الشکل الی شکلہ آتس وعنده انہم والافنۃ منہ بعد لاندہ یجری نفۃ ولا انسان لا یأفت من نفسہ دکن فی جلد ۲ ص ۱۱۱ انسانوں میں سے مردوں کو ہی بنا کر بھیجتے ہیں یہ لطف خداوندی ہے کہ شکل اپنے ہم شکل سے زیادہ مانوس ہوتی ہے اس سے بہتر طریقہ پر استفادہ کرتی ہے۔ اور اس سے نفرت نہیں کرتی۔ کیونکہ وہ اُسے اپنا دہم، نفس تصور کرتی ہے اور ظاہر ہے کہ انسان اپنے نفس سے نفرت نہیں کرتا۔ حضرت علامہ عاظمی مرحوم اپنی تفسیر لوامع التنزیل ج ۱ ص ۱۵ پر ذیل آیت سبحان ربی هل کنت الا بشراً رسولاً لکھتے ہیں۔ اقول۔ پس اس جا معلوم شد کہ معتقد ایشان ہمیں کہ بشریت مانع رسالت و ایشان از قایت جہالت و نہایت ضلالت و در مسئلہ خطا کردند و استدکرتجا اس موجب تواضع است و تخافت مقتضی تنافر الجنس الی الجنس میل پس بالیقین ثابت شد کہ رسول از جنس مرسل الیہم باید باشند تا افاوہ و استفادہ وہ بیان پذیرد و هو العالم یعنی میں کہتا ہوں کہ ان دکھان، کا عقیدہ یہ تھا کہ بشریت رسالت سے مانع ہے لیکن انہوں نے اپنی انتہائی جہالت و ضلالت کی وجہ سے اس مسئلہ میں غلطی کی اور یہ نہ سمجھا کہ ہم قسم ہوتا یا عش انسان اور ہم قسم نہ ہوتا یا عش نفرت ہوتا ہے۔ کیونکہ الجنس میل الی الجنس۔ پس یہ بات بالیقین ثابت ہو گئی۔ کہ رسول کو مرسل الیہم کی قسم سے ہونا چاہیے۔ تاکہ آسانی، فادہ و استفادہ ہو سکے۔ واللہ العالم۔

ایک ضروری وضاحت

کہا جاتا ہے کہ یہ ذرات مقدسہ صرف لباس بشریت میں عیوس میں جسے باطن بشر و انسان نہیں ہیں بلکہ کچھ اور بھی ہیں۔ ان باطن میں حضرات کے التماس ہے کہ اگر اس نظریہ کی کوئی اساس و بنیاد ہو تو پھر خدا کے حکیم خود انبیاء و مرسلین اور ائمہ عاہرین کو بشریت کا فلسفہ بیان کر کے کفار و مشرکین کی تسلی و تسکین کرنے کی کیا ضرورت تھی و صرف یہ کہہ کر ان کا نام مقدس نہ کر دیا جاتا کہ تم اپنی کوتاہ دینی سے (جی را نبیاً و اوصیاء) کو بشر کہہ رہے ہو یہ نہایت نظر کا دھوکہ ہے وہ در حقیقت بشر و انسان نہیں۔ بلکہ کسی اور نوع کے افراد ہیں۔ اور صرف بشری جامہ میں عیوس ہیں۔ لیکن

جب یہ جواب نہیں دیا گیا۔ بلکہ بشریت کا فلسفہ اور اذہمیا کران کو قائل کرنے کی سعی جمیل کی گئی ہے۔ کہ اگر زمین میں فرشتے جتنے پھرنے کوئے انسان کی طرف رسول بھیجا ہوتا تو کسی فرشتہ کو ہی رسول بنا کر بھیجا جاتا۔ لیکن جب انسانوں کی طرف مبینا مقصود تھا تو ضرورت اتنی کہ کسی انسان کا دل کو ہی بھیجا جائے۔ تو اس سے واضح واضح کار ہو گیا کہ یہ بزرگوں حقیقی انسان کا دل میں نیز یہ بھی معنی بدرجہ کہ سطور بالا میں بعض علمائے کرام کا جو حکام پیش کیا گیا ہے۔ اس میں بار بار جنس بشر کی لفظ استعمال ہوئی ہے۔ اس سے یہ دیکھا جائے کہ اس سے اس خیال کے لوگوں کی تائید ہوتی ہے جو بشر کو جنس اور وحی کو فصل قرار دیتے تھے انبیاء کی نوع علیحدہ قرار دیتے ہیں۔ کیونکہ یہاں جنس کی لفظ اس کے لغوی معنی (قسم) میں استعمال کی گئی ہے نہ کہ منطبق واسطے اصطلاحی معنی میں۔ اس امر کی مزید وضاحت آٹھویں دلیل کے ضمن میں کی جائے گی۔

ایک توہم کا ازالہ :-

اسی طرح یہاں یہ توہم بھی کیا جاتا ہے کہ جناب رسول خدا کی نبوت اور انہیں کہ ان کو انسان تسلیم کیا جائے وہ تو پورے عالمین کے آدمی ہیں۔ اس توہم کے ازالہ کے لئے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہاں جو بحث ہو رہی ہے وہ صرف آنحضرت اور ائمہ اہل بیت کے متعلق نہیں بلکہ یہ سب انبیاء و اوصیاء کے متعلق ہے اور ظاہر ہے کہ سرکار ختمی مرتبت اور ان کی عترت اطہار کے علاوہ باقی تمام انبیاء و اوصیاء صرف جنی نوع انسان کے ہی رہنا تھے۔ لہذا وہاں تو فلسفہ بشریت کے پیش نظر ان کو بشر و انسان تسلیم کرنا چڑھے گا۔ اور دوسری القاس یہ ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے کہ آنحضرت عالمین کے بشیر و نذیر اور ائمہ اطہار عالمین کے رہنما و پیشوا ہیں۔ اور اس عالمین میں بے شمار انواع کا جال بچھا ہوا ہے کوئی نوع عالی ہے، کوئی سافل ہے، اور کوئی متوسط۔ تو ظاہر ہے کہ ان پیشواؤں کا تعلق بھی آخر ضرور کسی تو نوع سے ہو گا۔ اب حقیقت حال تین مثال سے خالی نہیں۔ یا تو نوع عالی سے ہو گا، یا سافل سے، یا متوسط سے۔ آخری دو متحقق تو بالبداهت باطل ہیں ورنہ لازم آئے گا کہ مقتدی کی نوع بلند اور مقتدا اور پیشوا کی پیست ہو۔ ان صفا الاستلاح۔ لہذا ماننا چاہئے گا کہ پہلے مشق ہی صحیح ہے یعنی ان کا تعلق نوع عالی سے ہی ہونا چاہئے۔ اب رہا یہ سوال کہ وہ نوع عالی کونسی ہے؟ تو ہم بھی اور پانچویں دلیل میں ثابت کر چکے ہیں کہ تمام انواع عالم میں سے انسانی نوع ہی سب سے اجل و ارفع ہے۔ اس کے بعد یہ حقیقت ناقابل انکار حد تک واضح و آشکار ہو جاتی ہے کہ ان قوایہ مقدسہ کا تعلق انسانی نوع سے ہے۔

بکثرت آیات و روایات متواترہ میں انبیاء و ائمہ علیہم السلام پر لفظ "انسان کا اطلاق کیا گیا ہے بطور ساتویں دلیل" قرونہ صرف چند آیات متعذرہ پیش کی جاتی ہیں۔ ملاحظہ ہوں (۱) ارشاد قدرت ہے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتھم اللہ من فضلہ رے من ضامع ۱۵ کیا وہ لوگوں پر اس کا حسد کرتے ہیں جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے (ترجمہ مطبوعہ)

اس آیت مبارکہ میں "اناس" (لوگوں) سے مراد معصرات ائمہ طاہرین علیہم السلام ہیں جیسا کہ اصول کافی و تفسیر بریلان اور

تفسیر صافی وغیرہ کتب میں مروی ہے (۲) سورۃ زلزال میں ہے جب بروز قیامت زمین میں زبردست زلزلہ آئے گا۔ تو مثال
الافان دالھا ایک انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے؟ تفسیر اہل بیت میں یہی ہے کہ اس انسان سے مراد حضرت
امیر علیہ السلام ہیں (مرآۃ الانوار ص ۴۴) خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے ومن الناس من لیثیری نفسہ
ابتغاء مرضات اللہ واللہ وکرف بالعباد۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو خدا کی رضا جوئی کی خاطر اپنی جان تک
بچ ڈالتے ہیں خدا اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ باتفاق فریقین یہ آیت مبارکہ جناب امیر المومنین کے حق میں نازل
ہوئی ہے۔ اسی طرح سورۃ دھر جہاں اہل بیت کا قرآنی قصیدہ ہے۔ اس میں کئی ذرا ان پر انسان کا اطلاق ہوا ہے۔ اس پر کیا
مختصر ہے روایات اور علماء اعلام کے ارشادات سے ظاہر ہوتا ہے۔ کہ تین سو سے زیادہ آیات ائمہ اہل بیت کی مدح
و ثناء میں وارد ہیں۔ اور ان میں اکثر و بیشتر میں ان کو انسان ہی کہا گیا ہے۔ تو اگر اس فاسد نظریہ کی بنا پر یہ ذوات مقدسہ
انسان نہیں (معاذ اللہ) بلکہ ان کی نوع الگ ہے تو پھر ان آیات کا مصداق کوئی اور تلاش کرنا پڑے گا۔ انہی حقائق کی
بنا پر علامہ ابوالحسن اشرفی اپنی کتاب مقدمہ تفسیر مرآۃ الانوار مشکوٰۃ الاسرار ص ۴ پر اصول کافی کے حوالہ سے ایک
روایت نقل کرتے ہیں بعد میں ایک آدمی کا حضرت امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوا کہ الناس۔ اشیاء الناس اور
نساس کا مطلب دریافت کرنا اور انجناب کا شہزادہ امام حسن کو جواب پر مامور کرنا۔ اور امام حسن کا الناس کہ لوگوں
سے جناب رسول خدا و ائمہ ہدیٰ اور اشیاء الناس کہ لوگوں سے۔ مشابہہ سے شیعان اہل بیت اور نساس
سے مخالفین کا مراد لینا مذکور ہے فرماتے ہیں والاخبار فی تاویل الناس بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
والائمۃ کثیرۃ۔ یعنی اس سلسلہ میں کہ کثرت اخبار موجود ہیں کہ الناس سے جناب رسول خدا اور ائمہ ہدیٰ مراد ہیں
جو لوگ علوم عربیہ سے معمولی سی واقفیت بھی رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ التبادر علامۃ الحقیقۃ کہ کس
لفظ کو سن کر کسی معنی کا متبادر الی الذہن ہونا (بلکہ ذہن میں آنا) اس کے حقیقی معنی ہونے کی قطعی دلیل ہوا کرتا ہے۔
جب تک اس کے خلاف کوئی قطعی دلیل اور قرینہ موجود نہ ہو۔ (مسالم، قرآین اور کفایۃ الاصول و مطول وغیرہ کتب علماء
واصول غلاحظہ ہوں) لہذا حسب انبیاء و ائمہ پر لفظ انسان کا اطلاق ہوا ہے۔ تو جب تک اس اطلاق کے محاذ ہونے پر کوئی
قطعی قرینہ اور دلیل نہ پیش کی جائے اس وقت تک اس سے یہی سمجھا جائے گا کہ انسان کا ان ذوات مقدسہ پر حقیقی معنوں
میں اطلاق ہوا ہے۔ غلام ہے کہ یہاں کوئی قرینہ مجاز نہیں ہے لہذا لامحالہ اسے اپنے حقیقی معنی پر ہی محمول کیا جائے گا
وہو المقصود یعنی یہ ہے کہ اصل اور حقیقی انسان تو ہیں ہی یہی ذوات مقدسہ جن پر پورے عالم انسانیت کو مقرر فرمایا ہے
عام لوگ اس لئے انسان کو محمول سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہیں اس لئے خیال کرتے ہیں کہ اگر یہ بزرگوار انسان
ہوتے تو عموماً جیسے ہی ہونگے حالانکہ ع۔ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا
اگر ان کو مقام انسانی کی بنیادی کالم ہونا تو وہ قطعاً انبیاء و ائمہ کے انسان ہونے کا ایسا انکار نہ کرتے۔

طہر و طہر

جن اختیار و آثار میں وارد ہے کہ انبیاء و ائمہ جنس بشر سے ہیں، اگرچہ ان سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔
 کہ وہ نوع بشر سے ہیں کیونکہ ارباب علم و انصاف جانتے ہیں کہ ان مقامات میں جنس کے لغوی معنی مراد
 ہیں نہ منطقی۔ ظاہر ہے کہ قرآن و حدیث میں یہ الفاظ لغت عرب کے اعتبار سے استعمال ہوئے ہیں نہ کہ فلسفہ و منطقی
 علم ان کی اصطلاح کے لحاظ سے جیسا کہ گستاخ قرآن و حدیث کی سیر کرنے والے اہل علم و عرفان پر تحقیق واضح و حیاں
 ہے۔ واضح ہے کہ جنس کے معنی لغت عرب میں "عرب" یعنی نوع یعنی قسم کے ہیں۔ چنانچہ لغت کی مشہور و مستند کتاب
 منہجہ طبع ۸ میں مرقوم ہے کہ جنس من الشئ فالابل مثلاً جنس من البھا تم یعنی ہر وہ چیز جو کسی شئی کی قسم
 سے ہو۔ مثلاً کوٹ پھار پائیوں کی جنس یعنی قسم سے ہے (کذا فی القاموس ج ۲ صفحہ ۲ طبع مصر خلاصہ یہ کہ لغوی اعتبار سے
 جنس نوع اور صنف باہم متقارب المعنی الفاظ ہیں اور ایک دوسرے معنوں میں استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ اگرچہ ہمہ
 کوئی صاحب اسی بات پر ہی مختصر اور بے حد ہوں کہ جب تک آل محمد کے خزان میں فقط نوع نہیں دکھایا جائے گا۔ اس وقت
 تک وہ ان کو انسانی نوع کے افراد نہیں تسلیم کریں گے۔ تو ان کی ضیافت طبع کے لئے ان کا یہ مطالبہ بھی پورا کیا جاتا ہے۔
 کئی اعتبار و آثار میں ان فوائد قدسیہ کے لئے نوع انسانی کے افراد ہونے کی تصریح موجود ہے چنانچہ حکیم صادق علیہ السلام
 فرماتے ہیں۔ احتقل رسول اللہ علیہ السلام یزید بذلک ان یعلم نوعہ انہ ہوا الذی یخلف عن ظہور رسول اللہ
 من الدین والعداۃ والادام عن بعد ۴۔ جناب رسول خدا نے بروز فتح کہ حضرت علی کو اپنے کانٹوں پر ہوا
 کر کے یہ چاہا کہ اپنے جی نوع انسان کو یہ بتائیں کہ جناب علی ہی ایک ایسے آدمی میں جو آنحضرت کے بعد آپ کے قہقروں
 اور عدول کو پورا کر کے آپ کی پشت سے بوجھ بٹکا کریں گے "والدینہ الساکبہ ج امس"۔

مرآۃ العقول علامہ مجلسی ج ۱ صفحہ ۲۴ میں مرقوم ہے "ثبت انہ لا بد من سفراء بینہ و بینہم ولا بد ان
 یکونوا من نوع البشر وان یکونوا مع مشا وکتہم لم فی الخلق والتركيب مباينین ہم فی سائر
 الامور و اخلاقہم مقلد سبیل من زہین و ریحاتین لیضا هو الماد الاعلیٰ کما مر ذکورہ فیما مضی
 و معصومین مؤیدین بالمعجزات لیکونوا حجت علی غیرہم الخ ذرا آگے میں کہ مزید کہنا ہے فاذا اتمدت
 ہذا المقدمات فثبت و ثبت انہ واجب ان یوجد منی وان یکون انسانا وان تكون له خصوصیات
 لیست لسا ئر الناس وہی الامور الخارقہ للعادة ۱۳۔ اسی بیان پر ثابت ہو گیا کہ خالق اور عالم مخلوق کے درمیان سفیر کا ہونا
 ضروری ہے اور کہ ان سفراء کا نوع بشر ہی ہونا لازم ہے اور یہی ضروری ہے کہ یہ بزرگوار باوجود اس کے کہ حقیقت اور ترکیب میں علم انسان کے ساتھ فریک ہوں
 مگر اپنے مخصوص خلاق و طواری میں سے جدا ہوں بلکہ ایسے مقدس و روحانی ہوں کہ عالم ہا کے لئے دینوں کی ہر کسی کو نہیں دیکھ سکتے ہیں اور محضات کو یہ بزرگوار
 پر محبت نہ تو اقرار پا سکتیں اور عبارت کا ترجمہ ایسی جیب پر تفصیلات دین نہیں کر سکتے تو اس پر بات واضح ہو گئی کہ نبی کا ہونا واجب ہے اور اس کے لئے انسان
 ہونا ضروری ہے۔ ان ابتدائی انجلی خصوصیات کا ہونا لازم ہے جو عام لوگوں میں نہ ہو اور وہ خصوصیات اسکے خارق عادت امور و معجزات ہیں۔

جیسے انبیاء و ائمہ علیہم السلام کے لئے نوع انسانی سے ہونے کی تصریحات ہی مل گئیں۔ فہذا بعد الحق الامتداد
 ہم نے ارشادات معصومین کی روشنی میں ان حضرات کا بھی نوع انسانی سے ہونا دکھا دیا ہے۔ اگر عقیدہ نوع کے دھبیوں میں
 کہ جس میں نبی و کتاب ہے تو وہ بھی اسی طرح ارشاد معصومین کی علیحدہ نوع کی تصریح پیش کریں۔ (و لایا تو نبی و لو
 کان بعضہم لبعض ظہیر) اور اگر ایسا نہ کر سکیں تو پھر اس فاسد عقیدہ سے تو بکرہ۔

تیسری دلیل اگر تمام ایسی کسی مندی الطبع آدمی کی نفسی و روحانی ہوتی ہو تو ہم ضرور ان تمام جہت کی خاطر اس سے بھی بڑھ کر تصریح
 پیش کرتے ہیں۔ بعض انبیاء و ائمہ کے صنف بشرت ہونے کی تصریح بھی موجود ہے۔
 ظاہر ہے کہ منطقی اصطلاح میں صنف وہ نوع ہے جس کی خارج از ذات خصوصیت کے متعین و مشروط ہو جیسے انسان
 کے لئے رنگ، روی، عراقی، ایرانی، پاکستانی، لڑکی، لڑکا، لاشوری، پشتو، دہلی، وغنائق (وسائلطوط)

حضرت جبریل بن روح سفیر خاص امام العصر و الزمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مناقب و مناقب کے کتب سیر و تواریخ
 چھلک رہی ہیں اور ان فضائل کا ایک معتد بہ عقیدہ عقائذ الوسائل اور بحوالہ اسرار میں بھی موجود ہے یہ جناب فلسفہ
 بشریت انبیاء بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں رکن جلت عظمتہ بیعت الیوم من اجناسہ و احسانہم
 بشر أمثلہم و یو بیعت الیوم رسالہ من غایر صنفہم و صورہم لظہر و اعنہم و لم یقبلوا مشاہم الخ
 یعنی خداوند عالم لوگوں کی طرف انہی کی جنس اور صنف سے ان جیسے بشر اور انسانوں کو رسول بنا کر بھیجتا ہے۔ اگر
 وہ ان کی طرف ایسے رسول بھیجتا تو ان کی صنف و صورت کے نہ ہوتے۔ تو لوگ ان سے نفرت کرتے اور ان کے احکام قبول
 نہ کرتے (احتجاج طبرسی ص ۲۴ طبع النہج) ایسا ہی ایک استدلال جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ خدا
 و خلق کے درمیان ایسے وسائل معرفت کا وجود ضروری ہے جو مشاکلین للناس فی احوالہم علی مشاکلہم فی الخلق
 و التفرکب مؤیدین من عند الحکیم العظیم (اخترا ص ۱۸)

تفسیر جن احادیث میں لفظ جنس وارد ہے اگر وہ جنس کے منطقی جنس مراد ہو جائے تو پھر یہاں لفظ نوع مراد
 ہے۔ جنس کے منطقی معنی مراد ہونے چاہئیں گے۔ اور اگر یہ کہاجائے کہ یہاں لغوی معنی مراد ہیں
 تو پھر جنس کے لغوی معنی ہی مراد لینے چاہئیں گے۔ حد و النعل بالنعل بہر حال حقیقی بھی اختیار کی جائے یا
 بہر حال حاصل ہے کہ انبیاء و ائمہ نوع انسانی کے افراد کا ملہ ہیں۔ بہر حال کسی طرح بھی روا نہیں رکھی جاسکتی
 کہ جنس سے مراد تو منطقی جنس ہو۔ اور نوع و صنف کے لغوی معنی تو سنون بعض الکتاب و اکثرہن بعض
 انہا الاشیء بحباب۔

احادیث متعارفہ و مشکوٰۃ میں وارد ہے کہ ایمان و یقین اور کلمہ و کلمہ و کلمہ علیہم السلام
دوسری دلیل ایک ہی غیبت مقدسہ کے پیدا ہونے میں ذیل میں اس دعویٰ کے اثبات کے لئے دو چار احادیث

معتبر پیش کی جاتی ہیں۔ ۱۱ جناب رسالت فرماتے ہیں: **انی خلقت الانسان من طینة واحدة**
ففضلت منها فضل فخلق منها شیعتنا الخ یعنی میں نے ایک ہی طینت (مٹی) سے پیدا ہوئے
 ہیں۔ اس مخصوص طینت میں سے کچھ نکال گئی جس سے ہمارے شیعہ پیدا ہوئے (امالی طبع لکوسی ص ۱۹ طبع ایران)
 ۱۲ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: **انا وشیعتنا خلقنا من طینة من علی بن ابی طالب**
 ہمارے شیعہ علی بن ابی طالب کی طینت سے پیدا ہوئے ہیں (امالی مذکور ص ۱۹)

۱۳ نیز انہی جناب سے مروی ہے: **فرایا شیعتنا جزءا منا خلقوا من فضل طینتنا یوسفهم ما یسوسنا**
 ولیس ہم ما یسیرنا۔ ہمارے شیعہ ہماری جزء ہیں وہ ہماری ہی جگہ پر طینت سے پیدا کئے گئے ہیں۔ اس لئے جو
 چیز ہمیں دکھ پہنچائے ان کو بھی دکھ پہنچاتی ہے۔ اور جو چیز ہمیں غرض کرے وہ ان کو بھی غرض کرتی ہے (ایضاً ص ۱۹)
 ۱۴ جناب رسول خدا فرماتے ہیں: **ان فی الفردوس لعینا احلی من الشهدا البین من الزبدا و امجد**
من الثلج و اطیب من المسک فیہا طینة خلقنا اللہ عزوجل منها خلق منها شیعتنا و ان لم یکن من
تلك الطینة فلیس منا و لا من شیعتنا یعنی فردوس میں ایک چشمے میں کاپانی شیعہ کے زیادہ
 تھیں۔ مگر اس کے زیادہ نرم، برف سے زیادہ ٹھنڈا، اور کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے اس میں ایک خاص طینت
 (مٹی) ہے جس سے خدا نے عزوجل نے ہمیں اور ہمارے شیعوں کو پیدا کیا ہے پس تم شخص اس مقدس طینت سے پیدا
 نہیں ہو سکتے۔ اور نہ ہم سے ہے اور نہ ہمارے شیعوں میں سے ہے (ایضاً ص ۱۹) (امالی طبع لکوسی ص ۱۹)

۱۵ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: **لا نادر ایاکم من نور اللہ عزوجل فجعلنا و طیننا و طینتکم**
واحدۃ۔ یعنی ہم اور آپ، و شیعہ خدا نے عزوجل کے خاص نور سے ہیں۔ اس نے ہمیں اور ہماری و تمہاری طینت کو
 ایک بنایا ہے (علل الشرائع ص ۱۹ طبع لکوسی ص ۱۹)

اسی طرح ہمارا الدراجات مسکا وغیرہ میں اس قسم کے اتحاد طینت کے متعلق قریباً سو روایت مذکور ہیں۔ نیز
 الذمۃ الساکبہ ص ۱۹ پر بھی اس قسم کی متعدد روایت مذکور ہیں (مراجعہ)۔

۱۶ **ابراز حقیقت** کہ جس میں ان اعداد بیست مبارکہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ حضرات ائمہ اطہار علیہم السلام اور ان کے مخلص ہوا یگانہ
 کی طینت ایک ہے تو اس سے یہ امر بھی واضح ہو گیا کہ جن بعض اعداد بیست میں یہ روایت ہے کہ "ہم اس
 مخصوص طینت سے پیدا ہوئے کہ لیس لا احد فیہا نصیب" جس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں۔ اس کے بظاہر
 مخالفین مراد ہیں کہ اہل ولاد ایان تو خود معصومین کے ارشاد ہامداد کے مطابق اس طینت مقدسہ میں شریک
 ہیں۔ اس لئے ان کو اس حصہ سے محروم قرار نہیں دیا جاسکتا۔ واللہ اعلم۔

ہم مدد دانش کی طرح یہ حقیقت واضح و لاخ ہو گئی کہ اہل ایمان و ایقان سرکار محمد آل محمد علیہم السلام والی

مقدس طینت ہی سے پیدا ہوئے ہیں تو بعد ازیں یہ حقیقت محتاج بیان نہیں رہتی کہ اگر باہر علیہم السلام کی نور علیہہ ہے تو پھر مومنین کی نوع بھی علیہہ تسلیم کرنا چرے گی۔ اور اگر اہل ایمان انسانی نوع کے فرد ہیں اور یقیناً ہیں تو پھر ائمہ اہل بیت کو بھی اسی نوع کے افراد کا ملہ تسلیم کرنا چرے گا۔ یہ درست ہے کہ اس موضوع کے متعلق وارد شدہ بعض روایات میں یہ بھی وارد ہے کہ جس طینت سے خدا نے ہمارے ابدان خلق فرمائے ہیں اس سے ہمارے شیعوں کے قلوب کو پیدا کیا ہے (امول کافی) مگر ان روایتوں سے بھی اس مخصوص طینت میں باہمی اشتراک تو ثابت ہے۔ ان روایات کے بنا پر بھی نوع ایک ہی رہے گی۔ **وہذا اوصاف من ان یحییٰ**

کیا رھویں دلیل یہ بات قبرسم کے شک و شبہ سے بالا ہے کہ سرکار محمد آل محمد علیہم السلام کے سلسلہ آباء و اجداد کے دو بزرگوار جو نبی نہیں تھے۔ اس کے نکلنے کے لئے کہ انبیاء کی نوع تو محل بحث ہے۔ اور اسی طرح ان کی اہانت و حرمانت شفاء بناب رسول خدا اور حضرت امیر کے والدین یقیناً بنی نوع انسان کے ہی افراد ہیں سلسلہ آباء و اجداد اہل کتب میں تو تاریخ میں مذکور ہے۔ نیز ان کی ذریت و اولاد (سادات کرام) میں بالوحدان انسان ہی ہیں۔ تو اب قابل غور بات یہ ہے کہ سب اس مقدس خانوادہ کے سلسلہ بالا اور سلسلہ پائیں میں سب انسان ہی انسان ہیں تو صرف درمیان سے یہ نوع کیونکر تبدیل ہو گئی؟ اور کس طرح یہ بزرگوار نوع انسانی کے علاوہ کسی اور نوع کے افراد بن گئے؟ کیا کوئی صحیح الدماغ انسان اس کی کوئی صحیح اور معقول و معیش کر سکتا ہے؟ اور کیا عقل انسانی اس کو تحمل عقیدہ کو عمل کر سکتی ہے؟ ہا تو ابرہہ ان کے نہ تم صادقین! اسلام میں جو کہ عقل و جزو کا دین ہے۔ جو دین فطرت ہے ایسے غیر معقول نظریہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور نہ ہی وہ ایسے خلاف عقل و فطرت عقیدہ کی تائید کر سکتا ہے۔ اس لئے قافواً بطلان کا مقدر اعلیٰ خداوند تعالیٰ اپنے پیغمبر اسلام سے اعلان کرتا ہے کہ قل انما انا بشر مثلكم یوحی الی۔ اب لوگوں کی مرضی پر منحصر ہے کہ اس کا اقرار کریں یا انکار؟ **من شاء فلیکفر**

باقیوں دلیل تمام متقدمین و متاخرین علماء شیعوہ امامیہ کثر ہم الشد فی البیۃ کا اس امر پر اتفاق ہے کہ انبیاء و مرسلین دو صیبا و ائمہ ظاہرین سب کے سب نوع انسان سے تعلق رکھتے ہیں۔ بلکہ فی الحقیقت انسان کہلاتے کے حق واری ہی وہی ہیں۔ قرآنی قاطعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ متقدمین کے عہد میں اس سلسلہ میں قطعاً کوئی اختلاف نہیں تھا سب ہی بالاتفاق انبیاء و ائمہ کو حقیقی بشر و انسان ہی سمجھتے تھے۔ اور اگر کچھ تقابلی تو وہ اس قدر ضعیف اور اختلاف کرنے والوں کی شخصیت اس قدر معمولی اور غیر اہم تھی کہ علماء ان کو درخور اعتنا اور قابل توجہ ہی نہ سمجھتے تھے اسی لئے ان کی کتب میں اس بحث کا کوئی مخصوص عنوان نہیں ملتا۔ ان کے کلام حقیقت ترجمان میں کچھ خفگی یا صلی اشارت اور بعض ملکہ ویسے ضمنی تصریحات ضرور ملتے ہیں جن سے ان کے عقائد حقیقہ کی ترجمانی ہوتی ہے۔ پہلے دلیل میں شخص نے اس اعتراضی عقیدہ کو ہوا دی اور باقاعدہ مدون کیا وہ شیخ احمد حسانی ہے وہ باہمی خوشامد نظریات کو کفر و اسلام کا دار و مدار سمجھا جاتا

ہے بہر حال ذیل میں علماء کے چند ارشادات پیش کئے جاتے ہیں
 ۱۱) حضرت شیخ مفید علیہ الرحمۃ اوائل المقالات ص ۲۹ طبع ایران پر لکھتے ہیں۔ اتفقنا الامامیۃ علی ان انبیاء
 اللہ تعالیٰ عز وجل در سلمہ من البشر افضل من الملائکۃ یعنی تمام فرقہ امامیہ کا اتفاق ہے کہ بشر میں سے جو
 خدا کے انبیاء ہیں وہ فرشتوں سے افضل ہیں۔

۱۲) حضرت شیخ صدوق اس سلسلہ میں حضرت ابوالقاسم حسین بن روح نائب خاص حضرت حجۃ کا استدلال نقل
 کرتے ہوئے قلمطراز ہیں۔ ولکن عز وجل بعث الیہم رسلاً من اجناسہم واصنافہم لبشر
 مشاہد قلوبہم لبشر من غیر صنفہم وصورہم لبشر واعینہم ولعلہم یقلبوا متہمہم لیکن
 خداوند عالم نے لوگوں کی طرف انہی کی جنس و صنف سے بشر رسول بنا کر بھیجے اگر وہ ان کی جنس و صنف کے علاوہ کسی اور
 صنف و صورت کے انبیاء مبعوث کرتا تو لوگ ان سے نفرت کرتے اور ان کی بات قبول نہ کرتے۔

(من ارشاد شیخ ۱ ص ۲۳ طبع قم)

۱۳) سرکار علامہ مکیؒ باب حادی عشر ص ۲ پر نبی کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ النبی ۵ والانسان المختبر
 عن اللہ بغیر واسطۃ احد من البشر۔ یعنی نبی وہ انسان ہے جو کسی بشر کے واسطے کے بغیر اللہ کی طرف سے
 خبر دے۔ کذا فی شرحہ وکذا افادۃ الطریحی فی صمد البحرین ص ۲۸ قریباً تمام کتب علم کلام میں نبی
 کی یہی تعریف کی گئی ہے۔ (فراہج۔)

۱۴) عالم مارف حضرت محسن قمیؒ کا شانی اپنی کتاب علم الیقین فی اصول الدین ص ۵ طبع ایران پر صفات نبی و امام
 بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ و یجب ان یکون انساناً لان صبا شرف الملک لتعلیم الانسان علی هذا الوجه
 مستحیل کما قال اللہ عز وجل ولو جعلناہم ملکا لجعلناہم رجلا وللنسا علیہم ما یلبسون یعنی نبی
 امام کا انسان ہونا واجب ہے کیونکہ فرشتہ کا اسی طرح ہونا انسانوں کو تعلیم دینا محال ہے جیسا کہ ارشاد قدرت ہے اور اگر
 ہم فرشتہ کو نبی بناتے تو انہیں مرد صورت بناتے اور ہر شے یہ لوگ کر رہے ہیں وہی شے دگایا ہم خود ان پر اس
 وقت بھی اوڑھا دیتے (ترجمہ فرمان)

۱۵) سرکار علامہ مجلسیؒ فلسفہ بشریت انبیاء بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں فاحب و اتقنی حکمتہ البانیۃ ان
 یعرف خلقہ بالتوحید، و یخصوہ بہ، ولم یکن ذلک محکماً الا بارسال الرسل لما قد تعہد من
 کمال علوہ و نہایۃ سترہ و انحطاط درجۃ الماثلین و جہلہم و عجزہم فلما جعل بینہ و ما بین
 خلقہ سفراء یفیس علیہم من جہۃ کمالہم و یفیضو علی الخلق من جہۃ بشریتہم و مجاہدہم
 لہم (بحار الانوار ج ۵ ص ۱۸) یعنی خدا کی حکمت یا اللہ نے تنقذ کیا اور خدا نے پسند فرمایا کہ اپنی مخلوق کو اپنی توحید کی

معرفی کرے اور خلق اس کی توحید کی فاعل ہو۔ اور یہ امر بغیر رسولوں کے سمجھنے کے ممکن نہ تھا کیونکہ وہ انتہائی مرتبہ کمال و بلندی پر فائز ہے اور کائنات میں مجز و معدود کے انتہائی پست درجہ پر ہیں۔ اس لئے اس نے اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان کچھ سیٹھ بڑھائے جن پر ان کے کمان کی وجہ سے احکام نازل کرتا ہے اور مخلوق کے ساتھ اپنی محابست و مہریت کی وجہ سے وہ احکام اپنی چاہت سے دیتا ہے۔

۱۰ شیخ اکبر شیخ جوہر کاشف الغطا نے اپنی کتاب کشف الغطا میں پرانے جہت کے لئے آدمی کے انسانوں کے ہونے کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ولا با ریال من لا یدخل تحت لثمہ الناس من الملائکۃ والجن والانس من لان النطوس لانہ لو کن الیہ یعنی اگر کوئی ایسا آدمی بھیجا جائے جو انسانوں کی قسم و نوع سے نہ ہو کچھ فرقوں یا جنوں یا انس کی قسم سے ہو تو حجت تمام نہیں ہو سکتی کیونکہ نفوس انسانی اس کی طرف مائل نہیں ہوتے۔

۱۱ حضرت مولانا رواد علی صاحب کھنوی عماد الاسلام رحمہ اللہ پر علی کے اصطلاحی معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ومعنی النبی فی الاصطلاح الانسان بعینه العذۃ للنبایہ ما اوحی اللہ بینه اصطلاح میں نبی کے معنی یہ ہیں کہ وہ ایک انسان ہے جسے خدا اس لئے مبعوث کرتا ہے کہ جو کچھ اس پر منجانب اللہ وحی ہو اس کی تبلیغ کرے۔ سطور بالا میں علامہ طبرسی رحمہ اللہ علامہ شہر بن آشوب رحمہ اللہ اور علامہ حاضری رحمہ اللہ کا اس سلسلہ میں کلام حق و حمان نقل ہو چکا ہے ۱۱۱ صاحب رسالہ صراط النفاۃ مطابع ایران پر لکھتے ہیں ہر انسان خدا لازم است انفا کہ دروئے زمین از نوع بشر یک نفر نفس کامل من جمیع الجہات واجب منصب نبوت و خلافت الیہ مجبور و معین نماید یعنی ان کے عقل و عمل کے لئے لازم ہے کہ نوع بشر سے ایک ایسے شخص کو ۱۱۲ آقا کے سید مہدی موسوی نے اپنی کتاب مواہج الانوار مطبع ایران کے صفحہ ۱۲ پر لکھا ہے لا یجوز ان الانبیاء و المرسلین من البشر فہو بخیر منہم و افضل الیہ بات مختص نہیں ہے کہ انبیاء و مرسل بشر ہیں۔ (۱) اور جب حضرت امیر خیر و نبی توحید (علیؑ) یقیناً ان سے افضل ہوں گے اور صفحہ ۱۳ پر لکھتے ہیں و نعتقد ان علیاً بشر مخلوق من مخلوق اللہ تعالیٰ و وحی رسول اللہ الا ہم بہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت علیؑ بشر و انسان ہیں اور مخلوق خدا کے خدا کی مخلوق اور جناب رسول خدا کے وحی ہیں۔

۱۳ جناب آقا کے معنی اپنی کتاب صراط الحق ص ۲ مطبع الطیف میں انبیاء کے خواص شمار کرتے ہوئے چھ خصوصیات یہ بیان کرتے ہیں۔ کونہم کثیرہم فی اوصاف البشرینہ لقولہ تعالیٰ لل انما انا بشر مثکم و وحی الی واکہف و لقولہ و ما ارسنا من قبلک من قبلک من المرسلین الا انہم لیا کلوف الطعام و یسئلون فی الاسواق و القرآن ص ۳ ضروری ہے کہ بشری اوصاف میں دوسرے انسانوں کی طرح ہوں۔ چنانچہ خداوند عالم کا ارشاد ہے و لیس رسول انکم کہہ کر کیفیت مخلوق میں بھی انہی جیسا ایک آدمی ہوں افرق بوجہ میری طرف وحی کیجاتی ہے تیز خدا کا ارشاد ہے اور ہم نے تم سے پہلے کہ رسول بھیجے تھے وہ کھانا پانی کھایا کرتے تھے۔ اور بازاروں میں پھرا کرتے تھے۔ (۲) مجاہد قبول

(۴) فاضل جلیل جناب آغا سید اسماعیل نوری اپنی کتاب کفایت الموعودین ج ۱ ص ۱۵ پر بحث مطالعہ کے اثبات کے لئے قائم کرتے ہوئے بطور نتیجہ لکھتے ہیں "پس لازم است کہ اس واضع از جنس بشر باشد کہ بتواند نوع انسان الفت گیرند اور قریب نمائند یا دالہ۔ پس لازم ہے کہ وہ (قانون) واضع بشر کی قسم سے ہو تاکہ انسان اس سے الفت کریں اور نہ اس سے مانوس ہوں۔" اس مقام پر لفظ جنس بشر سے دھوکہ نہیں کھانا چاہئے۔ کیونکہ ہم قبل ازیں بھی اس امر کی وضاحت کر چکے ہیں کہ ایسی عبارات میں جنس کا لغوی مفہوم مراد ہوتا ہے کہ منطقی۔ اس کا مزید ثبوت خود فاضل موصوف کی اس عبارت سے قیاس ہے۔ سابقہ عبارت کے چند صفحے بعد میں اٹھ پر انبیاء کے صاحب معجزہ ہونے کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے "پس بغیر عبارت از فرادیت از افراد انسان کہ ممکن باشد از کردن کار سے کہ سایر مردم از ان عاجز باشند۔" پس بغیر انسانی افراد میں سے وہ فرد کامل ہے جو ایسا کام و معجزہ انجام دیتے پر قادر ہے جس کی انجام دہی سے تمام لوگ عاجز و قاصر ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کا جنس بشر ہونے کا مطلب ہے نوع انسانی کا فرد کامل ہونا۔

(۵) عالم جلیل جناب سید محمد قزوینی نے اپنی کتاب ہدایہ الغالین ص ۲۲ طبع بمبئی میں انبیاء و اولیاء کے بنی نوع انسان کے ہونے پر تمام مسلمانوں کے اجماع سے استدلال کیا ہے پناچہ و شیخ احمد احسانی و ابائی مذہب شیعہ کے بعض علماء شیعہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں من جملۃ عقائد الشیعۃ اجماع المخالفۃ لعماد علیہ المسامون کون النبی و عترتہم خلقت من جن آدم۔ لا شیخ احمد احسانی کے من جملۃ ان عقائد کے میں میں اس نے تمام مسلمانوں کی مخالفت کی ہے یہ ہے کہ وہ کہتا ہے نبی اور ان کی عترت اطہار بنی آدم کے اوپر کوئی اور مخلوق ہیں۔

ان متناقض و متناقض کی روشنی میں معمولی خدا اور عقل و انصاف رکھنے والا انسان ہی کی آسانی اس نتیجہ پر پہنچ سکتا ہے کہ انبیاء و اولیاء علیہم السلام کی انسان کے علاوہ کوئی اور نوع قرار دینا عقل و نقل اور قرآن کریم و حدیث معصومہ میں اور اتفاق عامہ کا نہیں کے سراسر خلاف ہے اور حقیقت و واقعہ یہی ہے کہ یہ فوارت عالیہ و متعالیہ نوع انسان کے ہی افضل ترین و مقدس ترین افراد ہیں۔ ہاں جہاں تک ان کے فضائل و کمالات اور معاد صفات کا تعلق ہے ان کی وجہ سے وہ صرف بنی نوع انسان ہی نہیں بلکہ مین و ملک بلکہ تمام کائنات کے تبار و سرور ہیں۔ یا ایہا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لعلی فی الصدۃ وروہدی ورحمۃ للعالمین۔

بعض شکوک و ابہام کا ازالہ | اہل عقل و انصاف کے لئے کافی سے بھی کچھ زیادہ ہے تاہم یہ سبب تشہد تکمیل رہے گا اگر دوسرے محقرات کے جملہ دلائل اور بالفاظ مناسب شکوک و شبہات ذکر کر کے ان کا پوری طرح ازالہ نہ کر دیا جائے اس لئے ہم ذیل میں یہ شبہات سے قطع جوابات کے پیش کرتے ہیں۔

پہلا شبہ اور اس کا جواب | جو لوگ انبیاء و اولیاء کی صیغہ نوع تجویز کر کے برہم خود اس میں ان کی غفلت کا راز

پیشہ دیکھتے ہیں معلوم ہوتا ہے وہ درحقیقت بعض مخالفت و شبہات کا شکار ہیں۔ ان کا سب سے پہلا اور بڑا شبہ یا مغالطہ یہ ہے کہ اگرچہ ان کو انسانی نوع کے افراد تسلیم کر لیا جائے۔ تو پھر ان کو تمام صفات و خصوصیات میں بھی عام انسانوں جیسا تسلیم کرنا پڑے گا۔ اس طرح وہ من جمیع الجہات ہماری طرح ہو جائیں گے پھر ان کو ہم پر کیا فوقیت و فضیلت ہوگی اور وہ کس طرح نبی یا امام بن سکیں گے یہ امر ان کی سراسر غلط فہمی اور مخالفت کے چشم پوشی پر مبنی ہے۔ درنہرا یہ اب دانش و نبیشت جانتے ہیں کہ کائنات عالم کی جہاں مختلف انواع میں باہمی فرق و امتیاز پایا جاتا ہے۔ وہاں ہر نوع کے افراد میں بھی درجات و مراتب کا تفاوت و اختلاف موجود ہے اور ہر نوع میں فاضل و مفضل اور راجح و مرجوح افراد پائے جاتے ہیں۔ فضلنا بعضہم علی بعض فی الدار حیات۔ اس میں شک نہیں کہ جی بھر ہوتا ہے لیکن اگر ہم خاک میں تو وہ اکسیر و ہم پختہ ہیں تو اگرچہ ہم تنگ غار و دہ پار میں ہر ذرہ وہ آفتاب ہم باہل وہ عالم۔ ہم ناقص وہ کامل، ہم مثل قالب میں وہ جان عالم۔ وہ بشر ہے مگر روح مجسمہ، وہ جسم ہے مگر جسم مرقوم۔ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ جنسیت یا نوعیت میں شریک ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جلد کمال و صفات میں مساوی ہوں۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حیوان نہایت ہی ضعیف القوی و الخوار ہوتا ہے اور تمام حواس بھی نہیں رکھتا۔ اور ایک میوان نہایت ہی قوی القوا و سریع الحس ہوتا ہے اور حرکت ارادی و احساس میں درجہ کمال پر پہنچا ہوا۔ حالانکہ دونوں حیوان ہی کہلاتے ہیں۔ اسی طرح انسان تمام انسان کہلاتے ہیں۔ لیکن ایک انسان نہایت اونچے درجہ میں ہوتا ہے مگر ذراؤں سے بھی پوٹتا۔ اور ایک نہایت درجہ کامل۔ حالانکہ وہ بھی بشر ہے اور یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ باقل اور این حیض۔ (مجموعہ) میں ضرب المثل ہیں۔ ابھی ہنر ہے بلکہ انسان ہے بشل و سطو و افلاطون۔ اور یہ کہنا بالکل صحیح ہے تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ جلد کمال میں مساوی ہیں۔ بلکہ اتنا فرق ہے کہ ان میں آپس میں کوئی نسبت قائم نہیں کی جاسکتی۔ سو اے اس کے بصورت انسانی رکھتے ہیں اور آدمی کہلاتے ہیں (الامر ص ۳۹)

روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی و امام کی خلقت جس قسم کے مادہ سے ہوتی ہے وہ دو سر اشہ و ارس کا جواب ہے اور عام لوگوں کی خلقت کا مادہ اور ہے۔ چنانچہ راوی کا بیان ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہمراہ اس سال حج ادا کیا جس سال جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جب جناب حمید نے یہ خبر دی کہ جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام میں وقت حکم و درگاہی سے باہر تشریف لائے ہیں تو دونوں طاقت زمین پر گئے اور سر مبارک بلند کیا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا۔

ان ذلک اما رواۃ رسول اللہ و اما رواۃ الوصی من بعدہ و جعلت فی ذلک و ما هذا من اما رواۃ رسول اللہ و اما رواۃ الوصی من بعدہ فقال لی انہ لما کانت اللیلۃ التي علی فیہا یجدی اتی ات جد ابی بکاس فیہ شریا اوفی من اما و الدین من الزید و احلی من الشہد و ابرد من الشیخ و ابيض من اللبن فسقا و ایاہ و اما رواۃ بالجماع فقام فباعہم فباعی و بعدی و لما کانت اللیلۃ التي علی فیہا با بی اتی ات جدی فسقا و کما استفی

جدابی وامورہ بمثل امورہ مقام فیہا مع تعلقی بانی ولعالمات اللیلۃ التي علق فیہا فی اتی انت ابی خستقاء
ہما مقام وامورہ بالذی امرہم بہ مقام فیہا مع تعلقی بانی ولعالمات اللیلۃ علق فیہا بانی اتی انت کما
اتاہم ففعل فی کما فعل بہم ففقت رانا مسرورین بما یمیب اللہ لی فیہا مع تعلقی بانی ہذا المولود
فلو دنکم قسور اللہ صاحبکم من بعدی وان نطفۃ الامام مہما اخبرتک الخ (اصول کافی کتاب بکرت
باب مولد الائمہ جلد ۲ ص ۳۵۵)

جے شک یہ جناب رسول خدا کی نشانی ہے اور آپ کے بعد علامت دہی۔ راوی کہتا ہے میں نے عرض کی میری
میان آپ پیدا ہو علامت رسول اور علامت دہی کا کیا مطلب ہے۔ امام نے فرمایا جب کہ وہ شب آئی جس میں سیر
عبدالرزگو ارکا انعقاد ہوا تھا۔ تولایا ایک لائے والا جناب امام حسین علیہ السلام کے پاس ایک جام جس میں شربت تھا۔
جو پانی سے زیادہ قوی، بکھتی سے زیادہ نرم، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور دودھ سے زیادہ
سفید تھا۔ پس پلایا میرے عبدالرزگو ارکے والد کو۔ اس کے بعد اللہ کا حکم پہنچایا کہ مزارت کر میں۔ چنانچہ وہ اللہ
کر اپنی زوجہ محترمہ کے پاس گئے۔ میرے جد کا انعقاد ہو گیا۔ اور جب میرے پدر بزرگو ارکا انعقاد ہوا تھا تو اسی طرح لایا
لائے والا شربت کا پیالہ میرے جد کے پاس اور ان کو پلایا جیسا کہ میرے جد کے پدر بزرگو ار کو پلایا تھا۔ پھر ان کو خدا
کا دہی حکم پہنچایا تھا۔ پس میرے جد نے اللہ کو مزارت کی۔ پس میرے پدر بزرگو ار کا انعقاد ہو گیا۔ اور جب وہ شب
آئی جس میں میرا انعقاد ہونا تھا تو پھر لایا لائے والا۔ پس پلایا میرے والد بزرگو ار کو جس طرح ان حضرات کو پلایا اور
دہی حکم ہوا جس طرح ان حضرات کو حکم ہوا تھا۔ پس میرے والد نے تعمیل کی۔ پس میرا انعقاد ہو گیا۔ اور جب وہ شب
آئی جس میں میرے بیٹے کا انعقاد ہونا تھا۔ تو پھر لایا لائے والا پس اسی طرح کیا جس طرح ان حضرات کے ساتھ کیا تھا۔
پس میں اس بات کی وجہ سے خوش و خرم ہو کر اٹھا جو خدا مجھے عطا فرمائے والا تھا۔ اور مباشرت کی۔ پس میرے اس بیٹے
کا انعقاد ہو گیا۔ جواب پیدا ہوا ہے۔ خدا کی قسم! میرے بعد تمہارا صاحب (امام) یہی ہے۔ اور جے شک نطفہ امام کا
اسی شربت سے ہوتا ہے جس کی تجھ کو خبر دی ہے۔“

پس امام نے نص فرمادی ہے کہ امام کا مادہ کثیف اور ارضی نہیں بلکہ لطیف اور عرشى ہوتا ہے۔ اس مشعہ کا
پہلا جواب یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا ہرگز انکار نہیں ہے کہ امام کا مادہ نہایت لطیف و لطیف اور پاکیزہ خدا سے تشکیل
پاتا ہے اس امر کا بھی اعتراف ہے کہ ان کی طہیت مقدسہ نہایت اعلیٰ اور لطیف ہوتی ہے جیسا کہ اصول کافی، بصائر
الدرجات اور ہفتم بحار وغیرہ کتب میں اس قسم کی متعدد احادیث موجود ہیں۔ مگر بایں ہمہ اس سے یہ تو ہرگز ثابت نہیں
ہوتا کہ ان کی نوع علیحدہ ہے۔ درنا اگر اتنے سے اختلاف کی وجہ سے نوع بدل جائے تو پھر کافر و مسلم اور موسیٰ و
مخالف کی بھی نوعیں علیحدہ علیحدہ تسلیم کرنا چڑی گی۔ کیونکہ متعدد احادیث میں ان سب کی طہیتوں کا یا ہم مختلف ہوتا بھی

مذکور ہے بطور نمونہ یہاں صرف ایک دو حدیثیں پیش کی جاتی ہیں۔

(۱) عن علی بن المحسن علیہ السلام قال ان الله عز وجل خلق النبیین من طینة عیین قلوبهم

وابدا نهم وخلق قلوب المؤمنین من تلك الطینة وجعل خلق ابدان المؤمنین من دون ذلك

وخلق الکفار من طینة سحجین قلوبهم وابدانهم الخ (المحدث طویل نقلناہ بقدر الحاجة) خداوند عالم

نے انبیاء علیہم السلام کے دلوں اور بدنوں کو طینت عیین (پشت کی مٹی) سے پیدا کیا ہے اور مومنین کے دلوں

کو بھی اسی طینت سے پیدا کیا ہے اور ان کے بدنوں کو اس کی نسبت قدرے پست طینت سے پیدا کیا۔ اور کفار

کے دلوں اور بدنوں کو طینت سحجین (دورخ کی مٹی) سے پیدا کیا ہے الخ (امول کافی ص ۲۴ یک جلدی طبع تہران)

(۲) صالح بن سہل بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صادق آل محمد علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا المؤمنون

من طینة الانبیاء کیا مومنین انبیاء والی طینت سے پیدا ہوئے ہیں؟ قال نعم فرمایا ہاں! (ایضاً ص ۳۰)

(۳) حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں۔ خلق عددنا من سحجین خدا نے ہمارے دشمنوں کو

طینت سحجین (دورخ کی مٹی) سے پیدا کیا ہے (ایضاً ص ۳۲)

تو کیا ان احادیث کے پیش نظر کوئی شخص یہ تصور بھی کر سکتا ہے کہ مومن کی نوع الگ ہے اور کافر کی الگ؟

تو بالکل اسی طرح اس سے بھی نوع پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کہ نقطہ عرشی شربت سے مشکوت ہو یا فرشی غذا سے۔

شرعی اور طبی نقطہ نظر سے یہ درست ہے کہ غذا کی لطافت و کثافت اور حرارت و حرمت کا وضعی اثر مہر و دو کی سیرت

اور اس کے کردار جبکہ اس کی جسمانی صحت پر بھی فی الجملہ اثر پڑتا ہے مگر یہ چیزے دیگر است۔ غذا کے اس اختلاف کو

دیکھتے ہوئے کیا کوئی صاحب عقل سلیم اور فہم متقیم یہ کہہ سکتا ہے کہ اس غذا سے متولد ہونے والے بچوں کی نوعیں بھی

مختلف ہوں گی؟ مالکم کیفیت تھکھکوں؟ دوسرا جواب۔

مستند اخبار و آثار سے واضح و آشکار ہو چکا ہے کہ انبیاء و ائمہ علیہم السلام میں

تیسرا شبہ اور اس کا جواب عام ارواح کے علاوہ ایک اور خاص روح ہوتی ہے جسے روح القدس کہا جاتا

ہے۔ چنانچہ جناب جابر جعفی امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا یا حاجا بران فی الانبیاء

والادھیاء خمسة ارواح روح القدس وروح الایمان وروح الحیوة وروح القوة وروح الشهوة

فی روح القدس یا حاجا بران فاما تحت العرش الی ما تحت الثری۔ ثم قال یا حاجا بران هذا الامریعة

اوراح یصیبها الحدثان الا ارواح القدس فانها لا تلمس ولا تلعب۔ (امول کافی ص ۱۳۲ طبع ایران)

اے جان بڑا! انبیاء اور ائمہ طاہرین میں پانچ روہیں ہوتی ہیں۔ روح قدس، روح قوت، روح شہوت، روح ایمان

اور روح حیات۔ پس اے جابر یہ حضرات روح القدس کے ذریعہ سے ماتحت عرش سے ماتحت الثری تک علم رکھتے ہیں۔

کا مہر و دو کی سیرت اور اس کے کردار جبکہ اس کی جسمانی صحت پر بھی فی الجملہ اثر پڑتا ہے مگر یہ چیزے دیگر است۔ غذا کے اس اختلاف کو

دیکھتے ہوئے کیا کوئی صاحب عقل سلیم اور فہم متقیم یہ کہہ سکتا ہے کہ اس غذا سے متولد ہونے والے بچوں کی نوعیں بھی

یہ اگر کسی یا سبکی و نام کی از حد طبعی تیز کی جاتی ہے کہ نگاہانہ کیفیت اور انسانی نفس بلکہ لطیف اور شری ہے تو حیرت انگیز الی لیکن ان کی نوع انکے تسمیہ پر ان کی طبعی کو کثرت جہاں بہ آواز و ناسا میں اور ہے کہ نام

پھر فرمایا اسے جاننا: ان چار ارواح پر جو ادبِ زمانہ طاری ہوتے ہیں مگر روحِ قدس پر جو ادبِ زمانہ طاری نہیں ہوتے۔ اور روحِ قدس نہ ہر دلعب میں مشغول ہوتی ہے اور نہ اس میں تغیرات واقع ہوتے ہیں۔ یہ خاص روح جو خاص خاص برگزیدہ اور منتخب بندوں کو دی جاتی ہے یہ روحِ نبوتی ہی ہے جو روحِ انسانی سے بلند و بالا ہے اور یہ روح ان کی ذاتیات میں داخل ہے۔ اور اس کا خاصہ دائرہ وسیع ہے۔ اور یہی فصلِ تمیز ہے۔ مابین نبی و بشر اور وحی ہے۔ کیونکہ جنس اور فصلِ میز سے مل کر مابین شئی منبتی ہے نتیجہ کلام یہ کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی و امام کی بوجہ روحِ القدس کی زیادتی کے نوعِ علیحدہ ہے۔

اس شبہ کے کئی جوابات پیش کئے جاتے ہیں۔

پہلا جواب روحِ القدس کی حقیقت میں اختلاف | اس امر کے متعلق علماء میں شدید اختلاف ہے کہ روحِ القدس

بعض نے یہ کہا ہے کہ وہ فرشتوں کے علاوہ ایک اور قسم کی مخلوق ہے بعض نے دوسری روحوں کی طرح اسے جسم کے اندر تسلیم کیا ہے بعض نے جسم سے الگ مگر اس کے ہمراہ ہونے کا نظریہ قائم کیا ہے۔ جو صاحبِ روح کی برائیت و تسدید کرتا ہے۔ اور بعض نے یہ کہا ہے کہ روحِ القدس دو ہیں۔ ایک جسم میں داخل ہے اور دوسرا خارج۔ پہنانچہ مولانا شیخ محمد تقی اصفہانی نے اپنی کتاب المعانیات الرضویہ کے صفحہ ۱۷ پر اس کے متعلق سات احتمالات ذکر کئے ہیں۔ مگر کسی احتمال کو کسی پر ترجیح نہیں دے سکے۔ لکھتے ہیں (واما تہذیب لعل الملک بالروح العقل ففی الحدیث العقل اول الروحانیین

عن یسین العرش وھذا مطابق للحدیث اول ما خلق العقل واول ما خلق اللہ الروح۔ اذ ان المراد به الملک ففی الحدیث الروح خلق اعظم من جبرئیل ومیکائیل۔ ویسکن ان یکون بمعنی الرحلة الدائمة التي لا تزال لانہم احیاء عند ربهم یرزقون۔ او بمعنی الرحمة القلویة کما فی تفسیر قولہ تعلق انہ لا یبأس من روح اللہ اسی رحمتم وذلک لانہم معدن الرحمة القدسیة فھذا الرحمة روح قدسی او بمعنی الایمان کما فی قولہ تع وایہم یروح منہ قلیل هو الایمان وهو مروی عنہم وقیل الھدی والظاہر ان تسمیة الروح بالھدی والایمان باعتبار اطلاق الحال علی المحل وقیل ان الروح ہی نفس الانسان وحقیقتہ وہی اخفی الاشیاء یعنی روح سے مراد شایع عقل ہے جیسا کہ حدیث میں وارد ہے کہ عقل عرش کے دائیں طرف موجود روحانی مخلوق میں سے ہے۔ اور یہ اس حدیث کے بھی مطابق ہے جس میں وارد ہے کہ سب سے پہلے خدا نے عقل کو پیدا کیا اور سب سے پہلے روح کو پیدا کیا۔ یا اس سے مراد فرشتہ ہے جیسا کہ حدیث میں وارد ہے کہ روح جبرئیل ومیکائیل سے بھی زیادہ عظیم المرتبت مخلوق ہے۔ لیکن ہے روح بمعنی رحمت و تمیز ہو۔ جو ہمیشہ ان بزرگواروں کو حاصل رہتی ہے کیونکہ وہ درحقیقت زندہ عباد میں

اور اپنے پروردگار سے رزق پاتے ہیں یا یعنی رحمتِ قدس یہ ہے جیسا کہ ارشادِ رب العزت "انہ لا یبیس من روح اللہ میں روح کی تفسیر رحمت کے ساتھ کی گئی ہے اور یہ اس لئے ہے کہ یہ بزرگوں اور رحمتِ قدس کا منبع و معدن ہیں۔ پس یہی رحمتِ قدس یہ روحِ القدس ہے یا روح یعنی ایمان ہے جیسا کہ ارشادِ قدرت "وایدھم جروح منہ" میں روح کی تفسیر ایمان سے کی گئی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ روح سے مراد ہدایت ہے ظاہر یہ ہے کہ روحِ القدس پر ایمان و ہدایت کا اطلاق مجازی ہے باعتبار اطلاق حال بر محل (کیونکہ روحِ القدس ہدایت ایمان کا محل ہے) اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ روح سے مراد حقیقتِ انسانیہ ہے اور یہ تمام ضروری اشیاء سے زیادہ غنی و مستور ہے۔

اسی طرح عالم ربانی جناب علامہ صالح مازندرانی نے اپنی شرح اصول کافی ج ۶ ص ۱۶۲ پر روحِ القدس کے متعلق چند احتمالات ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے۔ واللہ العالم وانا استغفر اللہ معاً اقول: اللہ ہی اس کی کیفیت کو بہتر جانتا ہے میں نے اس کے بارے میں کچھ لکھا ہے اس کے متعلق بارگاہِ قدرت سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔

سرکارِ علامہ مجلسی جیسا خواص ہمارا نور علیہ السلام پر روحِ القدس کے متعلق قریباً دس احتمالات ذکر کرنے کے بعد کسی کو کسی پر ترجیح دینے بغیر اسے قالبِ اشکال و اجمال میں چھوڑ دیتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں:-

"ثم اعلم ان الروح يطلق على النفس الناطقة وعلى الأرواح الحيوانية السائدة في البدن وعلى خلق عظیم امام جنس الملائكة ورا عظم منهم والارواح المذكورة هنا يمكن ان يكون ارواحاً مختلفة متباينة بعضها في البدن وبعضها خارجة عنه او يكون المراد بالجميع النفس الناطقة باعتبار اعمالها وادوارها ودرجاتها ومرتبتها ورا اطلقت على تلك الاحوال والدرجات كما انه يطلق عليها النفس الامارة والائمة والملممة والمطمئنة بحسب درجاتها ومرتبتها في الطاعة والعقل الهيولاني وبالمملكة رب العقل المستفاد بحسب مراتبها في العلم والمعرفة ويحتمل ان يكون روح القوة والشهوة والمدرج كلها الروح الحيوانية وروح الايمان وروح القدس النفس الناطقة بحسب كما لاقتها وتكون الاربعة سوى روح القدس مراتب النفس وروح القدس المخلق الاعظم فان ظاهراً اكثر الاخبار صابغة روح القدس النفس مرآة العقل (۱۹) ويحتمل ان يكون ارتباط روح القدس على النفس في تلك الحالة او على تلك النفس تطلق روح القدس على النفس على تلك الحالة وعلى المعبر عنها القدسي الذي يحصل له الارتباط بالنفس في تلك الحالة كما تقول الحكماء في ارتباط النفس بالعقل الفعال بزمعهم وبما يكون اكثر الآيات والاخبار اعتماداً على عقولهم القاصرة وانكارهم الخاسرة" (۲۰) كذا في مرآة العقول ج ۱ ص ۱۹

وقال في آخره: "وعلم جميع ذلك عند العليم الخبير" یعنی جانتا چاہئے کہ روح کا پسند معانی پر اطلاق ہوا ہے کہیں تو اس کا اطلاق نفس ناقص ہوتا ہے اور کہیں اس روح حیوانی پر جو بدن انسانی میں جاری و ساری ہے۔

کبھی اس مخلوقِ عظیم پر جو یا تو ملک کی قسم سے ہے یا ان سے بھی عظیم تر ہے۔ یہ ارواحِ ربوانِ اعادیت میں یہاں مذکور ہیں۔
 ممکن ہے کہ یہ متعدد و مختلف اور باہم دیگر متضاد ہوں۔ یا اس طور کہ بعض بدن میں داخل اور بعض اس سے خارج ہوں۔
 اور ممکن ہے کہ ان تمام سے مراد نفسِ ناطقہ ہی ہو اور اس پر مختلف نام، اس کے مختلف اعمال و احوال اور درجات کی
 وجہ سے اطلاق کئے گئے ہوں یا نفسِ ناطقہ کے انہی احوال و درجات پر ان روحوں کا اطلاق کیا گیا ہو جس طرح کہ
 انہی مختلف احوال و درجات پر نفسِ انارہ، نوامہ، مہمہ اور نفسِ مطمئنہ کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ باعتبار اطاعت و
 عقل ہیولانی، عقلِ بالملکہ اور عقلِ مستفاد کے مختلف مراتب علم و معرفت کے۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ روحِ القدس
 روحِ الشہودہ اور روحِ مدبر سے مراد روحِ حیوانی اور روحِ الایمان و روحِ القدس سے مراد نفسِ ناطقہ ہو۔

کسب اس کے کمالات کے۔ یا روحِ القدس کے علاوہ دوسرے چاروں روحوں سے نفسِ انسانی کے مختلف مراتب
 مراد ہوں اور روحِ القدس سے مراد جبرئیل و میکائیل سے بھی عظیم تر مخلوق ہو۔ کیونکہ آثار و اخبار سے ہی ظاہر ہوتا
 ہے کہ یہ (روحِ القدس) نفس سے مختلف ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ روحِ القدس کا تعلق نفس سے اس کی اسی
 حالت (معرفت) میں ہوتا ہو۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ اسی نفس پر یا اس کی اس (عرفانی) کیفیت و حالت پر روحِ القدس
 کا اطلاق کیا گیا ہو۔ یا اس سے مراد وہ جو ہر قدسی جو جس کا ربط و تعلق نفس کے ساتھ اس کی اس (معرفتِ تامہ) والی صورت
 میں ہوتا ہے جس طرح ملکاءِ اپنے گمان کے مطابق نفس کے عقلِ فعال کے ساتھ ارتباط کے متعلق کہتے ہیں۔ اور اپنے
 عقولِ ناقصہ و آرا کا سدھ پر اعتماد کرتے ہوئے (اس موضوع کے متعلق) بہت آیات و روایات کی اسی کے ساتھ تاویل
 کرتے ہیں، ان تمام حقائق کا صحیح علم و تحقیق ذات ہی کو ہے۔

قارئینِ کرام! مگر اس خواص بجاہر اخبارِ ائمہ اطہار کے اس کلام پر غور و تامل فرمائیں کہ انہوں نے روحِ القدس کے
 بارے میں کس قدر احتمالات کثیرہ ذکر فرمائے ہیں۔ اور بالآخر اس کی حقیقت تک اپنی نارسائی کا کس صراحت و صفائی
 کے ساتھ اقرار فرمایا ہے تو جس چیز کی حقیقت کچھ سے چھ بڑے احاطہ علماء و جہانگیرانہ فضل و سپر انداز ہو گئے ہوں اس
 پر ان حقیقت چیز پر کیوں کراستہ دلال کی دیوار استوار کی جاسکتی ہے؟

روحِ القدس کی حقیقت ائمہ اطہار کے اخبار کی روشنی میں | جہاں تک ہم نے سرکارِ محمد و آلِ محمد علیہم السلام

مکان و استطاعت جانفشانی اور عرق ریزی کرنے کے بعد جس نتیجہ پر پہنچے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ روحِ القدس ”دیگر ارواح کی قسم
 کے نہیں بلکہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جو جناب جبرئیل و میکائیل جیسے عیسیٰ القدر فرشتوں سے بھی زیادہ عظیم شان
 ہے۔ جناب پیغمبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ کے برابر مجاہد و بار اور ان کے بعد کے بعد دیگرے دوسرے ائمہ اطہار کی طرف منتقل
 ہوتا رہا ہے۔ وہ اگرچہ بغیر من و تائید و تسدید ہمیشہ ان بزرگواروں کے ہمراہ رہتا تھا۔ اسی وجہ سے اسے روحِ مسدود بھی کہا جاتا ہے

مگر کبھی کبھی باقتضائے مصلحت، از دی کچھ وقت کے لئے ان سے الگ بھی ہو جایا کرتا تھا۔ لہذا یہ امر کہ اس کا ربط و تعلق کب
 نچوہ امام سے ہوتا ہے؟ اس میں بھی سخت اختلاف ہے۔ اکثر اخبار و آثار سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ نبی و امام
 کے ظاہری مرتبہ نبوت و امامت پر قائم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے البتہ بعض اخبار سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ جسمانی خلقت
 کے ساتھ ہی اس اتصال و ارتباط کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔ اور بعض آثار سے یہ بھی مترشح ہوتا ہے کہ اس جسمانی خلقت
 سے پہلے ان ذوات مقدسہ کی روحانی خلقت کے وقت بھی اس سے ربط و تعلق کا رشتہ قائم تھا۔ واللہ اعلم
 فریل میں ہم اپنی اس تحقیق کے مختصر سے شواہد پیش کرتے ہیں۔ بصائر الدرجات ص ۱۳ طبع قدیم ہر ائمہ ظاہرین کی اس
 مضمون کی متعدد روایات وارد ہیں جن میں مختلف سائنسین ان حضرات سے دریافت کرتے ہیں۔ تہاؤون عن الشی فلا
 یكون عندک علمہ قال ربعا کان ذلک قلت کیف تصنعون؟ قال تلقانا بہ روح القدس کہ آیا کبھی ایسا
 ہوتا ہے کہ آپ سے کسی چیز کا سوال کیا جائے اور آپ کے پاس نہ ہو؟ فرمایا ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے۔ سائل نے
 کہا پھر آپ اس وقت کیا کرتے ہیں؟ فرمایا روح القدس دستجاب اللہ اس کی اطلاع دے دیتا ہے۔ بعض روایات
 میں یہ لفظ وارد نہیں فاذا ورد علینا شیئ لیس عندنا تلقانا بہ روح القدس جب ہمیں کوئی ایسا واقعہ پیش
 آئے جس کا حل ہمارے پاس نہ ہو تو روح القدس اس کے متعلق ہم سے ملاقات کرتا ہے۔ بعض احادیث میں یہ لفظ وارد
 ہے ان عیینا شیئاً تلقانا بہ روح القدس جب ہم کسی چیز کے بارے میں درماتہ ہو جائیں تو روح القدس تائید
 کرتا ہے (کنز الدقائق ص ۲۷۹) بصائر الدرجات کے اسی صفحہ پر امام محمد باقر علیہ السلام کا یہ ارشاد مذکور
 ہے۔ ان الادویا و محلاتی یحل شہد روح القدس و لا یرونہ الخ اوصیاء محدث ہوتے ہیں روح القدس
 ان کے ساتھ گفتگو کرتا ہے لیکن وہ اسے دیکھتے نہیں ہیں۔ ۳۲ پر ایک روایت درج ہے کہ حضرت امام جعفر
 علیہ السلام سے آیت مبارکہ کذلک اوحینا الیک روحاً من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب و لا الایمان
 میں وارد شدہ روح کے متعلق سوال کیا گیا۔ آپ نے فرمایا ملکہ عند انزل ذلک الہلک لہ یصلحہ انی اللہ
 کان مع رسول اللہ و هو مع الامم لیس الذہر یہ ایک فرشتہ ہے جب سے آج اسے پھر آسمان پر نہیں گیا۔ ۳۳
 جناب رسول خدا کے ہمراہ تھا پھر ان کے بعد ائمہ ہدی کے ہمراہ رہ کر ان کی تائید و تسدید کرتا رہتا ہے۔
 ۳۴ پر ایک طویل حدیث کے ضمن میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا فاذا
 النبئی انتقل روح القدس فصار فی الامام الخ جب جناب رسول خدا کا انتقال ہو گیا۔ تو روح القدس امام
 علی کی طرف منتقل ہو گیا۔ اگر دوسری روایوں کی طرح روح القدس بھی ایک روح ہو تو پھر اس طرح تناسخ لازم آتا
 ہے جو تمام اہل اسلام کے نزدیک باطل اور اس کا اعتقاد رکھنا کفر ہے جناب امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں
 بالنسبۃ فهو کما فیما اللہ العظیم جو شخص تناسخ کا قائل ہو وہ کافر ہے (عیون اخبار الرضا ص ۳۷)

بصائر ۲۵۱ پر متعدد روایات موجود ہیں جن کا مضمون یہ ہے کہ منذ انزل اللہ ذلک الروح علی محمد لم یصل الی السماء وانه لغبینا۔ جب سے خدا نے اس روح القدس کو آنحضرت پر اتارا ہے پھر آسمان پر نہیں گیا اور وہ ہم میں موجود ہے نیز اسی کتاب کے ص ۱۳ پر وہی روایت متعدد طرق سے مروی ہے جو ہم پہلی دلیل کے ضمن میں تفسیر صافی و بریلانی اصول کافی سے نقل کر چکے ہیں کہ امام نے آنحضرت کے متعلق فرمایا قد کان فی جلال الابدالی ما لکتاب ولا الایمان حتی بعث اللہ تلک الروح فعلمہ بہا العلم والفہم وکن الیک تجوی تلک الروح اذا بعثھا اللہ الی عبدہ علمہ بہا العلم والفہم یعنی آنحضرت پر ایک ایسی حالت بھی گزری ہے کہ کتاب و ایمان کا علم نہ رکھتے تھے۔ حتیٰ کہ خدا نے اس روح (القدس) کو بھیجا۔ پس اس کے ذریعہ ان کو (مخصوص) علم و فہم عطا فرمایا۔ اسی طرح اس روح کا یہ سلسلہ برابر جاری رہتا ہے جب خدا یہ روح اپنے کسی خاص بندے (انام) کے پاس بھیجتا ہے تو اسے (مخصوص) علم و فہم عطا فرمادیتا ہے۔

اسی طرح ص ۱۳ کی بعض روایات سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ یہ روح "خلق اعظم من جبرئیل و میکائیل لم یکن مع احد ممن مضی غیر محمد و هو مع الائمة یسد ذہم و لیس کما طلب و حید۔ یہ جبرئیل و میکائیل سے بھی عظیم الشان ایک مخلوق ہے سوائے سرور کائنات کے گذشتہ (انبیاء و اوصیاء) میں سے کسی کے برابر نہ تھا۔ البتہ آنحضرت کے بعد یہ روح القدس ائمہ علیہم السلام کے ہمراہ تسبیح و تائید کی غرض سے رہتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جب بھی اسے طلب کیا جائے تو ضرور پایا ہی جائے۔ بعض حضرات نے جملہ "خلق اعظم من جبرئیل و میکائیل" سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ وہ فرشتوں کے علاوہ کسی اور نوع سے تعلق رکھتا ہے یہ مطلب درست نہیں ہے اس کے بطلان پر علاوہ اس روایت کے جو بصائر کے حوالہ سے ہم پیش کر چکے ہیں بحار الانوار جلد ہفتم ص ۲۵ پر متعدد روایات موجود ہیں جن میں مذکور ہے ہو ملک اعظم من جبرئیل و میکائیل کان مع رسول اللہ و هو مع الائمة علیہم السلام وہ جبرئیل و میکائیل کے بھی عظیم الشان ایک فرشتہ ہے جو پہلے جناب رسول خدا کے ہمراہ تھا۔ پھر ان کے بعد ائمہ کے ہمراہ رہتا ہے۔" بصائر الدرجات کی مذکورہ بالا حدیث کے آخری جملہ و لیس کما طلب و حید کی توضیح کرتے ہوئے علامہ مجلسی نے اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا ہے کہ "ذلک الروح قد یحضر وقد یغیب و لیس کما طلب و حید فلذا قلنا قلنا یحضر و یغیب" یعنی اس جملہ کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ روح القدس کبھی حاضر ہوتا ہے اور کبھی غائب اور جب غائب ہو تو ایسا نہیں کہ جب بھی اسے طلب کیا جائے۔ تو پایا ہی جائے اسی پر بعض اوقات ان حضرات کا جواب مؤخر ہو جاتا ہے کہ روح القدس کے بعض اوقات غائب ہو جانے کی تصریح۔ اس جملہ کی توضیح اور مجلسی مرحوم کے بیان کردہ مفہوم کی تائید مزید رجال کشی ص ۳۱ اور رجال ما تفرج ص ۶ ص ۱۹ پر ایک طویل حدیث کے ضمن میں حضرت امام رضا سے مروی ہے جس میں آپ نے اپنے والد ماجد

امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو پیش آمدہ سائنہ کے متعلق ایک شبہ کا جواب دیتے ہوئے فرمایا غاب عنہ المحدث قلنت
من المحدث قال ملک اعظم من جبرئیل ومیکائیل کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الاثنتی عشرین
علیہم ولیس کلما طلب وجدل یعنی اُس وقت محدث آپ سے غائب ہو گیا تھا طائوس راوی کہتا ہے میں نے عرض کیا
محدث کون ہے؟ فرمایا وہ جبرئیل ومیکائیل سے عظیم المرتبت ایک فرشتہ ہے جو جناب رسول خدا کے ہمراہ تھا اور ان کے بعد
ائمہ اربعہ کے ساتھ رہتا ہے اور ایسا نہیں کہ جب بھی اسے طلب کیا جائے تو وہ ضرور پائیا جائے۔ مذکورہ بالا احادیث اجازت
طبع جدیدہ کے مطابق سے لیکر ۲۵۵ تک نیز یہی احادیث مع شری ذائد بحار الانوار ج ۲، ۲۶۵ تا ۲۸۴ پھیلی ہوئی ہیں اسی
اصول کافی میں حق اب الحجۃ تفسیر ربان جلد ۴، مقدمہ تفسیر مرآۃ الانوار میں بھی ایسی روایات کا خلاصہ ذخیرہ موجود ہے فرمایا
لتعرف صدق المقال وتنكشف لك المحال۔

روح القدس کے فرشتہ ہونے پر دلائل

بہت سے دے ہو رہی ہے اس لئے اس موضوع پر قدرے تفسیر
کے ساتھ تبصرہ کیا جاتا ہے

بکثرت روایات معتبرہ میں اسے "ملک" (فرشتہ) کہا گیا ہے (۱) چنانچہ تفسیر قمی ج ۳ ص ۳۷۶ طبع ایران
پہلی دلیل میں بروایت ابی بصیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے قتل الروح من امر
کی تفسیر میں فرمایا هو ملک اعظم من جبرئیل ومیکائیل کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
الاثنتی عشرین اس سے مراد ایک فرشتہ ہے جو جبرئیل ومیکائیل سے بھی زیادہ عظیم المرتبہ ہے۔ یہ آنحضرت کے ہمراہ
اور ان کے بعد ائمہ اہل بیت کے ہمراہ رہا۔

(۲) بحار ج ۲، ۲۶۵ پر آیت مبارکہ "وَكُنْ لَكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِنْ اَمْرًا" کی تفسیر میں انہی جناب
سے مروی ہے هو ملک اعظم من جبرئیل ومیکائیل کان مع رسول اللہ وهو مع الاثنتی عشرین (۳) بصائر الدرجات ص ۲۹
جز ۹ طبع جدیدہ میں مذکورہ بالا آیت کی تفسیر میں جناب امام جعفر صادق سے منقول
فرمایا ملک منذ انزل اللہ ذلک المملک لم یصعد الی السماء کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
مع الاثنتی عشرین یہ روح ایک فرشتہ ہے جو رب سے خدا نے اسے زمین پر اتارا ہے پھر آسمان کی طرف نہیں
یہ جناب رسول خدا کے ساتھ تھا۔ ان کے بعد ائمہ اطہار کے ہمراہ ہے جو ان کی تسبیح و تائید کرتا ہے۔

(۴) بحار ج ۲، ۲۶۵ پر آیت مبارکہ "قَوَّيْتُمْ مَرْوَجَ مَهْدٍ" کی تفسیر میں کوالہ تفسیر قمی امام جعفر صادق کا یہ ارشاد
نقل کیا ہے ملک اعظم من جبرئیل ومیکائیل کان مع رسول اللہ وهو مع الاثنتی عشرین السلا
اس معنوں کی چار روایات بصائر الدرجات ص ۲۹ و ۳۰ طبع جدیدہ پر موجود ہیں۔ ان روایات سے ان روایات کی تفسیر

بھی ہو جاتی ہے جن میں ہر خلق اعظم من جبرئیلؑ اور یا ہو اعظم من جبرئیلؑ وارد ہے کہ یہ عظمت باعتبار مرتبہ و مقام ہے نہ باعتبار جنس و نوع قدرت۔

دوسری دلیل

صحیفہ کاملہ کی تیسری دعا فرشتوں پر درود و سلام کے متعلق ہے جس کا عنوان ہے "وکان من دعائہ علیہ السلام فی الصلوۃ علی حملۃ العرش وکل ملک مقرب" اس دعا مبارکہ میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نام بنام ملائکہ مقرر ہیں پر درود و سلام بھیجے ہوئے فرماتے ہیں "والروح الذی ہو من امرک" اس روح پر بھی سلامتی نازل کرو تیرے امر سے ہے (صحیفہ تجادیہ ص ۳۴ طبع ایران) اس کی شرح کو طے ہوئے مجتہد جلیل جناب حجتی اپنی شرح نورالانوار ص ۵ پر لکھتے ہیں "اشارۃ الی قولہ تعالیٰ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیم من العالم الاقلیل" ولفہم من فیہ آراء و الصواب والاضلال صحیح من ہشام بن سالم قال سمعت ابا عبد اللہ علیہ السلام یقول یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی قال خلق اعظم من جبرئیلؑ و میکائیلؑ لم یکن مع احد ممن مضی غیر محمد صلی اللہ علیہ و آلہ و ہو مع الائمہ یوفیہم ریسۃ دہم و لیس کما طلب وجد۔ یعنی مفسرین نے اس آیت مبارکہ (قل الروح من امر ربی) کے متعلق مختلف رائیں قائم کی ہیں۔ مگر صحیح وہ ہے جسے صفار نے (بصائر الدرجات ص ۳۹ طبع جدید) بسند صحیح بڑا ہشام بن سالم امام جعفر صادقؑ سے نقل کیا ہے۔ امام نے فرمایا یہ ایک مخلوق ہے جو جبرئیلؑ و میکائیلؑ سے بھی زیادہ عظیم المرتبت ہے۔ جناب رسول خداؐ کے علاوہ اور کسی گزشتہ نبی کے پروردگار نے تعاداً آنحضرتؐ کے بعد یہ امرا اہلبائتہ کے ساتھ توفیق و تسدید کی خاطر موجود رکھا ہے اور ایسا نہیں کہ جب بھی اسے طلب کیا جائے تو پایا جائے نا ظاہر ہے کہ چونکہ یہ دعا صرف ملائکہ پر درود و سلام بھیجنے کے لئے وقف ہے تو اس میں جس روح کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ وہ بھی ملائکہ میں سے ہی ہوگا۔ اسی طرح دعائے روزہ ماہ رمضان میں دوسرے فرشتوں پر درود و سلام بھیجنے کے ساتھ ساتھ روح القدس پر بھی سلام کیا گیا ہے (علی رضوان خازن الجنان و علی مالک خازن النار و روح القدس و الروح الامیر حلیۃ علی شاک المقتربین (مفتاح الجنان) ص ۱۲) اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ روح القدس بھی فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے۔

تیسری دلیل

ماہ رمضان کی دعائے افتتاح میں امام زمانؑ کے متعلق دعا یہ فقرہ میں وارد ہے "و حقه بلائک المقتربین و ایئدہ بروح القدس" ان کو ملائکہ مقررین کے ساتھ گھیر لے اور ان کی تائید روح القدس کے ساتھ فرما (مفتاح الجنان ص ۱۸ طبع ایران) یہاں بھی ملائکہ مقررین کے ساتھ روح القدس کا تذکرہ کیا گیا ہے نیز اگر روح القدس برہن میں داخل ہوتی تو پھر اس کے ساتھ تائید کی دعا کرنے کا کوئی عمل ہی باقی نہیں رہتا۔ کمالاً بخیر۔

چوتھی دلیل

کئی روایات میں وارد ہے کہ انبیاء و ائمہ کے علاوہ خدا تائید کرنے والوں کی رفتی طور پر روح القدس سے تائید کرتا ہے چنانچہ وارد ہے ما قال فینا قائل بیتنا من الشعوۃ حتی یومئد بروح القدس (عیون الاخبار ص ۱۲)

امام جعفر صادقؑ نے بتام بن الحکم سے فرمایا لا تمزال مؤید ابو روح القدس ما نصرتنا بلسانک (محول کافی) نیز امام محمد باقرؑ نے گیت شاعر سے فرمایا معک روح القدس ما ذببت عنا درجاءنا (مصحح) اسی طرح جناب رسول خداؐ اور ائمہ اطہارؑ اخبار الرضا باب ۱۲ حصہ ۲ پر امام رضاؑ سے مروی ہے ان الله قد ايدنا بروحه منذ مقدساته

ازالہ شکی

منازل دھم و توقہم و هو محمود من نور پناہ بین اللہ خدا نے ہماری تائید ایک ایسی مقدس شے کے ذریعہ سے کی ہے۔ جو فرشتہ نہیں ہے اور یہ سوائے آنحضرتؐ کے اور کسی نبی کے ساتھ نہ تھی آپ کے بعد ہم ائمہ اہل بیت کے ہمارے ہیں اور یہ ہمارے اور خدا کے درمیان ایک محمود نور ہے اس سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ روح القدس محمود نور نبی و امام کی اسی روح کا نام ہے جو ان کی ہکون میں شامل ہے۔ اور یہ کہ روح القدس فرشتہ نہیں ہے۔ اس شعبہ کا پہلا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں اور ان احادیث میں جن میں روح القدس کا فرشتہ ہونا مذکور ہے فی الحقیقت کوئی تعارض نہیں ہے۔ اس حدیث میں وارد شدہ جملہ "ایست بک" وہ فرشتہ نہیں ہے کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ یہ روح القدس عام فرشتوں جیسا نہیں ہے کیونکہ اس کی شان ان کے کہیں اعلیٰ و ارفع ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ بکثرت روایات میں وارد ہے "یو اعظم من جبرئیل و میکائیل" کہ وہ مرتبہ مقام میں جبرئیل سے بھی زیادہ جلیل ہے

اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر بالفرض اس حدیث میں اور ان سابقہ احادیث میں تعارض تسلیم کر لیا جائے تو بھی مزجیح ان ہی احادیث کو دی جائے گی جن میں اس کے فرشتہ ہونے کی تصریح موجود ہے۔ کیونکہ وہ احادیث تعداد کے اعتبار سے اکثر اور سند کے لحاظ سے اصح ہیں جیسا کہ علم درایت الحدیث کا مستند قاعدہ ہے کہ خذ بما اشتهر بین اصحابك ودع الناذل النادر۔ چنانچہ روح القدس اور محمود نور کے متحد ہونے کا تعلق ہے یہ قطعاً غلط ہے۔ ہم اسی کتاب کے چھٹے باب میں ارشاد امام اور کلام علماء اعلام کی روشنی میں ثابت کریں گے کہ محمود نور سے ایک فرشتہ مراد ہے جو روح القدس کے علاوہ ہے۔ اسی عیون اخبار الرضا باب ۱۲ جز اول حصہ ۲ طبع جدید پر امام رضا علیہ السلام کا ایک ارشاد موجود ہے۔ جو عبارتہ النص اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ روح القدس اور محمود نور دو مختلف حقیقتیں ہیں۔ فرماتے ہیں ان الامام مؤید ابو روح القدس وجینہ ربین اللہ عز وجل محمود نور میری فیہ اعمالی العباد کلما احتاج الیہ لعلالۃ اخلع علیہ الخ یعنی امام کی تائید روح القدس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور امام خدا کے درمیان ایک محمود نور ہے جس کے ذریعہ وہ لوگوں کے اعمال دیکھتا ہے اور جس چیز کی طرف احتیاج ہو اس محمود کے ذریعہ اس پر آگاہی حاصل کر لیتا ہے الخ اس سے بڑھ کر اور کس طرح صراحت کی جا سکتی ہے کہ روح القدس اور محمود نور اور ان فی ذلک لمن کوی لقوم یعقلون۔

روح ایمان کے فرشتہ ہونے کا بیان بعض اخبار سے واضح و آشکار ہوتا ہے کہ روح ایمان بھی دوسرے

اور ارجح کی طرح جزو بدن نہیں بلکہ یہ ایک فرشتہ ہے جو مومن کو اچھے کاموں کی طرف رہنمائی کرتا ہے چنانچہ اصول کافی (۳۲۹) پر بروایت ابو بصیر جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا اذہم العبد بذنب قال لہ روح الایمان لا تفعل وقال لہ الشیطان افعل واذا کان علی بطنہا نزاع منہ روح الایمان جب انسان کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو روح الایمان اسے کہتا ہے کہ گناہ نہ کر اور شیطان کہتا ہے کہ کچھ اور جب بندہ زانیہ عورت کے شکم پر سوار ہو جاتا ہے تو اس سے روح الایمان کو الگ کر دیا جاتا ہے (الحیاء بالشد) اس کی شرح کرتے ہوئے حضرت علامہ مجلسی نے روح الایمان کے منتقل ہونے کی احتمالات ذکر کئے ہیں۔ ان میں سے پہلا احتمال یہ بیان کیا ہے کہ "ان یکون المراد بہ الملک کما تصریح بہ فی بعض الاخبار" سہمی بروح الایمان لانہ مؤید لہ وسبب لبقائہ فکانتہ وروحہ وبہ حیوینہ" یعنی اس سے مراد ایک فرشتہ ہے جیسا کہ اس کی تصریح بعض اخبار میں موجود ہے اور اس (فرشتہ) کا نام اس نئے روح الایمان رکھا گیا ہے کہ چونکہ یہ ایمان کی تائید کرتا ہے اور اس کی بقا کا سبب ہے تو گو یا یہ ایمان کی روح ہے۔ اور اس سے ایمان کی زندگی والبتہ ہے پھر دوسرے پانچ احتمالات ذکر کرنے کے بعد اخیر میں اسی پہلے احتمال کی تقویت کرتے ہوئے لکھا ہے "والاول اظہر علی قواعد متکلی الامامیۃ وخواہر الاخبار" یعنی شیعہ علماء متکلمین اور خواہر اخبار کے پیش نظر پہلا احتمال ہی اظہر ہے (مرآۃ العقول ج ۲ صفحہ ۲۴۲) جن بعض اخبار کی طرف جناب علامہ نے اشارہ فرمایا ہے وہ اصول کافی کے باب الروح الذی یشہد بہ المؤمن" میں (صفحہ ۴۲) بروایت ابی خدیجہ جناب امام موسیٰ کاظم سے مروی ہے۔ فرمایا "ان اللہ یتبارک وتعالی یشہد المؤمن بروح منہ یحضرہ فی کل وقت یحسن فیہ ویتیق و یغیب عنہ فی کل وقت یشہد فیہ ویعتمد علی" الخ الحدیث یعنی خداوند عالم نے مومن کی تائید ایسی روح سے کی ہے کہ جب مومن نیکی کرتا ہے اور پرائی سے بچتا ہے تو وہ موجود رہتی ہے۔ اور جب برائی کرتا اور حدود شرعیہ سے تجاوز کرتا ہے تو وہ اس سے علیحدہ ہو جاتی ہے۔ الخ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے جناب علامہ مجلسی فرماتے ہیں۔ قتل فیہ لقبیر الروح والظہر ان المراد ہنا ایضاً ملک فانہ لیس کما ظہر بلکہ گزشتہ جی ہے انہر یہ ہے کہ یہاں بھی روح سے مراد فرشتہ ہے (مرآۃ العقول صفحہ ۴۲۷) اس امر کی تائید فرمایا اس روایت صادقی سے ہوتی ہے جس میں وارد ہے کہ ہر بندہ مومن کے دل میں دوکان ہیں (کنایہ) ایک میں خناس (شیطان) ٹھہرتا ہے (دوسرا) کتاب ہے (دوسرا) کتاب ہے اور دوسرے میں فرشتہ چھونک مارتا ہے (تائید کرتا ہے) فیہ ید اللہ المؤمن بالملک فذلک قولہ وایدہم بروح منہ پس خدا اپنے بندہ مومن کی فرشتہ سے تائید کرتا ہے۔ اور یہی خدا کے اس ارشاد کا مطلب ہے کہ خدا نے ان کی تائید ایک روح سے کی ہے (اصول کافی صفحہ ۴۲۷)

مذکورہ بالا حقائق کی روشنی میں جب یہ بات الم نشرح

روح القدس وروح الایمان بدن میں داخل نہیں ہوتی

ہو گئی کہ روح القدس اور روح الایمان دو فرشتوں

کے نام ہیں تو پھر ان کے داخل جسم اور جزو بدن ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ انہی ناقابل انکار حقائق کے پیش نظر

خواص بجا راخبار ائمہ اطہار سرکار علیہ السلام و اصول کافی میں ۲۵۹ جہاں حضرت امیر المومنین سے جو طویل روایت مروی ہے جس میں وارد ہے "واسکن فی ابدانہم ثلاث ارواح۔ روح القوة، روح الشهوة و روح البدن" یعنی خدا نے ان کے بدنوں میں تین روحمیں ساکن کیں روح قوت، روح شهوت اور روح بدن، لہذا اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں "تخصیص تلك الارواح بالابدان لان الروحین الآخرین لیسا مقایسکن البدن وان کا نام متعلق ہیں یہ" یعنی ان تین روحوں کو بدنوں کے ساتھ اس لئے خاص کیا گیا ہے کہ دوسری دو روحیں روح القدس اور روح الامیان، بدن میں ساکن نہیں ہوتیں، اگرچہ ان کا تعلق بدن کے ساتھ ضرور ہوتا ہے (مرآۃ العقول ج ۲ ص ۲۵۹)

فی بمعنی مع مراد ہے بنا بریں جن روایات میں وارد ہے کہ "فی الانبیاء والائمة خمسة ارواح" میں سے خاص ہیں اور حضرات تشریف یں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام روحمیں ان بزرگواروں کے ابدان مقدسہ میں داخل ہیں اور جزء بدن ہیں۔ یہاں "فی" کو بمعنی "مع" ہے جس کا مفہوم "انبیاء و ائمہ" میں "نہیں بلکہ" انبیاء و ائمہ کے ہمراہ پانچ روحمیں ہوتی ہیں "ہوگا۔ اب رہا یہ سوال کہ آیا فی بمعنی "مع" استعمال ہوتی ہے؟ اس کا انکار اپنی جمالت کے اقرار کے مترادف ہے۔ علم نحو کی مشہور و مستند کتاب معنی اللغیب ج ۱ ص ۱۵۷ طبع مصر پر "فا" کے دس معانی ذکر کرتے ہوئے دوسرے معنی مصاحبت و معیت لکھتے ہیں "الثانی المصاحبة نحو ادخلوا فی اہم اہی معہم یعنی اس کے دوسرے معنی مصاحبت و معیت کے ہیں جیسے ادخلوا فی اہم میں ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ امثالوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ یہاں "فی" بمعنی "مع" ہے۔

اسی طرح علامہ مجلسی ایک دعا میں وارد ہے "واھدی فی ذہن ہدایت" کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ وقیل فی معنی الی او بمعنی مع۔ کہا گیا ہے کہ یہاں "فی" بمعنی "الی" یا بمعنی "مع" ہے (مرآۃ العقول ج ۲ ص ۲۵۹) اس امر کی تائید ان احادیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے جن میں یہ وارد ہے کہ "یکون معہم" یہ روح القدس اثر اہل بیت کے ہمراہ ہوتا ہے۔ چنانچہ آیت مبارکہ کذالک ارجینا الیک روحاً من امونا الا یہ اور آیت قل الروح من امر ربی کی تفسیر میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے ہو ملک اعظم من جبرئیل و میکائیل کان مع رسول اللہ و مع الائمة۔ یہ ایک فرشتہ ہے جو جبرئیل و میکائیل سے بھی زیادہ عظمت کا مالک ہے۔ یہ جناب رسول خدا کے ہمراہ تھا اور پھر ائمہ اطہار کے ساتھ (بجا راخبار ج ۲ ص ۲۶۵)

نیز اس مقام کی تائید مزید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ احادیث کی تعمیرات مختلف ہیں بعض میں وارد ہے "فی الانبیاء والائمة خمسة ارواح" (بجا راخبار ج ۲ ص ۲۶۵) نیز ان میں "فی" موجود ہے بعض میں یوں وارد ہے ان اللہ خلق الانبیاء والائمة علی خمسة ارواح" (بجا راخبار ج ۲ ص ۲۶۵) طبع جدید یہاں "مل" موجود ہے اور

بعض روایات میں وارد ہے ان اللہ جعل للنبی خمسة ارواح (بخاری ج ۲، حدیث ۲۵۷۵) وبعارضہ ۴ یہاں "لام" موجود ہے، کچھ ہے۔

عبارة تناشئ وحسبك واحد وكل الى ذاك الجمال ليشير

ان حقائق کی روشنی میں صاحب طوابع الانوار وغیرہ اس قول سقیم کی کیا وقعت رہ جاتی ہے کہ "ان روح القدس کما هو کان فی النبی وهو حیز ومنہ کما هو الامر واسم نکل فی الائمة وهو حیز ومنہم خلق اللہ فیہم (روایح) ۴۳" اس طرح یہ کہنا بھی بوجہ عدم دلیل ناقابل قبول ہے کہ روح القدس دو ہیں۔ ایک داخل بدن اور دوسرا خارج البدن اللہ ماذن لکم ام علی اللہ تصدقون؟

بعض مدعیان علم نے اس مقام پر یہ تحقیق انتہی فرمائی ہے کہ وہ روایات جن سے ایک شبہ اور اس کا ازالہ

روح القدس کا فرشتہ ہو نا ظاہر ہوتا ہے چونکہ وہ روایات اہل سنت کے مطابق ہیں اس لئے ناقابل قبول ہیں۔ لیکن اس دعویٰ کے اثبات میں تفسیر کبریٰ ۱ ص ۱۱۱ سے جو اقوال نقل کئے ہیں وہ یہ ہیں (۱) روح القدس سے مراد جبرئیل ہے (۲) اس سے مراد انجیل ہے (۳) اس سے مراد اسم اعظم ہے (۴) اس سے مراد روح عیسوی ہے۔ یہ بات ہمارے لئے ناقابل فہم ہے کہ ہماری شیعہ کسی ایک روایت میں بھی یہ درج نہیں ہے کہ روح القدس سے مراد جبرئیل ہے (بلکہ یہ وارد ہے کہ ملک اعظم من جبرئیل میکائیل وہ ایک ایسا فرشتہ ہے جو جبرئیل و میکائیل سے بھی زیادہ عظیم الشان ہے) اور مخالفین کی کسی ایک روایت میں بھی موجود نہیں کہ وہ ایک ایسا فرشتہ ہے جو جبرئیل و میکائیل سے عظیم تر ہے (نو پھر یہ اہل سنت کی روایات کے ساتھ موافقت و مطابقت اور اس کی وجہ سے روایات اہل بیت کا انکار کیا معنی رکھتا ہے؟ یا سعد الابل؟ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اس غلطی نے کہیں سے یہ سن لیا کہ جو روایت شیعہ مسلمات کے خلاف اور عامیہ مذہب کے مطابق ہو وہ ناقابل استدلال ہوتی ہے لیکن جو ہر لطیف سے (بشرطیکہ موجود ہو) یہ زور دیا کہ شیعہ مسلمات کی مخالفت اور روایات مخالفین سے مطابقت کا مفہوم کیا ہے؟ اور بلا سوچے بچے اس کو یہاں پر نافذ کر دیا۔ حالانکہ اس قاعدہ کا اس مقام سے کوئی ربط و تعلق ہی نہیں ہے اور ایسا ہی اس غلطی نے اہل بیت مبارک ما کنت تداری ما الکتاب ولا الایمان کے متعلق ہماری پیش کردہ تفسیر معصوم کے ساتھ سلوک کیا ہے۔ کہ یہ تفسیر تفسیر اہل سنت کے موافق ہونے کی وجہ سے ناقابل اعتبار ہے۔ حالانکہ جو کچھ ہم نے کلام معصوم کی روشنی میں پیش کیا ہے وہ عالم ارواح و انوار والی خلقت کے متعلق ہے جو اس ظاہری جسمانی خلقت سے ہزار ہا سال مقدم ہے اور انہوں نے تفسیر کبریٰ ۱ ص ۱۱۱ سے جو سوال پیش کیا ہے اس میں اعلان نبوت سے قبل والی ظاہری زندگی مراد لی گئی ہے کیا اسی کا نام موافقت ہے؟ اگر یہ کارروائی عمدہ آئی گئی ہے تو اس سے بڑھ کر تہلیل و تبلیہ نہیں ہو سکتی اور اگر غیر ارادہ کا اور پرایا گیا ہے تو اس سے بڑھ کر جہالت و ضلالت منظور نہیں ہو سکتی۔ پھر حال فقط مآل ماعلمو من عمل فیعلمناہ کا

ذکورہ بالا احادیث کے استنباط کردہ نتائج | مذکورہ بالا احادیث معصومین پر نظر غائر ڈالنے سے مندرجہ ذیل امور واضح ہو جاتے ہیں۔ (اول) ان ظاہری کے پاس مبداء فیض

اور دخان ہر موجود یعنی خدا سے دوسرے علم و فضل حاصل کرنے کے بہت سے وسائل و ذرائع ہیں ایک طریقہ و ذریعہ روح القدس بھی ہے۔

(دوئم) یہ روح القدس ان عظیم السلام کے ساتھ گفتگو کرتا ہے لیکن وہ اسے دیکھتے نہیں ہیں۔

(سوم) یہ روح القدس عام ارواح کی طرح نہیں بلکہ یہ ایک فرشتہ ہے جو جبریلؑ کی سیکنڈ ہینڈ سے عیسیٰ علیہ السلام سے بھی یا عظیم السلام (چہارم) یہ روح القدس تازیت بنابر رسول خدا کے ہمراہ رہا اور ان کی رحلت کے بعد کیے بعد دیگرے دوسرے انجیل پر مبنی کی طرف منتقل ہوتا رہا ہے۔

و پنجم) روح القدس کو جب سے زمین پر اتارا گیا ہے پھر آسمان پر نہیں گیا۔

(ششم) جب روح القدس کا نبی یا امام کے ساتھ ارتباط قائم ہوتا ہے تو خدا ان کو خاص علم و فہم عطا فرماتا ہے۔
(ہفتم) روح القدس کی ایک خاص فرد یا صنف ایسی ہے جو پیغمبر اسلام اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ ملحق ہوتے ہیں جو سابقہ انبیاء و مرسلین کے ہمراہ نہ تھے دیہ تاویل سرکار علامہ مجلسی نے جلاء علیہ السلام پر جمع بین الروایات کرتے ہوئے فرماتی ہے کہ بعض آیات و روایات سے اس کا تمام انشباہ اور بعض میں اس کا صرف انحضرت اور ائمہ ہدی کے ساتھ مختص ہونا ظاہر ہوتا ہے (غلا تعقل)

(ہشتم) یہ روح القدس امام کو ظاہری درجہ امامت پر فائز ہونے کے بعد عطا ہوتا ہے۔

(نہم) یہ روح القدس علائکہ کے علاوہ کسی اور نوع سے تعلق نہیں رکھتا۔

(دہم) یہ روح القدس عصمت خداوندی کے تقاضوں کے مطابق کبھی کبھی نبی و امام سے کچھ لمحات کے لئے غائب بھی ہو جاتا ہے۔ بنا بریں جن روایات میں وارد ہے کہ کائنات و قصہ ان کو اغلب اوقات پر محمول کیا جائے گا۔ یعنی اکثر و بیشتر ہمراہ ہی رہتا ہے لہذا کبھی کبھی اس کی علیحدگی الیادہ فی حکم المعدم کا حکم رکھتی ہے تلافی عشرت کا علتہ بیفعلہ تعالیٰ ان حقائق کی روشنی میں اس نظر سے

واضح و عیاں ہو گیا۔ اور اسی کے ساتھ وہ نتائج بھی کا لعدم ہو گئے جو اس روح کے ذاتیات میں داخل تسلیم کرنے کے لئے مرتب کئے گئے تھے۔ کہ اس کا خاصہ وحی ہے اور اس سے حاصل شدہ کمالات ان کے ذاتی ہیں۔

وہ نتائج ہی نہ رہی جس پر کشیدہ تھا

جب مستند ارشادات معصومین کی روشنی میں ثابت کر دیا گیا کہ روح القدس دوسری ارواح کی قسم سے نہیں جو بدن میں داخل ہیں۔ بلکہ یہ ایک عظیم الشان فرشتہ ہے تو اس سے حاصل شدہ کمالات کیونکر ان کے ذاتی اور اس کی وجہ سے

ان کی نوع کیونکر علیحدہ ہو سکتی ہے؟

دوسرا جواب روح القدس کو دیگر ارواح کی طرح ایک روح بھی تسلیم کر دیا جائے جو بدن میں داخل ہے تو بھی اس سے انبیاء و ائمہ میں ایک روح کی زیادتی سے یہ ہرگز لازم نہیں آتا کہ ان حضرات کی نوع علیحدہ ہو کیونکہ یہ اختلاف ارواح تو مومنین و کفار کے درمیان نہیں پایا جاتا ہے احادیث میں جہاں یہ وار ہے کہ انبیاء و ائمہ میں پانچ روحيں ہوتی ہیں وہاں متعدد احادیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ کافر میں تین اور مومن میں چار روحيں ہوتی ہیں۔ صرف تبرکاً و تمیناً ایک حدیث پیش کی جاتی ہے۔ بصائر الدرجات مثلاً پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا فی الانبیاء والاروصیاء خمسۃ ارواح۔ روح البدن و روح القدس و روح القوة و روح الشهوة و روح الایمان و فی المومنین اربعۃ ارواح افقدھا روح القدس و روح البدن و روح القوة و روح الشهوة و روح الایمان و فی الکفار ثلاثۃ ارواح روح البدن و روح القوة و روح الشهوة الا ان فی سابعہا الجھارۃ و فیہا انبیاء و اوصیاء میں پانچ روحيں ہوتی ہیں۔ روح البدن۔ روح القدس۔ روح القوة۔ روح الشهوة اور روح الایمان اور مومنین میں چار روحيں ہوتی ہیں ان میں صرف روح القدس کی کمی ہوتی ہے وہ چار روحيں یہ ہیں روح البدن روح القوة روح الشهوة اور روح الایمان۔ اور کفار میں صرف تین روحيں۔ روح البدن۔ روح القوة۔ اور روح الشهوة ہوتی ہیں الباقی سبب کفار میں تین روحيں ہیں اور اہل ایمان میں چار تو اس اختلاف کی وجہ سے کوئی ذی عقل و ہوش انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ کافر اور مومن کی نوعیں الگ الگ ہیں؟ اور بتا رہیں خدا نہ کرے اگر کوئی مومن مرتد ہو جائے جیسا کہ ممکن بلکہ کبھی کبھار واقع بھی ہوا ہے۔ یا کوئی کافر مسلمان ہو جائے جیسا کہ عموماً ایسا ہوتا رہتا ہے تو کیا اس طرح ان کی نوع بدل جائے گی؟ پھر تو نوع نہ ہوئی ہاں یہ کچھ اطفال ہو گیا۔ ڈارون کی تیوری قبول کئے بغیر تو بات بنتی نظر نہیں آتی ہے۔

و دون اشیا تم خطر القناد

اور اگر اس کافرانہ نظریہ کی ڈھارس لی گئی تو پھر اسلام کا دامن با تقدسے چھوٹ جائے گا بہر کیف
گڑھی ہے کچھ ایسی کہ بنائے نہیں بنتی

چوتھا شبہ اور اس کا جواب (امری خلقی خلقت کا تذکرہ) روح نبوتی، امامتی امری مخلوق ہے خلقی مخلوق نہیں ہے چنانچہ خدا فرماتا ہے لہ الخلق والامر

یعنی دونوں عالم خلق و امر کا وہی مالک و تدبیر ہے۔ لفظ خلق کا استعمال اکثر جسمانیات پر ہوتا ہے اور ہمیشہ اشیاء عالم خلق سے تعلق رکھنے والی تدبیر کا درجہ بدرجہ وجود میں آتی ہیں۔ عالم امر کی مخلوق کا تعلق صانع مطلق سے ہوتے ہی اپنے کمال سمیت وجود میں آجاتی ہے۔ نہ سبب کی احتیاج۔ نہ تدبیر کچھ کو دخل انما امر لا اذا اراد شیان لیقول لہ

کن فیکون۔ چھو قصہ آدم علیہ السلام نہ ماں نہ باپ، اسباب ظاہری نہیں ہیں۔ اسی طرح جناب عیسیٰ کی ولادت کا قصہ پڑھو۔ اس سے بالکل واضح ہے کہ انبیاء کی خلقت عالم امر سے ہے۔ اسباب ظاہری کی ضرورت نہیں، وہ عالم ہوتے ہیں۔ اربعہ عناصر ان کو ضرور نہیں پہنچا سکتے، یہی ہے ان حضرات کے دلائل اور بالفاظ مناسب شہادت کا خلاصہ۔ وہ انبیاء و ائمہ کی علیحدہ نوع ثابت کرنے کی ناکام کوشش کے سلسلہ میں پیش کیا کرتے ہیں۔ ہم ذیل میں ان امور کو تحقیق کی کسوٹی پر پڑھتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ باتیں کہاں تک حقیقت پر مبنی ہیں۔ یہاں چند امور کی تحقیق فرمائی جاتی ہے۔

امری "وامری" والی جس اصطلاح جدید کا اس شبہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا قرآن و حدیث و کلام شیعہ میں کبھی نام و نشان تک موجود نہیں۔ اس کی ایجاد کا سہرا بانی فرقہ شیعیہ مفتوحہ شیخ احمد احسائی کے سر ہے۔ چہر اسی کے اگلے پوئے نوالہ کو ہمارے ملک میں بعض لوگوں نے چایا اور اب سوچو۔ غلو نواز حضرات اسی کی جگالی کر رہے ہیں۔ آیت مبارکہ کہ الخلق والامر کا اس اصطلاح سے ہرگز کوئی تعلق نہیں یہ بعض تفسیر بالرائے ہے۔ اس کا صاف و سادہ مطلب یہ ہے کہ حقیقی خالق و حاکم خدا ہی ہے وہی ہے خالق و خالق ما کان لہم الخلیفۃ اور بخاطر یہ اصطلاح ہے یہی بالکل مہمل کیا خلق و امر میں کوئی تضاد ہے؟ کیا عالم خلقی والی مخلوق خدا کے امر کے بغیر پیدا ہوتی ہے؟ کیا ان لوگوں کے خیال کے مطابق امری مخلوق، مخلوق خدا نہیں ہے؟ یہ خدا کی حکمت و مصلحت پر منحصر ہے، جسے چاہے آنا کا نا بلا مادہ و مدت اور بلا لحاظ سن و سال طبعی پیدا کر دے۔ جیسے آدم کو پیدا کیا اور بڑھاپے میں جناب خلیل کو اولاد سے نوازا۔ اور چاہے تو عام اسباب کے ماتحت مدبر بجا خلق فرمائے یا لاہو بقضائہ۔ الخ

امردوم بنا تسلیم اصطلاح خود اصل شبہ میں یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ روح جوتی و امانتی امری مخلوق ہے نہ خلقی بات ہمارے محل نزاع سے خارج ہے کیونکہ کثرت تو ظاہری و جسمانی خلقت میں ہے کہ وہ ظاہری اسباب آلات کے ماتحت تدبیر کیا ہوتی ہے۔ یا ان کی محتاج نہیں؟ جہاں تک روح کی خلقت کا تعلق انبیاء و ائمہ کے ارواح مقدسہ پر کیا انحصار ہے؟ سب لوگوں کی رو میں امری مخلوق میں نقل الروح سے امر ربی کیا اس اصطلاح کے مطابق دوسرے لوگوں کی رو میں عالم خلق کے تعلق رکھتی ہیں؟ اور وہ ظاہری اسباب کے ماتحت عالم وجود میں آتی ہیں؟ اگر ایسا ہے تو عالم ذر میں ان کے کس طرح ان کو پیدا کر کے ان سے عہدہ است لیا تھا؟ یا دوسری روحوں کی خلقت کے وقت کتنے دن یا ماہ و سال گزرے ہونے چاہئے؟ بیٹو اور توجرو۔

امرسوم اس شبہ میں دو تین انبیاء کی مثال پیش کر کے اس سے ایک قاعدہ کلیہ بنایا گیا ہے کہ سب انبیاء کی خلقت امری ہی ہوتی ہے جو کہ استقرار ناقص پر مبنی ہے جو صرف موجب ظن ہو سکتا ہے۔ وان الظن لا یغنی عن الحق شیئاً اگر ماں باپ یا صرف باپ کے بغیر پیدا ہوتا ان کے امری مخلوق ہونے کی دلیل ہے تو پھر شہادت با بیل کے

بعد خدا نے جو کوہ بھیجا تھا اس کے والدین کی نشاندہی کی جانے۔ حضرت صالح کی ناکہ کے ماں باپ بھی بتائے جائیں؟
 نیز حضرت موسیٰ کے ماں باپ اور فخر موسیٰ، امام موسیٰ کاظمؑ کے شیر قالمین کا سلسلہ نسب بھی ظاہر کیا جائے؟ انہی چند مثالوں پر ہی
 کیا منحصر ہے ابتدائے آفرینش میں بدیع السموات والارض خالق کائنات نے جو بھی ذی روح رکھنا چاہا چیزیں پیدا کی
 ہیں کیا وہ سب ماں باپ کے بغیر نہیں تھیں؟ کیا وہ مادہ و مدت کے بغیر وجود میں نہیں لائی گئیں تھیں؟ تو اگر امری مخلوق
 ہونے کا یہی معیار ہے تو پھر ساری کائنات امری مخلوق ہے مالمکم کیفیت تحکمون

بہر کیف اس اصطلاح کے مطابق خلقت امری ہوتی ہی وہاں ہے جہاں سلسلہ اب وام نہ ہو جنابیں ہم یہ کہتے
 ہیں کہ یہ بزرگوار ارجح کے اعتبار سے امری اور اجسام کے لحاظ سے خلقی مخلوق ہیں۔ امری خلقت کے اعتبار سے تمام
 امریوں (جن میں فرشتے سرفرست ہیں) کے سردار۔ اور خلقی خلقت کے لحاظ سے تمام خلقی مخلوق سے تعلق رکھنے والی مخلوق
 کے سر تاج میں۔ علیٰ اخیر البشر صا ابی فقد کفو

ہماری متعدد روایات میں وارد ہے کہ پورے عالم امکان میں صرف دو مولود ایسے ملتے ہیں جو چھ ماہ کے
 پیدا ہوئے اور پھر زندہ بھی رہے ایک حضرت یحییٰ (بروایتیہ علیہ السلام) اور دوسرے جناب امام حسین علیہ السلام
 و اصول کافی حاضر بخار و غیرہ) چنانچہ ہماری بیشتر روایات میں آیت مبارکہ حملہ و قصالہ ثلاثون شہراً کی تفسیر جناب
 امام حسین کے ساتھ کی گئی ہے۔ و اصول کافی حاضر بخار و غیرہ، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ دوسرے انبیاء و اولیاء پوری قدرت
 حمل کے بعد متولد ہوتے ہیں نہ کہ صرف ان حضرات کی تخصیص کا کوئی مقصد ہی نہیں۔ بعد ازیں خلقت امری کے نظریہ کی
 کیا حقیقت باقی رہ جاتی ہے؟

متعدد آثار و اخبار سے واضح و آشکار ہوتا ہے کہ عالم آب و گل میں صرف تین ایسے بزرگ پیدا ہوئے۔
 جن کے حمل کو وضع حمل کے آخری لمحہ تک بتقاضائے وقت نہ اٹھنے دستور رکھا۔ ایک جناب ابراہیمؑ
 دوسرے جناب موسیٰؑ تیسرے حضرت امام العصر و الزمانؑ و قصص الانبیاء، بھارج ۵، مستہی الامال، بھارج ۱۲، اصول کافی و غیرہ
 اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان حضرات کی ولادت کے وقت حالات کا تقاضا یہ تھا کہ حمل کو مخفی رکھا جائے جیسا کہ باخبر
 حضرات پر یہ تقاضا مخفی نہیں ہیں۔ خود اسی بیان سے ظاہر ہے کہ ان کے علاوہ دوسرے سب بزرگواروں کے حمل کے آثار
 نمایاں و آشکار ہوئے تھے کیونکہ اگر سب حضرات کی یہی کیفیت ہوتی تو پھر ان صاحبان کی کوئی خصوصیت باقی نہ رہتی۔ امام
 زمانہ کے حالات میں عربی، فارسی اور اردو وغیرہ میں لکھی جانے والی تمام کتب میں یہ واقعہ مرقوم ہے کہ نینہ شعبان کو جب
 امام حسن عسکریؑ نے اپنی عہدہ محترمہ جناب حکیمہ خاتون سے فرمایا کہ آج کی شب وہ یہیں قیام فرمائیں۔ کیونکہ آج کی رات آخری
 حجت خدا کی ولادت ہونے والی ہے تو اس منظر نے امام سے دریافت کیا۔ کہ کس محترمہ کے بطن سے ہوگی؟ امام نے فرمایا۔
 جناب زحرا خاتون کے بطن سے! یہ سن کر جناب حکیمہ خاتون نے تعجب کے لمحہ میں کہا ان کے ماں تو حمل کے کوئی آثار نہیں دیکھتی

امام نے ان کے تعجب کو رفع کرتے ہوئے فرمایا ان کی ولادت جناب موسیٰ کے نقش بنفش ہوگی (یعنی جس طرح مصلحت وقت کے پیش نظر خدا نے قادر نے ان کے حمل کو آخری وقت تک غفی رکھا تھا یہاں بھی وہی صورت حال درپیش ہے) قابل غور بات یہ ہے کہ جناب حکیمہ امام محمد تقی علیہ السلام کی دختر نیک اختر۔ امام علی نقی علیہ السلام کی پیشروہ، امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی، خانوادہ عصمت کی فرد کامل اور اس مقدس خاندان کے حالات و اطوار سے کماحقہ واقف و آگاہ! تو کیا ان کو معلوم نہ تھا کہ امام کی خلقت عالم امر سے تعلق رکھتی ہے وہ ظاہری اسباب و تدبیر کے پابند نہیں ہوتے! اگر علم تھا، تو پھر حمل کے ظاہری اشیاء نہ دیکھ کر تعجب کیوں کیا؟ اور سب سے زیادہ یہ کہ امام نے ان کے استحباب کو دور کرنے کے لئے جناب موسیٰ بن عمر ان کی مثال کیوں پیش فرمائی۔ یہ فرما کر کیوں نہ ان کو خاموش کر دیا۔ پھوپھی اماں یہ امام کی ولادت ہے۔ اور ان کی خلقت امری ہوتی ہے۔ یہاں آثار حمل اور وضع حمل سے معنی دار وہ معلوم ہوا کہ زائس منقطعہ کو اسس بے سرو یا نظریہ کا کوئی عالم تھا اور نہ ہی امام حسن عسکری نے اسے بیان کیا۔ اور نہ ہی کسی اور امام عالی مقام کا ایسا کوئی فرمان کتب معتبرہ میں موجود ہے پھر نہ معلوم ان موسیٰ صاحبان کو کس نے یہ وحی کی ہے؟

ستر خدا کہ عارف سائل یکس نہ گفت در حیرت کہ باوہ فروش از کجا شنید؟

اشارہ ششم | احادیث اہل بیت علیہم السلام میں انعقاد حمل سے لے کر وقت ولادت تک کے مکمل حالات و کوائف مذکور ہیں۔ بخار الانوار جلد ۲۰ جو کہ فضائل امامت کے لئے مخصوص ہے صفحہ ۲۹ پر پورا ایک باب موجود ہے جس کا عنوان ہے "احوال ولادتهم علیہم السلام والنعقاد تظہیر مواہا الہم فی الرحم وعند الولادة و بروکات ولادتهم صلوات اللہ علیہم فیہ بعض غرائب علومہم و شئوہم" اسی طرح دوسری احادیث میں یہ تفصیل مرقوم ہیں۔ اس کا ایک شمسہ ہم بیان درج کرتے ہیں۔

را متعدد روایات میں وارد ہے کہ جب امام کے صلب کی طرف انتقال و وقت آتا ہے تو خدا کے حکم سے ایک فرشتہ تحت العرش سے ایک پیار خدمت امام میں پیش کرتا ہے جس میں ایک مخصوص قسم کا شربت ہوتا ہے۔ جو پانی سے زیادہ رقیق، گھسن سے زیادہ نرم، شہد سے زیادہ شیریں، رب سے زیادہ شکر اور دودھ سے زیادہ سفید ہوتا ہے۔ امام عالی مقام اسے نوش کرنے کے بعد خدا کے حکم سے، اس حرم کے ساتھ مقاربت کرتے ہیں جس کے شکم سے حجت خدا نے پیدا ہونا ہوتا ہے بعض روایات میں یوں وارد ہے کہ خدا اس مخصوص شربت کا قطرہ دنیا کے کسی پل یا سبزی پر ڈال دیتا ہے امام اسے تناول کرتا ہے۔ اور اس مخصوص خدا سے نطفہ متکون ہوتا ہے۔ (اس قسم کی تمام احادیث اصول کافی صفحہ ۱۹ کتاب الحجۃ ہفتم بخار صفحہ ۲۹ وغیرہ میں موجود ہیں) ہمارے کڑھماڑوں میں سے صاحب سخاقتی انوساٹھ نے بھی صفحہ ۲۲ پر ان کا ایک شمسہ بذیل عنوان "مضرات محمد و آل محمد علیہم السلام کی خلقت جسمانی" نقل کیا ہے۔ مراجع

(۲) جب حمل کو چار ماہ گزر جاتے ہیں تو ایک فرشتہ حکم الہی ان کے دہن کا ندھے پر بیت مبارک رکھتا ہے

تعمت کاتبہ مرابطہ صلی اللہ علیہ وسلم لا لامبدال لکلماتہ وهو الصبیح العظیم بعض دوسری روایات میں وارد ہے کہ یہ آیت ولادت کے بعد لکھی جاتی ہے بعض شراحین کا خیال ہے کہ اس کتاب سے مراد شعارہ تشبیہ ہے۔ وصافی شرح کافی جز ۲ صفحہ ۲۵۰۲

(۱۲) امام شمس الدین کا نام مستجاب ہے چنانچہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں لا تکتلموا فی الامام فان الامام یسمع الکلام دھونی بطن امام کے متعلق (لا یعنی) باتیں نہ کرو۔ امام کی یہ شان ہے کہ وہ حکیم اور میں ہی کلام مستجاب ہے۔
(اصول کافی صفحہ ۱۹ مضمرت بجا صفحہ ۲۶۵ بجا صفحہ ۲۷۵ طبع جدید)

(۱۳) امام جعفر شمس الدین کا نام مستجاب ہے تو سورہ انا انزلنا وغیرہ بعض سورہ آیات کی تفسیر کرتا ہے دھنی الیقین علیہ السلام
بدیع السانۃ صفحہ ۱۶۹

(۱۴) اسحاق بن امام جعفر صادق نے اپنے والد ماجد سے خلقت امام علیہ السلام کے متعلق جو طویل روایت نقل کی ہے اس میں وارد ہے فاذا کان للنسم من شہدھا سمعت فی البیت حسا شایدا اصول کافی صفحہ ۱۹
بجا صفحہ ۲۷۵ سبب حمل کو نواہ کذر جائیں تو مادر امام گھر میں سخت حس و حرکت کی آواز محسوس کرتی ہیں۔ اس عبارت کا ترجمہ فاضل قرظی نے صافی شرح اصول کافی جز ۲ صفحہ ۲۷۵ میں یوں کیا ہے پس وثقیکہ شدہ اذا بہائے ابستنی او شنید رخا و آواز حرکتی سخت چنانچہ جیسے بیا تر دگشتہ ذکر صافی مشکوٰۃ الاماں ج ۲ صفحہ ۲۷۵

(۱۵) جب امام کی ولادت ہوتی ہے تو حاکم و معتمد و نائب بریدہ غمہ شدہ۔ وہ لقب پیدا ہوتا ہے۔ دونوں پھیلیاں
زمین پر بکھتا ہے سر آسمان کی طرف بلند کر کے توحید و رسالت کی شہادت دیتا ہے اصول کافی صفحہ ۱۹ مضمرت بجا صفحہ ۲۶۵ وغیرہ
بعض آثار سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ذکر شہادتیں کے ساتھ ساتھ امام لاحق امام سابق کی امامت کی بھی گواہی دیتا ہے۔
مشکوٰۃ الاماں ج ۲ صفحہ ۲۷۵

ان حالات و کوائف میں ارباب عقل و دانش کے لئے لمحہ فکریہ موجود ہے کہ حرب ائمہ معصومین کے ارشادات میں اول جن سے ہے کہ نواہ تک اور چہ وضع جن کے تمام حیزاتی جزئی حالات و کیفیات کتب معتبرہ و اصول معتبرہ میں موجود ہیں تو آیا ان تمام حقائق کو نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔ بہر حال ان حقائق کی روشنی میں یہ بات کا نار فوق المنار واضح و شکار ہو گئی کہ انبیاء و ائمہ بھی جسمانی و بدنی خلقت کے اعتبار سے عالم خلق سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ ہاں ان کے خصوصیات انہی کے ساتھ خالص ہیں۔ ان خصوصیات کا انکار کرنا کھلم کھلا تقصیر و تقریب ہے بالکل اسی طرح جس طرح انکی تخلیق و تدریجی ولادت کا انکار کرنا بھی کھلم کھلا ہوا غلو و افراط ہے۔ مگر اب تو بعض بے گام مقررین نے اس ساری بحث کا
تہی کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر کہ یہ بزرگوار کسی سے پیدا ہوئے ہیں اور نہ ان سے کوئی پیدا ہوا ہے جیسا کہ مؤلف ذرائع سے
مومن ہوا ہے گویا کہ یہ حضرات لم یدولم یولد کے مصداق ہیں۔ اس طرح بیک حرکت زبان ائمہ اہل ہاد اور رسالات انبیاء

کے حسب و نسب کو ہی ختم کر دیا گیا (خاک پر ہی قافل)، انا اللہ وانا الیہ راجعون کاشش سے
کرتا کوئی اس بندہ گستاخ کا منہ بند

یہ درست ہے کہ انبیاء و ائمہ علیہم السلام عام لوگوں
انبیاء و ائمہ کے صاحبِ علم لدنی ہونے کا بیان

بلکہ میرا نہیں ہے علم و معرفت لے کر صحت ہستی میں قدم رکھتے ہیں اور وہ صاحبِ علم وہی ولدنی ہوتے ہیں۔ ان کا علم
کسی تحصیل نہیں مگر یہ کہنا بھی بگڑا صحیح نہیں کہ وقت و لاوت ہی تمام علوم کے اس طرح ہوتے ہیں کہ اس میں مزید کچھ
اضافہ کی گنجائش ہی نہ ہو۔ بلکہ علم میں اضافہ و ازدیاد کا سلسلہ ان کے آخری لمحاتِ حیات بلکہ اس کے بعد بھی جاری رہتا
ہے۔ اس امر کی مزید وضاحت تو ہم اس کتاب کے اسبششم باب مغنم میں پیش کریں گے۔ یہاں صرف اس قدر اشارہ
کر دینا کافی ہے کہ جہاں قرآن مجید میں یہ وارد ہے کہ بشر وہ بعلامِ علیم (پس ذاریات ۶۷) یعنی فرشتوں نے
جنابِ ابراہیمؑ کو صاحبِ علم بننے کی ولادت کی بشارت دی۔ وہاں حضرت یوسفؑ کے بارے میں قرآن مجید میں خدا کا
یہ فرمان بھی موجود ہے ولما بلغ أشده أتیناہ حکماً و علماً (پس یوسف ۱۳) اور جب وہ اپنی پوری قوت کا
پہنچ گیا۔ تو ہم نے اس کو حکمت و علم عطا کیا۔ اسی طرح جنابِ موسیٰؑ کے متعلق خدا کا یہ ارشاد موجود ہے ولما بلغ
أشده و استوی أتیناہ حکماً و علماً (سورہ قصص ۲۸) اور جب کہ موسیٰؑ اپنی پوری قوت کو پہنچے اور خوب
ہاتھ پاؤں لگائے تو ہم نے ان کو فیصلہ کی قوت اور علم عطا کیا۔ (ترجمہ مقبول) اسی طرح سرکارِ محمدیؐ مرتبت کو خدا کا یہ حکم دینا جو
قرآن میں موجود ہے کہ قل رب زدنی علماً اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔

انبیاء و ائمہ پر موادِ ارضی کے اثر انداز نہ ہونے کے خیال کا ابطال

ہوتے تو اس کے متعلق صرف اتنا بتا دینا ہی کافی ہے کہ وہ زمین جس سے ائمہ اطہارؑ کو شہید کیا جاتا ہے یا جسے آبا و
موادِ ارضی سے تعلق رکھتی تھی یا عالم بالا سے منگوائی گئی تھی؛ نیز وہ تیرا و رستخانہ و شہرِ حجاز سے ان بڑے گواروں کی شہادت
کو گل کیا جاتا ہے یا جسے وہ بھی زمین کے موادِ شہادت میں سے جہادات کے تعلق رکھتے تھے یا وہ بھی آسمان سے اتر
تھے۔ اب وہی راستے ہیں۔ ایک یہ کہ اقرار کر لیا جائے کہ ان قواستِ قدسہ پر عناصر و موادِ ارضی اثر انداز ہوئے
ہیں (وہو الحق) یا پھر نصیریوں کی طرح کھم کھلا ان کی شہادتوں کا انکار کر دیا جائے۔
بیگن پر وہ تمام علوم گروہ کہ یا راں دیگر سے رانی پرستند

اس مقام پر جنابِ یونسؑ کے حکم ماہی میں، جنابِ ابراہیمؑ کے آتشِ فردوسی میں اور جنابِ موسیٰؑ کے صند
میں بسلامت رہنے کو اس مطلب کی دلیل میں پیش کرنا بالکل لغو اور غیر متعلق ہے۔ کیونکہ قرآن اور سرکارِ محمدؐ و آلِ محمدؐ

کافران شاپر ہے کہ یہ سارا انتظام خدا نے قادر و قیوم نے اپنی قدرت کاملہ سے کیا تھا۔ دواخذ قلنا یا نادر کوئی بودا اور
سلامت ایمان بزرگو اوروں کے اجسام کی خاصیت اور ان کا طبعی تقاضا نہ تھا۔

افسوسناک روش و رجحان | اس بات کا رونا ہم کئی بار روچے ہیں کہ بدقسمتی سے ہماری قوم میں ذوقی خیالات
اور شیطانی قیاسات کو مذہبیات و ایمانیات سمجھنے کا رجحان مستحکم اکثر نا اہلوں کے
تسلط و قبضہ کی وجہ سے دن بدن پھٹا جا رہا ہے اور روز بروز نئے نئے نظریے جنم لے رہے ہیں۔ جن میں سے اکثر بیشتر
کا اس کتاب میں نشانہ دی کر کے جوہر تعالے قلع قمع بھی کر دیا گیا ہے۔ سر دست جس چیز پر مختصر الفاظ میں یہاں تبصرہ کرنا
مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے مغرب بالا میں خود ائمہ ظاہرین کے مستند فرائین کی روشنی میں ثابت کر دیا ہے کہ ان کی جہانی
اور ظاہری ولادتیں انسانی قانون۔۔۔ قدرت و فطرت کے مطابق ہوتی ہیں۔ مگر بعض لوگوں نے ان مقہورین لار جاس
(الذین لا یقاس بہم احد من الناس) ذوات قادرہ کے زن و شوہر والے جنسی تعلقات (جن پر بحث کرنا بھی
سودا بی ہے) کا ”مور“ کے زومادہ والے تعلقات پر قیاس بے اساس کرتے ہوئے ان کے انسانی قانون فطرت
کے مطابق ہونے کا انکار کر دیا ہے۔ اس کے متعلق یہاں بڑے اختصار کے ساتھ صرف یہ کہنا ہے کہ اولاً تو کائنات
کے تین سو وار ان بزرگو اوروں کا قیاس ایک حرام زندہ پر کرنا سراسر ان کی توہین ہے۔ ثانیاً شریعت مقدسہ میں
قیاس کرنا اور اس پر عمل کرنا حرام ہے مستند شرعی دلیل کے بغیر قیاس پر کسی عقیدہ یا عمل کی بنیاد قائم نہیں کی جاسکتی۔
ثالثاً۔ یہاں مور کے زومادہ والے جن خیالی تعلقات پر قیاس کیا گیا ہے وہ سرے سے خیال ہی غلط ہے۔ خود
حضرت امیر المومنین نے اس زعم فاسد کی تردید فرمائی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ ان کے مابین مرغ اور مرغی جیسے تعلقات
ہوتے ہیں رنج البداہ ج ۴ طبع مصر در خطبہ صفت طائوس) یا ان مجھے اس حقیقت میں کچھ شک و شبہ بودہ کسی بھی چڑیا کھر
میں جا کر کچھ خود اس امر کا مشاہدہ کر کے تصدیق کر سکتا ہے۔ ع

بعد اس کے دیکھئے اُلجی کیا کیا بھکیں گے گل

پس ان خفائی سے واضح و آشکار ہو گیا کہ انبیاء و ائمہ علیہم السلام کی ہرگز کوئی علیدہ نوع نہیں ہے۔ بلکہ وہ نوع انسانی
کے ہی مقدس و معصوم افراد کاملہ ہیں۔ دھوا لہق نمود و نقل حاصل بعون اللہ و د۔ ہذا کا تذکرہ ضمن شام انھذا
الی ربہم سبیلاً۔

دوسرا باب

انبیاء و ائمہ علیہم السلام کے نور یا بشر سونے کا بیان

اگرچہ پہلے باب میں جو حقائق پیش کئے گئے تھے وہ زیر بحث موضوع ہی ایسی ہی حقیقت کو سمجھنے کے لئے کافی ہیں لیکن چونکہ اس موضوع پر بڑے شد و مد اور زور شور سے بحث و مباحثہ کا سلسلہ شروع ہے اس لئے ضرورت محسوس ہوئی کہ اس مسئلہ پر بھی ایک مستقل باب میں نہ صرف عقل عام بلکہ تعلیم قرآن، فرائض، نبی و امام اور شیعہ علماء و اعلام کے کلام کی روشنی میں مکمل تبصرہ کر دیا جائے۔ واللہ سبحانہ دلی التوفیق۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر چشم بصیرت سے دیکھا جائے تو اس مسئلہ میں چنداں بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ امر عند کل مسلم و محقق ہے کہ انبیاء و ائمہ ان کے اوصیاء بشر ہوں تو، اور نور ہوں تو، ہیں تو بہر حال معصوم و مطہر اور واجب اطاعت بنا پر ہیں بہر حال اصل کام تو ان کے ارشادات و احکام کی تعمیل کرنا ہے نہ کہ ان کی حقیقت و مابیت سے بحث کرنا۔

جو لوگ دراصل عمل چاہتے ہیں وہ عمل کی بجائے ذات سے بحث کرنے کا آغاز کس لئے کیا تھا؟

یہی اپنی سلامتی سمجھتے ہیں وہ چونکہ کردار کی بجائے صرف گفتار کے غازی ہوتے ہیں۔ اس لئے اکثر و بیشتر وہ انہی چیزوں کے متعلق بحثیں کرتے ہیں جن کے متعلق خدا و رسولؐ نے خاموشی اختیار کی ہو۔ اور انہی چیزوں سے پہلو تہی کرتے ہیں جن کا خدا و رسولؐ نے حکم دیا ہو۔ زیادہ دور نہ جائیے اسی مختلفہ سند سے ہی کوئی بھیجے پورے قرآن اور سارے دفتر حدیث میں کہیں کوئی ایسی آیت یا حدیث نہیں ملتی جس میں یہ حکم دیا گیا ہو کہ تم نبی و امام کی ذات و مابیت معلوم کرو۔ کہ کیا ہے یا نہ بلکہ خدا تو اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ نبی و امام کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کا بار بار حکم دیتا ہے (اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم) یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ کردار کے غازی عمل پر زور دیتے ہیں اور گفتار کے غازی لایعنی بحثوں پر چنانچہ کسی کی ذات و اصلیت کی بحث کا آغاز بھی بے علموں کے پیڑ غار یعنی شیطان علیہ اللعین نے اس وقت کیا تھا جبکہ خالق حکیم نے اس کو عمل کرنے یعنی آدمؑ کے سامنے جھکنے کا حکم دیا تھا۔ تو اس شقی ازلی نے تعمیل حکم کرنے سے انکار کر دیا اور بوجیب خود نے بد راہانہ بسیار میں ذات اور اصل خلقت کی بحث شروع کر دی کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین (پ۔ ۲ ص ۵۵)

یہ آدم سے بہتر ہوں کیونکہ ٹوٹنے مجھے آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، الغرض اس نے اپنے قیاس قاسد میں اپنے مادہ خلقت کو جناب آدم کے مادہ خلقت سے بہتر سمجھتے ہوئے جہاں ان کے سامنے اپنی گردن خم کرنے سے انکار کر دیا، ان اصل و ذات کے متعلق کسی نہ ختم ہونے والی بحث کا آغاز بھی کر دیا۔ مطالعہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ نگاہ قدرت میں یہ بحث اس قدر غلط و لاعینی تھی کہ خدا نے حکیم نے اس کا جواب دینا بھی مناسب نہ سمجھا اور فوراً ابدی لعنت کا طوق اس کی گردن میں ڈال کر راندہ درگاہ بنا دیا۔

سکبر عزراہی را خوار کرد
بزندان لعنت گرفتار کرد

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس کی اتباع کرنے والوں کا انجام بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا قال العبادق علیہ السلام من قاس فی الدین قومه الله مع ابلیس یوم القیامۃ اعاذنا الله وجہم المومنین من هذه السیئة الغیر المرصیة

عظمت و فضیلت کا قرآنی معیار کیا ہے؟
یہی وجہ ہے کہ ائمہ اطہار علیہم السلام ہوں یا علمائے اسلام انہوں نے کسی کی عظمت و افضلیت ثابت کرنے کے لئے کبھی اس کی ذات و ماہیت کو پیش نہیں کیا بلکہ ہمیشہ قرآنی معیار کی کسوٹی پر پرکھ کر اسے افضل قرار دیا ہے۔ اب یہی اس امر کی تحقیق کہ قرآن نے افضلیت کا معیار کس چیز کو قرار دیا ہے؟ تو یہ بات قرآنی تعلیمات پر نظر رکھنے والے حضرات پر ڈھکی چھپی نہیں ہے قرآن نے علم و عمل کی فروانی اور طاقت و قوت جسمانی میں برتری کو کسی کی افضلیت و برتری معلوم کرنے کا میزان قرار دیا ہے نہ کہ مادہ خلقت کو کہ وہ نور ہے یا نار، مٹی ہے یا کوئی اور چیز؛ اس موضوع پر آدم و نوح و ابراہیم و آلہ قرآنی واقعہ نص صریح ہے ظاہر ہے کہ فرشتوں کی خلقت بعض نعم و لطیف ہوئی ہے مگر عیب خالق کائنات نے خلقت کا عہدہ جلیلہ آدم کے سپرد کرنے کا اعلان کیا۔ اور فرشتوں نے (بطور استغناء) یہی کچھ لب کشائی کی تو حکیم مطلق نے ان کا علم کے ذریعہ سے امتحان لیا اور جب آدم اس امتحان میں کامران اور فرشتے ناکام ہو گئے تو قرآن شاہد ہے کہ فرشتوں نے آدم کی برتری تسلیم کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنی مقدس گردن خم کر دی۔ اس سے واضح ہو گیا کہ صرف نور ہونا باعث افضلیت علم کی کثرت و مع العمل ان اکرمہم عند اللہ اتفاقاً ہے اس لئے ائمہ علیہ السلام کا ارشاد ہے ان الملائکۃ یحذرونا و خدام محبینا فرشتے ہمارے اور ہمارے خالص عہدوں کے خادم ہیں۔

رحل الشرائع ج ۱ ص ۱۷

اسی طرح ایک اور قرآنی واقعہ سے بھی اس معیار و میزان کی تائید مزید ہوتی ہے جناب شموئیل نبی کے زمانہ میں کفار و شرکین ہمیشہ یغادر کر کے ان کے متبعین کو تاخت و تاج و تاج کرتے، مختلف اذیتیں پہنچاتے اور قتل و غارت کا بازار گرم کرتے۔ بالآخر ان اہل ایمان نے بموجب تنگ آمد بچناگ آمد ان لوگوں سے فیصلہ کشنبرد آزمائی کا فیصلہ کیا۔ لیکن چونکہ ان کا

یہی معیار ہے کہ قرآن نے افضلیت کا معیار کس چیز کو قرار دیا ہے؟ تو یہ بات قرآنی تعلیمات پر نظر رکھنے والے حضرات پر ڈھکی چھپی نہیں ہے

کوئی حاکم اعلیٰ نہ تھا۔ اس لئے نبی کی خدمت میں درخواست پیش کی۔ اجعل لنا ملکا نفاقل فی سبیل اللہ۔ سچے سچے
ایک دینی حاکم مقرر کیجئے جس کے ساتھ میں کریم و کفار سے جنگ کر سکیں۔ نبی نے ان کی یہ درخواست اراگاہ و روایت
میں پیش کی تھی۔ چنانچہ خدا نے جنابِ طاہر کو حاکم مقرر کیا۔ جب نبی نے ان کی حاکمیت کا اعلان کیا تو ان اللہ
قد بعث لکم طاہر ملکا۔ خدا نے طاہر کو تمہارا حاکم مقرر کیا ہے تو ان لوگوں نے فوراً زبان اعتراض دراز
کی کہ اتنی یقین لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منه ولہ یوت صفت من المال۔ بے لادہ کیونکر ہمارے ملک
ہو سکتے ہیں۔ ان سے تو ہم حاکم بننے کے زیادہ حق دار ہیں کیونکہ وہ مالدار نہیں و اور ہم مالدار ہیں ان کو یہ جو اسباب دیکھ
میں کیا گیا۔ کہ ان اللہ اصطفانا علیکم و زادہ بسطة فی العلم والجسم۔ خدا نے اس لئے ان کو منتخب
کیا ہے کہ ان کا علم اور قوت جسمانی تم سے زیادہ ہے۔ اس سے روز بروز دشمن کی طرح واضح و آشکار ہو جاتا ہے کہ
مسیحی افضلیت نہ مادہ خلقت ہے نہ مال و مثال کی کثرت اور نہ ہی حسن و جمال کی فراوانی جیسا کہ بعض کوتاہ
اندیش مسلمانوں کا خیال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قدیم الایام سے ہمارے علماء اعلاّم نے حضرت امیر المومنین اور دوسرے
ائمہ طاہرین کی افضلیت ثابت کرنے کے لئے ہمیشہ ان کی علمی و عملی برتری اور قوت و طاقت جسمانی کی فراوانی سے اس
کر کے مخالفین کا ناظر بن کر رہا ہے۔ جیسا کہ کتب کلامیہ پر نظر رکھنے والے حضرات سے یہ حقیقت پوشیدہ نہیں ہے۔

نور و بشر میں کوئی تضاد نہیں ہے

جو بتا ہے کہ انہوں نے نور و بشر کو دو متضاد چیزیں سمجھ رکھا ہے کہ اگر نور ہے تو بشر نہیں اور اگر بشر ہے تو پھر نور نہیں۔
حالانکہ فی الحقیقت ایسا نہیں ہے یعنی نور و بشر میں کوئی تضاد نہیں بلکہ ایک ہی چیز میں دونوں کا بیک وقت
اجتماع ممکن ہے۔

انبیاء و ائمہ میں دو جنم ہوتے ہیں!

انبیاء و عظام یا ائمہ علیہم السلام کو نیکو بزرگوار خدا کے اوامر و احکام

مخلوق کے درمیان وسیلہ ہیں اس لئے ان کے دو جنم ہوتے ہیں۔
۱۔ ایک نورانی و روحانی جس کی وجہ سے نظام شریعت میں خدا سے احکام حاصل کرتے اور مگوین میں با

قدس میں مخلوق کی شفاعت و سفارش کرتے ہیں۔
۲۔ دوسرا جنم بشری و جسمانی جس کی وجہ سے خدا سے احکام و فرمان بندوں تک پہنچاتے ہیں لہذا قیل
اُدھر اللہ سے و اہل ادھر مخلوق میں شامل خواص اس بزرگ کبریٰ میں ہے حرف مشدّد کا

چنانچہ سرکارِ علامہ محمد باقر مجلسی ان حضرات کے انہی دو پہلوؤں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں فلا بد ان یکو

بتا دین اللہ، سفراء و محبت ذوجہات قدسیہ و حالات بشریہ۔ کیوں کہ ہم بالجمہات الاولیٰ ارتباط
 بالجانب الاعلیٰ یا اخذون عنہ الاحکام والحکم ویکون ہم بالجہات الثانیہ مناسبتہ للمخلوق یلقون
 الیہم ما اخذوا عن ربہم فلذا جعل اللہ تعالیٰ سفرائہم مظاهر من جنس البشر واطنابا ینسبون
 عنہم فی اطوارہم و اخلاقیہم و نفسہم و قابلیاتہم فہم مقدسون، روحانیون قائلون انما
 انابشر مثکم لئلا ینقر عنہم امتہم و یقبلوا امتہم و یانسوا بہم لکنہم من جنسہم و شکلہم
 والیہ یشیر قولہ تعالیٰ ولو جعلناہ مسلکاً لجلناہ رجلاً ولبسنا علیہم ما یلبسون“ (رسالہ اعتقادیہ
 مطبوعہ معتمدیہ الصدوق ص ۲۸۷) وحی ہمش عقائد الصدوق مع شرح باب حادی عشر (۱۱) یعنی ”ہمارے اور ہمارے خدا کے
 درمیان ایسے صحاب و سفراء کا ہونا ضروری ہے جن میں دو جنبہ ہوں۔ ایک جنبہ قدسی اور دوسرا جنبہ بشری تاکہ پہلے جنبہ کی وجہ
 سے ان کا خدا سے رابطہ و تعلق ہو۔ اور اس سے احکام و اوامر مل سکیں اور دوسرے جنبہ کی بنا پر مخلوق کے ساتھ مقدمات
 رکھنے کی وجہ سے جو کچھ احکام و اوامر خدا سے حاصل کئے ہیں ان تک پہنچا سکیں۔ اس مقصد کے لئے خدا نے عزوجل نے اپنے
 سفراء و انبیاء کو ظاہری خلقت کے اعتبار سے تو بشر و انسان کی قسم سے ہی بنایا۔ لیکن باطنی طور پر اخلاق و اطوار کا اپنے پاکیزہ
 نفوس اور ان کی قابلیت کے لحاظ سے ان کو ان سے جدا قرار دیا۔ وغرض کہ بشر و انسان ہونے میں باجمہ شریک اور صفات و
 کمالات میں جدا جدا (اس لئے یہ تمام تفاضل) سے مقدس و پاک روحانی ہیں۔ جو زبانِ قہار سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے جیسے
 بشر ہیں۔ تاکہ ان کی امتیں ان سے نفرت نہ کریں۔ ان کی بات قبول کریں اور ان سے مانوس رہیں۔ کیونکہ وہ انہی کی قسم اور شکل
 و صورت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرف خدا کے اس ارشاد میں اشارہ ہے کہ اگر تم فرشتہ کو نبی بناتے تو (آخر) اس کو بھی مرد
 عورت بناتے اور جو شخص یہ لوگ کر رہے ہیں (گو یا ہم خود ان پر) اس وقت بھی اور (خدا دیتے) (ترجمہ قرآن) (دکوانی کتاب اللہ ص ۱۰۰)
 (مہاشی ص ۲۸) ایسی طرح فاضل محدث ابو الحسن الشریف اپنی کتاب مرآۃ الانوار ص ۱۰ پر نبی و امام کے انہی دو جنبوں کا تذکرہ کرتے
 ہوئے فرماتے ہیں ”من الجمیۃ الروحانیۃ الی بسببہا کافرا قابلیین للفیوضات النقی اختصت بہم و بہا
 صاروا واسطۃ الاستغادۃ من طرف اللہ تم کما انہم من الجہۃ البشریۃ کافرا و واسطۃ ایصال
 احکام اللہ و غیرہا الی المخلوق“ یعنی ”یہ بزرگو اور روحانی جہت کی وجہ سے اپنے فیوضاتِ مخصوصہ حاصل کرنے اور خالق
 و مخلوق کے درمیان وسیلہ بننے کے قابل ہوتے ہیں۔ اور بشریت والے جنبہ کی وجہ سے اللہ کے احکام وغیرہ لوگوں تک پہنچاتے
 ہیں“ ایسا ہی فاضل نوری نے کفایۃ الموحیدین ص ۱۱۱ پر ضرورتِ امام و نبی ثابت کرتے ہوئے لکھا ہے ”تفاوت مراتب
 انسان امریت ظاہرہ و ہرمد“ پس لازم است وجود شخصے کہ ممتاز باشد بقابلیتہ امور مذکورہ و ذوجہتین باشد
 ۱۱۱۱ جہت تعلق روحی الی نماید و بجہت دیگر تبلیغ او امر و نواہی تکلفین نماید“ یعنی انسانی مراتب و درجات کا اختلاف ایک کلمہ کھلا
 حقیقت ہے لہذا ایک شخص کا وجود ضروری ہے جو دونوں جنبے رکھتا ہو تاکہ ایک جنبہ سے اللہ سے احکام حاصل کرے اور دوسرے

جنبہ کی بنا پر مکلفین تک وہ ادا و نواہی پہنچا سکے؟

افادہ جدیدہ | پس مذکورہ بالا حقائق سے یہ حقیقت واضح و لائح ہو گئی کہ نور و بشریت میں کوئی باہمی تضاد نہیں ہے۔ اور ان بیانات سے ثابت ہو گیا کہ انبیاء و مرسلین ہوں، یا ائمہ ظاہرین و جنیبوں کے حامل ہوتے ہیں یعنی جسمانی و بدنی طور پر بشر و انسان اور روحانی طور پر نور، لہذا ہو سکتا ہے کہ کوئی شئی ذاتی طور پر عناصر سے مرکب ہو اور عقلی طور پر نور کہلائے۔ آج اس سائنسی ترقی کے دور میں تو یہ امر مشاہدہ میں آچکا ہے مثلاً خداوند عالم نے قرآن مجید میں چاند کو "نور" قرار دیا ہے (وَجْعَلِ الْقَمَرَ یَهِیَئاً نُوراً) مگر آج اس چاند کی مٹی کا سفری ممالک کی لیبارٹریوں اور تجربہ گاہوں میں تجزیہ کر کے اس پر مختلف قبربات کئے جا رہے ہیں۔ صاحبانِ عقل و انصاف کے لئے اس مطلب کے اثبات کے لئے ہی مقدار کافی ہے (وَمَنْ لَّمْ یَجْعَلِ اللّٰهُ لَدُنْهُ اَعْمَالاً مِنْ نُّورٍ)۔

انبیاء و ائمہ کی بشریت کا انکار قرآن کریم حدیث معصومین و اجماع مسلمین کی تکذیب | اس قدر قبیحی

اس موضوع پر ذرا تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں۔ سوار باب بصیرت پر یہ حقیقت حقیقی و محتمب نہ رہے کہ انبیاء و مرسلین ہوں یا ائمہ ظاہرین وہ یقیناً بشر و انسان کا مکمل کمال ہی ہیں ان کی بشریت و انسانیت کا انکار کرنا درحقیقت قرآن و حدیث اور اجماع مسلمین کی تکذیب کے مترادف ہے۔

بشریت انبیاء قرآن و حدیث کی روشنی میں | اہل ایمان کے ہمارے ایمان اور زیادتی بصیرت و ایقان کے لئے ذیل میں ہم اس سلسلہ میں چند آیات مبارکہ مختصر تقریباً استدلال کے

ساتھ پیش کرتے ہیں اور ان کے ضمن میں کئی ہدایات بھی آجائیٹھگی۔ (۱) خدا نے حکیم اس عالم آب و گل میں سب سے پہلے نبی حضرت آدمؑ ابو البشر کے بارے میں فرماتا ہے "افى خالق البشر امن طین رطبه" ص ۱۲۷ میں گلی مٹی سے ایک آدمی بنانے والا ہوں، دوسرے مقام پر ان ہی کے متعلق ارشاد فرماتا ہے "افى خالق البشر امن صلصال من حماء مسنون رطبه" ص ۱۲۸ میں ایک آدمی کو خمیر دی ہوئی مٹی سے جو (سوکھ کر) کھس کھس ہلنے لگے پیدا کرنے والا ہوں۔ (ترجمہ فرمائی)

تقریب استدلال | ان آیات مبارکہ میں بشریت طین صلصال اور حماء مسنون سب ہی تفصیل خداوند عالم نے صرف ان کی ہیں۔ لغوی اعتبار سے اب ذرا صلصال کی حقیقت بھی سن لیں "بجی ہوئی مٹی۔ کھٹکھٹانے

ہوئی مٹی۔ وہ خشک مٹی کہ جب اس پر انگلی ماری جائے تو بجھے اور کھٹکھٹانے لگے صلصال کہلاتی ہے اور بعض نے اس کو معنی شری ہوئی مٹی کے بھی کئے ہیں۔ امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں۔ اصل میں صلصال خشک چیز کے بجھنے کا نام ہے اسی سے معادہ ہے صل المسار (کھونٹی بجی) اور اسی سے خشک مٹی صلصال سے موسوم ہے (کیونکہ وہ بجتی ہے) ارشاد ہے صحت

صلصال کا لغتاً رکھنا مٹی جیسے ٹھیکرا اور من مصلصال من حمام مسنون (کھٹکھٹاتے تھے گارے سے) اور مصلصلہ
باتی اندہ پانی کا نام ہے۔ جو مشکیزہ میں بیٹنے کی کھڑکھڑاہٹ سے مشابہ ہونے کی بنا پر اس نام سے موسوم ہے اور بعض نے
لکھا ہے کہ مصلصال مٹی ہوئی مٹی ہے یہ عرب کے مادہ وصلی اللحم وگوشت شرکیا سے اخذ ہے ان کا بیان ہے کہ اس کی اصل
صلال ہے۔ ایک لام کو ص سے بدل لیا گیا ہے قرآن کا بیان ہے کہ مصلصال وہ مٹی ہے جس میں ریگ ملی ہوئی ہو۔ اور اس طرح
بچنے لگے کہ جس طرح ٹھیکری کہتی ہے اور ابو عبیدہ نے لکھا ہے کہ مصلصال وہ خشک مٹی ہے جس کو آنچ نہ پہنچی ہو اور جب
تر سے انگلی سے ٹھونکو تو بچنے لگے اور تم اس کی کھٹکھٹاہٹ من لو۔ اور جب وہ آگ میں پکائی جائے تو فقار ہے نیز ہر وہ
خنی جو کھن کھن بولے مصلصال ہے۔ طبری نے قتادہ سے اسناد صحیح ایسا ہی نقل کیا ہے۔

اعتراض۔ حضرت آدم کی تخلیق کے بارے میں قرآن مجید میں مختلف عبارتیں مذکور ہیں کہیں ارشاد ہے من توأب
(مٹی سے) کہیں فرمایا من طین (لادب) (چمکتے گارے سے) اور کہیں مذکور ہے من حمام مسنون (سٹے گارے سے)
اور کہیں وارہ ہے من مصلصال کا لغتاً رکھنا مٹی سے جیسے ٹھیکرا، یہ اختلاف کیوں ہے؟

الجواب۔ ان عبارتوں میں حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ مطلب ایک ہی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی
خلقت کے مختلف مدارج بیان کئے گئے ہیں۔ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے اول مٹی سے پیدا کیا پھر اس میں پانی
لا تو طین لادب ہوئی۔ یعنی اس میں چپک پیدا ہوئی اس کے بعد حمام مسنون کہلائی کہ سیاہ ہو گئی اور سرگئی پھر جب خشک
ہو گئی تو مصلصال کا لغتاً سے موسوم ہوئی کہ ٹھیکری کی طرح کھن کھن بولنے لگی یہ دفعات القرآن نعمان ص ۱۳۳ بحوالہ ترجمہ
قرآن تفسیر المتقین ص ۶۳ حاشیہ نمبر ۲)

خلقت آدم کی کیفیت | احادیث اہل بیت میں جناب آدم کی اس طین خلقت کی پوری تفصیل موجود ہیں۔
اگر اس سلسلہ میں نبی البلاغ کے پہلے خطبہ کا ہی مطالعہ کیا جائے تو کافی روانی ہے۔

جناب امیر المومنین حضرت آدم کی اس خلقت کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں "ثم جمع سبحانه من حزن
الارض وسهلها وعذبها وتربتها سنّها بالماء حتى خلقت ولاطها باللبّة حتى لزبت
فجبل منها صوراً ذات اخناع ووصول واعضاء وقصور اجدها حتى استمسكت واصلدها
حتى مصلصلت لوقت محدود واجل معلوم ثم نفخ فيه من روحه فتلث الناس اذا اذهان
يحييها وفكر يتصرف بها. وجوارح يختدمها وادوات يقلبها ومعرفه يفرق بها بين الحق
والباطل والاذواق والمشام والالوان والاجناس معجونا بطينة الالوان المختلفة والاشياء
المختلفة والاضداد المتعادية والاخلال المتباينة من المحر والبرد واللبّة والجمود والمسامة
والعز واللين" بطور جب خداوند تعالیٰ آسمان و زمین، نور و تاریکی و سردی و گرمی و سبک و سنگین

و مہوار زمین شور اور ارض دغا کی اسے یوں قابل کاشت تھی۔ پارہ وقت خاکی اکٹھا کیا اس کو پانی میں سانا تاکہ وہ خالص اور پاکیزہ ہو جائے۔ پھر اسے تری سے گوندھا۔ یہاں تک کہ زمین کے عناصر ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے اس سے خدا نے ایک صورت پیدا کی۔ اس میں کچھ ڈیڑھی ٹریاں تھیں، اعضاء تھے، جوڑتے تھے، پٹھے تھے، اسے ایک خاص مدت اور مخصوص وقت تک اسی طرح رکھا۔ یہاں تک کہ وہ سوکھ کر خشک ہو گئی۔ اور سخت ہو کر کھکھناہٹ دینے کے قابل ہو گئی پھر خدا نے اس میں اپنی روح پھونک دی۔ اب ایک ایسا انسان پیدا ہو گیا۔ جو ذہین ہے اور ذہین ہے کلام لیتا ہے۔ جو صاحب فکر ہے اور فکر کو کام میں لاتا ہے جو صاحب اعضاء و جوارح ہے اور ان سے خدمت لیتا ہے وہ اپنے اعضاء کو جس طرح چاہے جنبش دیتا ہے صاحب فہم و فراست ہے حق و باطل میں تمیز کر سکتا ہے۔ وہ چکھنے کی حس کا مالک بھی ہے۔ اور سونگھنے کی حس کا بھی۔ وہ رنگ و جنس میں امتیاز کر سکتا ہے۔ مختلف رنگوں کی مٹی سے بنا ہوا۔ ہم شکل چیزوں سے مرکب ہوا آپس میں ایک دوسرے کی ضد اور مخالف میں ان اخلاط سے ترتیب دیا ہوا جو ایک دوسرے سے معارض میں لگتی سے بھی اور سردی سے بھی۔ تری سے بھی اور خشکی سے بھی، اندوہ و خوشحالی سے بھی خدا نے یہ مخلوق پیدا کی۔ اور آدم نام رکھا) "عاشیہ پر لکھا ہے: گرگی سے مراد صغیر ہے سردی سے مراد بلغم ہے بڑی سے مراد غلظت ہے خشک سے مراد سودہ ہے" (درجہ البلاغۃ ص ۱۲۷) ترجمہ تفسیر قرآن احمد جعفری

جناب امیر علیہ السلام کے اس فرمان را جب الاذان سے واضح و علین ہو گیا کہ آدم کی کھڑی تھی نہ عریضی۔ اور وہ عناصر ربیعہ سے مرکب تھے۔ آیا بعد ازیں بھی کوئی مسلمان ان کے بشر و انسان ہونے کا انکار کرنے کی جرأت و جسارت کر سکتا ہے؟ لیکن من لیجعل اللہ لہ نورا فمالہ نور۔

(۴) سورۃ ابراہیم میں خداوند عالم کفار کا یہ قول نقل کرتا ہے کہ انہوں نے یہ کہہ کر انبیاء کی نبوت کا انکار کر دیا تھا۔ "قالوا ان انتم الا بشر مثنا متربیدون ان نقصد مناعما کان یعبدا یا مٹنا فانوا بسلطان مبیین ۱۳" اس ابراہیم (ع) ۱۴ کہ تم بھی میں ہمارے ہی سے آدمی ہو (اچھا اب مجھے، تم یہ چاہتے ہو کہ میں معبودوں کی ہمارے باپ و داد پرستش کرتے تھے تم ہم کو ان سے باز رکھو (اچھا اگر تم کچھ ہوتو) کوئی صاف کھلا ہوا امریک معجزہ ہمیں لا دکھاؤ۔

تقریب استدلال اب قابل غور بات یہ ہے کہ اگر یہ بزرگواری الحقیقت بشر و انسان نہ تھے۔ بلکہ صرف ظاہری جہان بشریت میں ملبوس اور حقیقت میں کچھ اور تھے تو یہاں جو نگہ صرف ان انبیاء کے بشر ہونے کی وجہ سے ان کی نبوت کا انکار کیا جا رہا تھا۔ تو مقتضائے مقام یہ تھا کہ وہ یہاں یہ جواب دے کہ کفار کا ہمیشہ کے لئے ناخفہ بند کر دیتے کہ تمہیں منافق ہوا ہے صرف ظاہر میں ہم تم کو بشر و انسان دکھائی دیتے ہیں اور نہ حقیقت میں ہم کچھ اور ہیں مگر قرآن شامد ہے کہ انہوں نے ایسا جواب نہیں دیا، بلکہ اپنی بشریت کے کلمہ کھلا اقرار کے ساتھ ساتھ صرف اپنی خصوصیت کا اظہار فرمایا ہے خدا تعالیٰ نے ان کے جواب کو باجی الفاظ نقل فرمایا ہے "قالت لہم رسلہم ان نحن الا بشر

مِثْلَكُمْ وَلَكِنْ اللَّهُ يَجْعَلُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (سپاس ابراہیم ج ۱۴) ”ان کے پیغمبروں نے ان کے جواب میں کہا کہ اس میں شک نہیں کہ ہم بھی تمہارے ہی سے آدمی ہیں۔ مگر خدا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل (و کرم) کرتا ہے (اور رسالت عطا فرماتا ہے) اور تمہارے اختیار میں یہ بات نہیں کہ بے حکم خدا تمہاری فرمائش کے موافق ہم کوئی معجزہ تمہارے سامنے لاسکیں اور خدا ہی پر سب ایمانداروں کو بھروسہ رکھنا چاہئے“ (ترجمہ فرمان)

اس آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ انبیاء کو ”بشر“ کہنا صرف کفار کا ہی مقولہ نہیں ہے (جیسا کہ بعض غلو نواز حضرات کا خیال ہے) بلکہ اس حقیقت کا خود انبیاء علیہم السلام کو بھی اقرار ہے فرق صرف اس قدر ہے کہ کفار بموجب کلمۃ حق پر اذیہا المباحل، ان کو بشر کو ان کے خصائص نبوت کا انکار کر دیتے تھے۔ اور انبیاء نے اپنی بشریت کے احترام کے ساتھ ساتھ ان خصائص کا اظہار فرمادیا ہے۔ چنانچہ شیخ الفائدہ حضرت شیخ موسیٰ نے اپنی تفسیر التبیان ج ۱ صفحہ ۱۶۰ پر مذکور بالا آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے: ﴿حُكِيَ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ مَا اجَابَتْ بِهِ الرُّسُلُ الْكَافِرَ فَإِنَّهُمْ قَالُوا اللَّهُمَّ مَا نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلَكُمْ وَلَسْنَا مَلَائِكَةً كَمَا زَعَمْتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ مَتَّعَنَا قَاصِطًا وَابْعَثْنَا أَنْبِيَاءً وَهُوَ يَجْعَلُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَنَا أَنْ نَجْعِبْكُمْ بِسُلْطَانٍ أَيْ بِحُجَّةٍ عَلَىٰ صَحَّةِ دَعْوَانَا إِلَّا بِالْمَوَدَّةِ وَالْإِلَاقَةِ لَنَا فِي ذَلِكَ. (و کہ انی محبت البیان للطبرسی ج ۲ صفحہ ۱۶۰) یعنی خداوند عالم نے اس آیت میں انبیاء کے اس جواب کی حکایت کی ہے جو انہوں نے کفار کو دیا تھا۔ کہ ہم یقیناً بشر میں اور جس طرح تمہارا گمان ہے کہ نبی کو فرشتہ ہونا چاہئے ہم فرشتے نہیں ہیں لیکن خدا نے منان لئے ہم پر احسان فرمایا ہے اور ہم کو اپنے بندوں میں سے منتخب کر کے نبی بنا دیا ہے اور وہ جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے اور ہم اپنے دعوے کی صحت و صداقت پر خدا کے امر و اجازت کے بغیر کوئی مینہ و بران (معجزہ) نہیں لاسکتے۔“

(۳) بالکل ایسا ہی جناب رسول خدا کا یہ ارشاد ہے: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ انَّمَا إِلَهُ الْكَافِرِينَ الْوَاحِدُ۔﴾ (اے رسول کہہ دو) کہ میں بھی تمہارا ایسا ہی ایک آدمی ہوں (فرق اتنا ہے) کہ میرے پاس یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود یکتا معبود ہے۔“

اس آیت مبارکہ میں بھی اسی امر کا اظہار کیا گیا ہے کہ چونکہ کفار آنحضرت کو ”بشر“ کہتے ہوئے ان کے خصائص کو نظر انداز کر دیتے تھے آنحضرت نے یکدم پروردگار جہاں اپنے بشر و انسان ہونے کا اعلان کیا وہاں اپنی خصوصی خاصیت (وحی نبوت) کا بھی اظہار فرمادیا۔ چنانچہ علامہ طبرسی مجمع البیان ج ۲ صفحہ ۱۱ پر اسی آیت کے ذیل میں تحریر فرماتے ہیں: ﴿لَا فَضْلَ لِي عَلَيْكُمْ إِلَّا بِالْإِيمَانِ وَالنَّبُوَّةِ وَلَا عِلْمَ لِي إِلَّا مَا عَلَّمَنِي اللَّهُ تَعَالَى﴾ یعنی مجھے آپ لوگوں پر سوائے ایمان اور نبوت کے اور کوئی فضیلت نہیں دیاں البتہ یہی فضیلت تمام نفاعل کی جامع ہے۔“

اور مجھے اتنا ہی علم ہے جتنا خدا نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ احتجاج طبرانی میں ہے کہ رسول خدا سے اور ان تمام مسلمانوں کے اس آیت مبارکہ کی تفسیروں میں یہ معنی "قل لہدانا فی البشیرۃ مشکلم و لکن فی حققتی بالنبوۃ و انکم کما یخص بعض البشر بالنعی والصحۃ والجمال دون بعض من البشر فلا تنکروا ان یخصنی ایضا بالنبوۃ" یعنی اسے رسول ان (منکرین نبوت) سے کہہ دو کہ میں بشر ہونے میں تمہاری مانند ہوں لیکن جس طرح خداوند عالم بعض انسانوں کو ننگری محبت و سلامتی اور حسن و جمال سے نوازتا ہے اور بعض کو ان چیزوں سے محروم رکھتا ہے اسی طرح اس خدا نے حکیم و علیم نے مجھے مرتبہ نبوت پر ممتاز کیا ہے اور تمہیں اس سے محروم رکھا ہے لہذا جس طرح تم بعض انسانوں پر خدا کی مذکورہ بالا عنایات کا انکار نہیں کرتے اسی طرح تم اس بات کا بھی انکار نہ کرو۔ کہ خدا نے مجھ ہی کو عہدہ نبوت پر فائز کیا ہے۔ لہذا فی الاستیجاب مطہریؒ نے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول کو بشر کہنا کفر اور کفار کا مقولہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ان کے لئے لڑکر یہ ہے اس کے منطقی شکل کا صغریٰ کبریٰ اس طرح بنتا ہے۔ صغریٰ خدا نے رسول کو بشر کہا۔ کبریٰ جو رسول کو بشر کہے وہ کافر ہے۔ نتیجہ یہ اگر گوتم زبان سوز دیکھ

کہ دم اشارتے و مکر رمی کہتم

جناب مولانا تاج محمد سطین صاحب نے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ و تشریح اس طرح کی ہے "کہہ دو اسے حبیب کو میں میں مثل تمہارے بشر ہوں مجھ کو یہ وحی کی گئی ہے کہ تمہارا معبود خدا ہے وحدہ لا شریک ہی ہے اس پر ثابت قدم رہو۔ اور اس سے معافی چاہو اور میں بشر ہوں مگر مجھ کو امتیاز خاص حاصل ہے کہ میں تمہیں مجھے عطا کیا گیا ہے۔ حق و حقیقت مجھے پرمایا گیا ہے۔ حقیقت توحید میرے وجود میں ودیعت کی گئی ہے اور اس سے تم غاری ہو۔ پیغام توحید (م)

(۴) سورہ انبیاء میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے وما ارسلنا قبلك الا رجالا فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون وما جعلناہم جسداً الا یأکلون الطعام وما کا فوا خالداً میں انبیاء ع ۱۱" اور اے رسول! ہم نے تم سے پہلے بھی آدمیوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا کہ ان کے پاس وحی بھیجا کرتے تھے تو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے ہو تو عالموں سے پوچھ دیکھو اور ہم نے ان (پیغمبروں) کے بن ایسے نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والے تھے" (ترجمہ قرآن)

ظاہر ہے کہ رجال "بنی نوع انسان کی متصف و رشت کو ہی کہا جاتا ہے یعنی مردوں کی اس آیت مبارکہ میں یہی سابقہ مطلب کا اعادہ کیا گیا ہے چونکہ کفار مکہ آنحضرتؐ کے کھانا کھانے سے باز اور میں چنے پھرنے اور مصائب و شدائد میں گرفتار ہونے غرض کہ ان کے بشر ہونے کی وجہ سے ان کی نبوت کا انکار کرتے تھے جس کا جواب خدا نے یہ دیا کہ آپ سے قبل ہم نے جس قدر انبیاء بھیجے ہیں وہ بھی انہیں صفات سے متصف تھے۔ پھر ان کی نبوت کا اقرار اور آپ کی نبوت کا انکار چھوڑ دے صاحب معنی البیان لکھتے ہیں۔

”مَعْنَاهُ وَمَا جَعَلْنَا إِلَّا نَبِيًّا قَبْلَكَ أَجْسَادًا لَا يَكُونُ الطَّعَامُ وَلَا يَمُوتُونَ حَتَّى يَكُونَ أَكْلُكَ الطَّعَامَ وَشَرِبُكَ وَمَوْتُكَ عِلَّةٌ فِي تَرْكِ الْإِيمَانِ بِكَ فَإِنَّا لَمُخْرَجُهُمْ عَنْ حَدِّ الْبَشَرِيَّةِ بِالْوَحْيِ“ (ج ۲ صفحہ ۱۸۱) اسی تفسیر النبیان ج ۴ صفحہ ۶۷۰ (ذاتی تفاوت) یعنی اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے تجھ سے پہلے انبیاء کو ایسا صاحبِ جبر نہیں بنایا تھا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں یا وہ موت کا ذائقہ نہ چکھتے ہوں۔ کھانا کھانا، پانی پینا، اور موت کا ذائقہ چکھنا تم پر ایمان نہ لانے کی علت بن سکے کیوں کہ ہم نے ان نبیوں پر وحی نازل کر کے ان کو بشریت سے نہیں نکال دیا تھا۔ (۱۵) ارشادِ قدرت ہے: هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ الْبَشَرَ أَفَجْعَلَهُ لُطُمًا نَّبِيًّا صَهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا (پس اس قرآن ج ۳) اور وہ وحی ہے جس نے پانی سے آدمی کو پیدا کیا پھر اس کو پانی (مٹی) اور رہا اور داماد بنا دیا اور تمہارا پروردگار دگر پوری پوری قدرت رکھنے والا ہے (ترجمہ مقبول ج)

تقریب استدلال | بکثرت روایات اہل بیت میں وارد ہے کہ اس آیت مبارکہ میں بشر اسے مراد جناب رسول خدا و علی مرتضیٰ ہیں اور نبی اسے خاص ذات نبوی اور صہر اسے خاص ذات علوی مراد ہے۔ چنانچہ صاحبِ مقدمہ تفسیر مرآۃ الانوار صفحہ ۹۹ پر رقمطراز ہیں: ”فالمراد بالبشر رسول الله وعلی صلوات الله عليهما كما ان المراد بالصد ه علي عليه السلام ربا للنسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنا براتفاق اسی مقدار پر اتفاق کی جاتی ہے ورنہ اگر ان تمام آیات و روایات کو یک جا جمع کیا جائے یمن میں ان ذواتِ مقدسہ پر بشر کا اطلاق کیا گیا ہے تو اس کے لئے ایک دفتر درکار ہے۔ العاقل یکفیه الاشارة والبلید لا ینفعہ الف عبارة“

نئی گردید کو ترشتہ معنی را کرم حکایت بود بے پایاں بجا موشی او اکرم

بشریت انبیاء و ائمہ اتفاق علماء کالمین کی روشنی میں | اس سلسلہ میں پہلے باب میں بہت سے علماء اعلاہ کا کلام تحقیق ترجمان پیش کیا جا چکا ہے۔ ہمارے دعا پر شاہِ عادل ہے۔ یہاں مزید بعض علماء عظام کا کلام حق تو ان میں پیش کیا جاتا ہے جناب علامہ سید مہدی قرنی اپنے رسالہ نوادر الغالین صفحہ ۱۷ طبع بمبئی پر فرماتے ہیں: ”من جملة عقائد الشيخ احمد الخالفة لما عليه المسلمون كون النبي واهله خلقاً فوق بني آدم“ ”هذه المقالة تعجيبية غريبة مناقضة للكتاب والسنة ول بعض مبانيه فاما الكتاب المجيد فقد قال فيه سبحانه قل انما انابشر مثلکم فانها نعم بئین علی کونہ لیس نوعاً غیر البشر واما السنة فکثيرة وهي بعیاء مختلفة منها خبر الخيرة الذي فيه ثم اختار بنی هاشم فاختار منهم وليس بئانی کونہ من البشر لکونه افضلهم لما هو معلوم من رجوة الفاضل والمفضل فی کل قسم من المخلوقات من دون رتبة بنی هاشم

من المہدی وراجن الرسول من الرعیۃ میل آیین خاتمہ الرسل من موتبۃ غیبرہ من المرسلین
یعنی احمد احماسی کے من جملہ ان نقائے کے جو تمام مسلمانوں کے عقائد کے خلاف میں ایک عقیدہ یہ ہے کہ جناب رسول بنا
اور آئمہ بدئی انسانوں سے مافوق مخلوق ہیں یہ ایک عجیب و غریب نظریہ ہے جو قرآن و سنت کے مخالف ہے۔
قرآن کے مخالف اس طرح ہے کہ ارشاد قدرت ہے اے رسول کہ وہ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں۔ یہ آیت اس بات پر
مضی صریح ہے کہ آنحضرتؐ کی بشر و انسان کے علاوہ اور کوئی نوع نہیں ہے۔ (اور وہ مافوق البشر مخلوق نہیں ہیں) سنت
کے مخالف اس طرح ہے کہ بکثرت روایات منسلک الفاظ و عبارات کے ساتھ آپ کے بشر ہونے پر دلالت کرتی ہیں بخیر
ان کے ایک روایت بھی ہے میں میں تمام عالم سے بنی ہاشم اور پھر بنی ہاشم سے آنحضرتؐ کو منتخب کرنے کا ذکر ہے وہ
سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کو بشر و انسان ماننے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ دوسرے بنی نوع انسان سے
افضل نہ ہوں کیونکہ تمام مخلوقات عالم میں سے ہر قسم میں فاضل و مفضل کا سلسلہ برابر جاری ہے جیسا کہ ہادی
کہاں مہدی کہاں رسول اور کہاں رعیت۔ جبکہ کہاں خاتم الرسل کا مقام اور کہاں سے دوسرے رسولوں کا جہاں کیونکہ
ع ابن زمیں را کہ سائے ویکراست

عالم بدیل آقا کے شیخ محمد رضا مظفر الخینی اپنے رسالہ عقائد الشیعہ ص ۱۱۱ طبع نجف پر بعنوان "عقیدتنا فی الامۃ" رقمطراز
ہے "لا نعتقد فی امتنا ما یعتقدہ الخلاۃ والحوالیون کبیرت کلمۃ تخرج من افواهہم بل عقیدتنا
الخاصۃ انہم لبشر مثلنا لہم مالنا وعلیہم ما علینا وانما ہم عباد مکرہون اختصہم اللہ بکرامتہ
وحباہم بولایتہم اذ کانوا فی اعلی درجات الکمال فی البشر من العلم والتقوی والشجاعۃ والکرم
والعفة وجبیر الاخلاق الفاضلۃ والصفات الحمیدۃ لا یبدا انہم احد من البشر فیما ان
بہ وبہذا استحقوا ان یکونوا ائمۃ وهدایا ومرجعاً بعد النبی فی کل ما یعود لنا من احکام
وحکم وما یرجع للدمین من بیان وتشریع وما یختص بالقرآن من تفسیر وتاویل" یعنی اللہ کے ہر
میں ہم دو اعتقاد نہیں رکھتے جو خالی اور حلول کے قائل رکھتے ہیں۔ یہ بہت ہی بڑا شرکانہ کلمہ ہے جو ان کے مونہوں سے
نکلتا ہے۔ بلکہ ہمارا ان بزرگوں کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ وہ بشر اور انسان ہیں۔ ان پر بھی تکالیف شرعیہ عائد ہیں
وہ اللہ سبحانہ کے کرم بندے ہیں۔ خدا نے ان کو مخصوص کرامت و ہدایت کے ساتھ ممتاز کیا ہے کیونکہ وہ ان صفات جلیلہ
والاخلاق جمیلہ کے ساتھ متصف تھے۔ جو بشر میں ممکن ہو سکتے ہیں۔ جیسے علم تقوی، شجاعت، سخاوت اور عفت وغیرہ
تمام اخلاق فاضلہ۔ ان خصوصیات میں کوئی بھی بشر ان کی ہمسر نہیں کر سکتا۔ انہی خصوصیات کی بنا پر وہ اس بات کے
مستحق ہوئے۔ کہ پیغمبر اسلام کے بعد احکام و اسرار بیان شریعت اور قرآن کی تفسیر و تاویل میں لوگوں کے امام و ہادی
مرجع الخلائق قرار پائیں۔ صاحب کفایۃ الموحید ص ۱۱۱ پر ضرورت نبوت اور صفات نبوی پر داخل جیسا کہ

ہوئے نظر انداز ہیں۔ ”ریل ہمارم بر اثبات حقوت مطلقہ ایکہ میرا بین قاطعہ ثابت شدہ جو ب تکلیف برحق سبحانہ و تعالیٰ چنانچہ ذکر شد سابقاً و شک و خدوہ بود کہ ہر کسے تکالیف عقلی و وحی از حضرت کا فریدہ کارنوا ایدہ و ہر فردے از افراد انسان را استعداد و تحمل ایتان بدو امر و نواہی ربانی فی باشد و این مطلب ثابت است جو حیدان و عیان چہ تفاوت مراتب انسان امریت ظاہر و ہیدہ نہیں لازم است از وجود شخصے کہ ممتاز باشد بقابلیت امور مذکورہ و ذہنیتیں باشند تا از حیثے تکلیفی و وحی الہی نمایہ و یکجہ و دیگر تبلیغی و امر و مکتفین نمایہ یعنی دلائل قاطعہ کے ساتھ ساتھ بقایہ امتزاجت کیا جا چکا ہے کہ خداوند عالم پر دلفنا و اسب ہے کہ بندوں کو عقاید و احکام شرعیہ کی تکلیف دے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہر انسان خدا کی وحی اور اس سے احکام حاصل کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ انسانی مراتب کا اختلاف و بعداً نامعلوم ہے اس لئے ایک ایسے شخص کا وجود ضروری ہے جو وحی کا متحمل اور خدا سے اوامر و نواہی حاصل کرنے کی قابلیت رکھتا ہو۔ اور روحانی و جسمانی دو جنبے رکھتا ہو۔ تاکہ روحانی جنبہ کی بنا پر بے بعد و وحی خدا سے احکام حاصل کرے اور دوسرے جنبہ کی بنا پر مکتفین نمکدہ اوامر و نواہی پہنچا سکے، بعدہ تعالیٰ ان عقائد و احکام سے ہمارے بیان کی صداقت روز روشن کی طرح واضح و عیان ہو گئی کہ انبیاء و ائمہ کے مشر وائے ہونے کا انکار کرنا قرآن، حدیث، معصومین، اجماع علماء ملت اسلام کے انکار کے مترادف ہے بخدا چاہے کہ ہمارے من دیکھ من، ابصر فلنفسہم و من عینی فعلیہا و ما انا علیکم بوحیکل۔

بشریت انبیاء و ائمہ عقل سلیم کی روشنی میں
ان کو انسان ہی ہونا چاہئے۔ اگر وہ بشر و انسان نہ ہوں۔ تو پھر ان کے مفرد کرنے کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو کر رہ جائے گا۔ ہم اختصار کے ساتھ بشریت انبیاء و ائمہ کے متعلق عقل سلیم کی روشنی میں پندرہ روزہ اسرار پیش کرتے ہیں۔

رمز اول اگر خدا نے متعال عامۃ الناس کے فکریہ کے مطابق فرشتوں کو نبی و امام بنا کر بھیجتا تو اب اگر فرشتہ اپنی اصلی حالت پر آتا تو لوگوں کی بشارت بھی اپنی موجودہ حالت پر قائم رہتی تو وہ اس کا مشاہدہ نہ کر سکتے کیونکہ عام لوگ فرشتہ تو کیا بن کا بھی مشاہدہ نہیں کر سکتے (جیسا کہ ارشاد قدرت ہے جو اکد ہو و تخیلہ من حدیث لا ترونہم یعنی شیطان اور اس کا گردہ تمہیں دیکھتا ہے مگر تم ان کو نہیں دیکھ سکتے) اس صورت میں اس کے بھیجے کا مقصد فوت ہو جانا اس لئے ضروری تھا کہ عہتم ہو کر انسانی شکل و صورت میں ہی آئے۔ اسی لئے خداوند عالم فرماتا ہے و لو جعلناہم ملکا لاجعلناہ رجلا اگر ہم کسی فرشتہ کو نبی بناتے تو یہی مرد ہی بنا کر بھیجتے۔ لیکن اس صورت میں پھر اعتراض کرنے والے وہی اعتراض کرتے کہ ہم جیسا مرد کیوں نبی بنا کر بھیجا گیا ہے یا معلوم ہوا کہ لوگوں کے اعتراض سے بچنا تو ہر حال محال ہے اس لئے حکیم کو وہ کام کرنا چاہئے جو تقاضائے حکمت کے مطابق ہو۔ اور وہ یہی ہے کہ بشر و انسان ہی کو ہر اس متعلق کے منصب و اعلیٰ پر فائز کیا جائے چنانچہ فلاں علیم و حکیم نے ایسا ہی کیا۔ و ما جعلناہم جسداً الا با کلون الطعام۔

رمز دوم اگر نبی و امام فی الواقع فرشتہ ہوتے اور تشکل بشکل انسانی ہو کر آجاتے تو اس صورت میں ان کے مقرر کردہ کام مقصودات ہو کر رہ جاتا۔ لوگ ان کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیتے اور ان کے معجزات و کمالات

بھی ان کی صداقت و حقانیت کی دلیل نہیں کہتے کیونکہ اس وقت لوگ یہ کہتے کہ چوگرہ حضرات فی الحقیقت انسان نہیں اس لئے ان کی طاقت و قدرت ہم سے درجہ زیادہ ہے۔ اس وجہ سے یہ بحر العقول کا رتائے انجام دے سکتے ہیں اگر ہم بھی ان کی طرح دراصل فرشتے ہوتے تو ہم بھی ایسے کاربانے نمایاں انجام دے سکتے کیونکہ جس طرح پندہ کے لئے ہوا میں اڑنا معجزہ نہیں اسی طرح فرشتوں کا ایسے کام کرنا بھی ان کے لئے معجزہ نہیں۔ ہاں البتہ انسان کے لئے آلات و اسباب کے بغیر ایسا کرنا ضرور معجزہ ہے جو اس کے خدا کی طرف سے مبعوث ہونے کی قطعی دلیل ہے۔ نتیجہ ظاہر یہ کہ اس طرح ان کا بھیجنا اور نہ بھیجنا برابر ہو جاتے۔ و نقض الغرض حال علی الحکیم۔ واضح رہے کہ یہ دونوں رموز جناب رسول خدا کے اس جواب باصواب سے ماخوذ ہیں جو آنحضرت نے کفار قریش کے اس سوال پر کہ خدا نے کسی فرشتہ کو رسول بنا کر کیوں نہیں بھیجا بشر کو کیوں نبی بنایا ہے ارشاد فرمائی نقیب (ملاحظہ ہو احتجاج طبری ص ۱۵ طبع النبی)

رمز سوم اگر انبیاء و ائمہ نور مجسم ہوتے تو پھر ان کی چمک و دمک اور شان و شکوہ کو دیکھ کر عامۃ الناس کی گردنیں ان کے سامنے خم ہو جاتیں اور قدرت کو جو ابتلا و آزمائش مقصود ہے کہ بندے صرف کمال کو دیکھیں ظاہری چمک

و دمک پر فریبہ نہ ہوں وہ ابتلا و آزمائش ختم ہو جاتی اس طرح انسان خواب و بیدار کے مستحق نہ رہتا۔ اسی رمز کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے جناب امیر علیہ السلام خطبہ قائمہ میں فرماتے ہیں "لو اراد الله ان يخلق ادم من نور يحيط الا بصا صضائه ويبهر العقول ورواه وطيب ياخذ الانفس عرقه ليعمل ولو فعل لظلت له الاعناق خاضعة ولخفت البلوى فيه على الملائكة ولكن الله سبحانه ابتلى خلقه ببعض ما يجهلون اهلهم تعصيا بالاعتقاد لهم ونفيا للاستكبار عنهم وابتعادا للتخليد منهم الخ" یعنی اگر خدا چاہتا تو آدم کو چمک و نور سے نور اور عقول کو حیران کرنے والی چمک اور نفس (رسانس) نفس میں ہی ہوئی خوشبو سے پیدا کرتا۔ تو ضرور (ایسا) کرتا اور اگر یہ کرتا تو آدم ضرور نکلت (محبوب ہوتے) تو تمام گردنیں تغلیباً جھک جاتیں۔ اور فرشتوں کا یہ امتحان ٹپکا ہو جاتا۔ لیکن خدا اور خدا پاک نے اپنی مخلوق کا امتحان کچھ ایسی باتوں سے لیا جس کی بنیاد سے وہ نادانف ہیں تاکہ ان کا امتحان لے کر مٹا دے اور ان کے تکبر کو دور اور خود پسندی سے الگ کر دے۔ (فتح البلاء ص ۱۵۷ ترجمہ رئیس احمد جعفر علی طبع مصر ص ۲ و ۱۶)

انہی معانی کی بنا پر صاحب صراط الحق فی المعارف الاسلامیہ والاصول الاعتقادیہ نے ص ۳۷ پر خواص انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے "و انہم کفیرہم فی الوصف البشریۃ لقولہ تعالیٰ قل انما انا بشر مثکم لکن اختلف فی الامور (الفرقان ۲۰) یعنی اس مقدس گردن کی چوٹ پر خصوصیت یہ ہے کہ وہ خواص بشری میں دوسرے انسانوں کی مانند ہوں جبکہ

ارشاد خداوندی ہے اسے میرا حبیب! کہہ دو کہ میں تمہاری مانند بنیر ہوں۔ میں بھڑوچی ہوتی ہے نیز ارشاد قدرت ہے۔
 ”ہم نے تم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ سب کے سب طعام کھاتے اور باز اوروں میں چلتے پھرتے تھے۔“

انبیاء و ائمہ کے دنیاوی حجاب و جلال سے محرومی کا اصل راز | انبیاء و ائمہ علیہم السلام کے دنیوی مال و منال،
 ظاہری حجاب و جلال اور مادی زخارف و زرائع

سے تہی دامن ہونے کی اصل وجہ بھی یہی ہے کہ اگر وہ دنیوی اقتدار و اختیار، عزائی و وفائی اور حجاب و جلال کے ایک ہوتے
 تو ان کے ظاہری اقتدار سے مرعوب ہو کر یا ان کے مال و منال کی طمع و لالچ میں آکر لوگ ان کے آگے سر نہایت جھکا دیتے اور اس طرح
 غلبہ و منافق، غائب دین اور غالب دنیا کے درمیان امتیاز ختم ہو جاتا۔ اختیار و امتیاز ہٹکا ہو جاتا اور عزائم و مزایا باطل ہو
 جاتی۔ اس لئے خداوند حکیم نے اپنے ان خاص بندوں کے دامن کو ان چیزوں سے تہی رکھا۔ تاکہ جو لوگ ایمان لائیں تو وہ
 خالصاً و مجرداً اللہ لائیں اس میں دنیوی طمع و لالچ کا کوئی جذبہ کارفرما نہ ہو۔ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جناب
 امیر علیہ السلام مذکورہ بالا خطبہ جلیلہ میں ارشاد فرماتے ہیں ”ولو اراد الله سبحانه لا انبياء له بحيث بعثهم ان
 يفتح لهم كنوز الدنيا و معاون العقيان و سفارس الجنان و ان يحشر معهم طيور السماء و روحوش
 الارض لافعل۔ و لو فعل لسقط الملاء و بطل الحجزاء و انضحت الانبياء و لما رجب للقبائلين اجر من
 المبشرين۔ و لا استحق المؤمنون ثواب المحسنين و لا لزمت الاسماء و معانيها و لكن الله سبحانه
 جعل رسلم اولى قوة في عزائمهم و ضعفه فيما نرى الاعين من حال اقوامه مع قناعة تملأ القلوب
 و العيون غنى و خصاصة تملأ الابصار و الاسماع اذنى الخ و نبي الله صلى الله عليه و آله و سلم ۱۹ ص ۲۹۹ و ترجمہ اردو
 ج ۱ ص ۲۹۹ اور اگر خداوند عالم یہی چاہتا تو جب پیغمبر مبعوث فرماتا تو ان کے لئے سونے کے خزانے اور چاندی کی کانیں،
 بنوں کے باغ کھول دیتا۔ ان کے ساتھ آسمانوں کے طائر اور زمین کے جانور و ہر وقت رستے اور اگر یہ دانتظام کر دیتا۔
 تو آزمائش و جزا بیکار و دوزخ و جنت کی خبریں رائگاں ہو جاتیں۔ اور دعوت اسلام قبول کرنے والوں کو آزمائش
 میں مبتلا ہونے والوں کا بدلہ اور مومنوں کو احسان کرنے والوں کا جیسا حق نہ ہوتا اور ناموں کے معنی نہ ہوتے و بلکہ کسی ہونے
 لائیں ہوتیں یہی کو اختیار کرنے میں کسی باریکی اور ذہنی کاوش کی ضرورت ہی نہ ہوتی، لیکن خدا نے پاک نے اپنے رسولوں
 کو ان کے ارادوں میں صاحب قوت بنایا اور نظر آنے والے عام حالات میں کمزور و دست، مگر اس قناعت کے
 ساتھ جو لوگوں کے دل اور آنکھوں کو ان کے بے فکر و مستغنی ہونے کا یقین دلا دے۔ مگر وہ تنگ حالی دکھائی نظر دے
 اور کانوں کو دکھ دے۔ ان فی ذلك لرحمة و ذكوى لقوم يؤمنون۔“

ایک مشہور مغالطہ کا ازالہ | اس مقام پر ملاحظہ فرمائیں حضرات عوام الناس کو یہ مغالطہ دیا کرتے ہیں کہ آیت میں
 ”فلا شکم و ارسہ“ شکم کسی شے کا عین نہیں ہوتا۔ جیسے ۶ عجرت

ان اکوت مثل هذا الغراب وغيره آیات سے معلوم ہو سکتا ہے دیکھو حضرت میر تقی میر جناب جبرئیل مثل بشر میں کر آئے۔
 رفعت مثل لها بشر اسوتیا بیان تو سب اقرار کرتے ہیں کہ وہ درحقیقت بشر نہ تھا صرف بشری شکل و صورت اختیار کر کے
 آیا تھا لہذا انبیاء و ائمہ کے بارے میں ایسا کیوں تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ نیز یہ حضرات بھی کہتے ہیں کہ نبی کو بشر کہنا کفار کا قول
 ہے کہ وہ کہا کرتے تھے البشر میہد ونا ما انت الا بشر مثلنا وغیرہ

پہلا جواب | اللہ تعالیٰ یا خود فرسی کا کئی طرح کا جواب یا صواب دیا جا سکتا ہے یہ تفسیر یا قرآن ہے جو تمام مسلمانوں
 کے نزدیک ناجائز اور حرام ہے لقولہ من خسر الفؤان بواہ فیلتبعوا مقعده من النار
 تفسیر صافی و کافی وغیرہ کہیں کہ جب حقیقی دارالمان علم قرآن، مہابط وحی و تنزیل اللہ علیہ السلام نے اس آیت مبارکہ
 کی تفسیر بیان کر دی ہے۔ (جو اوپر درج کی جا چکی ہے) اور انہوں نے نہ آنحضرت کو حدود بشریت سے خارج کیا۔ اور نہ ہی انہوں
 نے اپنے آپ کو۔ تو بعد ازیں ادھر ادھر یا تقدیر یا ذکر کر کے جناب کے حقیقی بشر و انسان ہونے کی نفی کرنا اور ان کو مثل بشر قرار
 دینا تفسیر بالرائے نہیں تو اور کیا ہے؟

دوسرا جواب | ان حضرت کو تمام حالات و صفات اور واردات و کیفیات میں عام انسانوں جیسا ماننا درست نہیں ہے۔
 چھ نسبت خاک را با عالم پاک، حفظ مراتب کا ہمیں پورا اُپر خیال ہے۔
 اگر حفظ مراتب نہ کئی نہ رہتی

مگر میں پھر بھی بشر و انسان، بلکہ حقیقی بشر و انسان میں ہی ہی بزرگوار اور انہی کی وجہ سے حضرت انسان اشرف المخلوقات کہلاتے
 کا حقداری ہے۔ نہ کہ ادشما کی وجہ سے میں میں اکثر و بیشتر آدمی تو اولئک کا لاف عام بل ہمہ اھل کا صدق
 ہیں۔ چکا ہے۔

آدمی کو بھی مستیر نہیں انسان ہونا

”مشکم“ سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ وہ میں بشر نہیں مشابہ بشر میں یہ علوم و تربیت میں بابت نہ کہنے اور الفاظ کے موارد استعمال
 کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے در نہ معمولی علم و عقل رکھنے والا انسان بھی کچھ سکتا ہے کہ جو کفار کھنص اس بنا پر سابقہ انبیاء اور انھیں
 بناب ختم الرسل کی نبوت و رسالت کا انکار کرتے تھے کہ وہ بشر ہیں۔ وہ ان کو ذات و صفات میں اپنے جیسا بشر سمجھتے تھے کہ
 مشابہ بشر لیکن بائیں سہ ان کے الفاظ جو قرآن مجید نے پیش کئے ہیں وہ یہی ہیں ان انستم الا بشر مثلنا ”تم نہیں ہو گے
 ہماری طرح کے بشر یا صانت الا بشر مثلنا“ تو نہیں ہے مگر ہماری طرح بشر۔ وہ اہل زبان تھے: الفاظ کے موارد
 مواقع استعمال سے کا حقد و واقف تھے۔ ان کو اپنی زبان دانی پر اس قدر فخر و ناز تھا کہ اپنے علاوہ تمام اہل عالم کو علم
 دگونا گنا سمجھتے تھے مگر بائیں سہ جب انہوں نے انبیاء کو من کل الوجہ ہو ہو اپنی طرح بشر ثابت کرنا چاہا تو لفظ ”مثل“
 لائے۔ اور انبیاء نے بھی ان کے جواب میں اپنی بشریت کا انکار نہیں کیا۔ بلکہ یہ کہہ کر ان نحو الا بشر مشکم

انہوں نے درست ہے کہ ہم بھی تباری طرح بشر ہیں اس امر کا اقرار کیا۔ ان کفار نے ان کو اپنے جیسا بشر قرار دیتے ہوئے چونکہ ان کے خصائص کا بھی انکار کر دیا تھا۔ اس لئے انبیاء علیہم السلام نے اپنی بشریت کے اقرار کے ساتھ ساتھ اپنے ان خصائص کا بھی اظہار کر دیا کہ ولکن اللہ میصن علی من یشاء من عبادہ "لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنا انعام فرمادے (تم اس انعام الہی کا انکار نہ کرو) چنانچہ تفسیر صافی ص ۲۶ پر اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے سلموا مشاؤکتم فی البشریۃ وجعلوا المرء لا یختصا صہم بالقبولۃ فضل اللہ ومنہ علیہم بخصائص فیہم لیست فی ابتاعہم صہم یعنی حضرات انبیاء علیہم السلام نے کفار کے جواب میں یہ تسلیم کر لیا ہے کہ وہ بشریت میں ان لوگوں کے ساتھ شریک ہیں اور وجہ نبوت کے ساتھ اختصاص کا سبب انہوں نے خداوند عالم کے فضل و احسان کو قرار دیا ہے۔ ان خصائص و صفات کی وجہ سے جو ان کے دوسرے ابناء جنس میں نہ تھے "اس بیان سے یہ حقیقت واضح و آشکار ہو گئی کہ کسی لفظ مثل "بشر" بمعنی "عین شئی" بھی استعمال ہوتا رہتا ہے لہذا مثل انہذا الغراب وغیرہ آیات سے استدلال کرنا بے جا ہے۔ عربی زبان (جو ام المائدہ ہے) کی سبوت کہ ہمیشہ غلو رکھنا چاہئے۔ (تفصیل فقہ الفقہ ثعالی میں دیکھی جاسکتی ہے من شاء فلیرجع الیہ) بعد ازیں بھی کوئی شخص یہ کہنے کی جرأت کر سکتا ہے کہ انبیاء کو بشر کہنا کفار کا مقولہ ہے؟ اگر اب بھی کوئی شخص "لا نسلمہ" کہتے ہوئے یہی رٹ لگاتا رہے تو پھر ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ انبیاء کو ظاہر میں بشر اور حقیقت میں فرشتہ یا کچھ اور کہنا کافر۔ زبان مصر کا مقولہ ہے جنہوں نے جمال یوسفی سے سحر ہو کر کہا تھا ما ہذا البشر ان ہذا الاملاک کیونکہ اگر ناساں تسل نہ ہو اور اس بات پر اصرار ہو کہ جواب میں ضرور کوئی ایسی آیت پیش کی جائے جس میں ان پر "یا منہم" یا "یا منہم" یا "یا منہم" وغیرہ الفاظ کی تصریح موجود ہو۔

تیسرا جواب | اس میں مثل بشر کی بجائے صرف بشر کہا گیا ہو تو لیجئے اتمام حجت کے لئے ایسی چند آیات صریحہ پیش کی جاتی ہیں۔ جناب پیغمبر اسلام کا یہ ارشاد بطابق فرمان رب العباد قرآن میں موجود ہے قل سبحان ربی ہل کنت الا بشر ارسولاً دہا سورہ بنی اسرائیل ۱۰) (اے رسول) کہہ دو کہ سبحان اللہ! میں ایک آدمی (خدا کے) رسول کے سوا آخر اور کیا ہوں؟ اس آیت دانی پر ایمان میں جیسا کہ ظاہر ہے مثل کی لفظ موجود نہیں ہے ایک اور مقام پر ارشاد ایدی ہے کہما ارسولنا فیکم رسولاً منکم یتلو علیکم آیاتنا سورہ بقرہ پ ۲) مسلمانو! یہ احسان میں ویسا ہی ہے جیسے ہم نے تم میں تم ہی میں کا ایک رسول بھیجا جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے۔ اس آیت مبارکہ میں جیسا کہ ان حضرات کا مطالبہ تھا فقط منکم "موجود ہے۔ اسی طرح ذاتِ احدیت کا فرمان ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولاً من انفسہم یتلو علیہم آیاتہم ربک من آل عمران ۱۰) خدا نے تو ایمانداروں پر بڑا احسان کیا کہ ان کے واسطے انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا جو انہیں خدا کی آیتیں پڑھ کر سنائے۔ یہاں

من انفسہم کہہ کر خلاق عالم نے ان کے نوع بشر سے ہونے کی تاکید مزید فرمائی ہے نیز ارشاد قدرت ہے لکن جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حنین علیکم وباللغو منین رؤف رحیم (پس اس کو سورہ ۵) لو کہ اتم ہی ہی سے (جہاں) ایک رسول تمہارے پاس آپکا وجہ کی شفقت کی یہ حالت ہے کہ اس پر شاق ہے کہ تم تطیف انفراد اور اسے تمہاری بیہودگی کا ہو کا ہے۔ ایمانداروں پر جو درجہ شفقت مہربان ہے (ترجمہ قرآن) یہاں بھی مسئلہ یہ انفرادی ہو رہا ہے فیما ذا بعد الحق الا الضلالی

چوتھا جواب | اس مسئلہ میں آیت فتشئل لہا البشر استویاً اور اس کی مانند بعض دوسری آیات ساتھ تسک دانستہ دل کرنا ان حضرات کے علم صرف اور خواص ابواب کی الجھڑے ہی عدم واقفیت کی غمازی کرتا ہے ورنہ اس علم کے ادنیٰ طالب علم بھی اس حقیقت سے واقف ہیں کہ تشئل بابہ تفتئل کی ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ اور اس باب کے خواص میں سے قایاں خاصیت ہے "تکلف و تفتئل" یعنی جو صفت کسی کے اندر موجود نہ ہو اسے زور و زبردستی سے اپنے اندر لایا کرنا جیسے حدیث میں وارد ہے ان لکن کلیمہا فتحللہ۔ اگر تو علیم و پر بار نہیں ہے تو زبردستی سے اپنے آپ کو علیم بنا۔ یا جیسے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے شہادت میں مسلمانوں کی خلافت ادنیٰ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اما والله لقد تقسمہا ابن ابی قحاف و هو یعلم ان محلی منها محل القطب من السحی الا لو کو! خدا کی قسم ابوقحافہ کے فرزند نے یہ ابن خلافت کو زبردستی نہیں لیا حالانکہ وہ جانتے تھے کہ میں کمالات علمی و عمل کے لحاظ سے اتنا ناگزیر ہوں جتنا چکی کے لئے وہ کھوٹا میں پر اس کی گردش منحصر ہوتی ہے ورنہ البلاغہ ج ۱ ص ۱۳۹ ترجمہ رئیس احمد مدنی طبع لاہور) جناب میں اس آیت کا مطلب یہ ہو گا کہ فرشتہ نے بقا خدائے مصلحت زبردستی سے اپنے آپ کو بشر قرار کیا جو کہ درحقیقت بشر نہ تھا۔ معلوم ہوا کہ تشئل یہ بشر ہونا ایسا ہے اور بشر ہونا تشئل بشر ہونا اور۔

صرف شکل بدلنے سے خواص و آثار نہیں بدلتے | یہی وجہ تھی کہ جو فرشتہ حضرت مریم کے پاس آیا تو اگرچہ وہ تشئل یہ بشر تھے مگر ان میں خواص و آثار اب بھی وہی تھے جو فرشتوں میں ہوتے ہیں۔ چنانچہ قرآن شام ہے کہ جب حضرت خلیل الرحمن نے ان کی ضیافت کے لئے ٹھہرنا ہوا بچہ ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے "انا رسول ربک" ہم تمہارے رب کی طرف سے فرستادہ (فرشتے) ہیں۔ کھاتے سے اپنی سندھوی غاہہ کر دی اس طرح علو جناب چیرٹیل و حیہ کلبی کی شکل میں تشکل ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تھے نیز ائمہ اطہار کے گھر حضرت املاک میں یعنی دہان پر فرشتوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے مگر یہ کسی بھی روایت میں نہیں ملتا کہ انہوں نے یہاں اگر کسی کوئی کھانے پینے کی چیز کھائی ہو یا پی ہو یا اس سے پی چڑھ کر یہ کہ جنگ بدر میں خداوند تعالیٰ

یوسف و یونس و یثیاب و یسوع و دلائل فی خصائص فی العلم واستجابة الدعوة وکل دعا یمتد
 ید من الخواص التي تحدث قبل كونها فذلك بعد محمود الیہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وراثتہ
 من ابائہ عنہ علیہم السلام ویکون ذلك فاعبہ الیہ جبرئیل عن عظام الجنوب الامین الامام کی روح القدس
 سے تائید کی جاتی ہے۔ اور اس کے اور خدا کے درمیان ایک عموماً اور ہوتا ہے۔ جس کے ذریعہ لوگوں کے اعمال دیکھا ہے
 جس چیز کی احتیاج ہو اس پر مطلع ہو جاتا ہے۔ اس کے لئے علم کشادہ کیا جاتا تو وہ جانتا ہے اور عیب بھی کیا جائے تو
 نہیں جانتا۔ امام الدین سے متولد ہوتا ہے اور خود اولاد جنتا ہے۔ ندرست ہوتا ہے اور مرخص بھی، وہ کھاتا اور
 پیتا بھی ہے۔ بول و براز بھی کرتا ہے۔ نکاح و تقاربت کرتا ہے اور تنہا بھی ہے۔ خوش ہوتا ہے اور غمناک بھی، ہنستا ہے
 اور کبھی روتا بھی ہے۔ نورت کا ذائقہ چکھتا اور قبر میں دفن میں ہوتا ہے۔ اس کی زیارت کی جاتی ہے۔ پھر بروئے حشر زندہ ہو کر
 مقام حساب میں لایا جائے گا۔ اور سوال و جواب کے بعد اسے ثواب و اکرام سے نوازا جائے گا۔ وہ شفاعت کرے گا ان
 متبوی الشفاء ہوگا امام کی امامت دو باتوں سے معلوم ہوتی ہے۔ ایک کثرت علم و فضل سے دوسرے دعاؤں کے مستجاب
 ہونے سے۔ وہ جو قبل از وقت پیشگوئیاں کرتا ہے تو یہ جناب رسول خدا سے ایک عہد سہود ہے جو امام تک بطور کثرت
 کی وراثت کے اپنے آقا و اجداد کے توسط سے پہنچا ہے اور آنحضرت کو جبرئیل نے عظام الغیوب کی طرف سے اس کی اطلاع
 دی ہوئی ہے (عیون اخبار الرضا ص ۲۱ جز اول بالیٰ علیہ السلام ص ۱۰۹ اتصال مشاہیر وغیرہ۔)

اب ان متفانی کی روشنی میں اور باب عقل و انصاف بتائیں کہ ان ذوات مقدسہ کو بشر و انسان نہ ماننا بلکہ نور عموماً
 قرار دینا کہاں تک درست ہے؟ اور فرشتوں کے انسانی شکل میں متشکل ہو کر آنے پر ان حضرات کا قیاس کرنا کہ یہ حضرات
 بھی صرف انسانی شکل میں متشکل ہیں ورنہ درحقیقت کچھ اور ہیں (معاذہ قیاس کے فی نفسہ باطل ہونے کے) کہاں تک
 قرین عقل و عروہ ہے؟ ان فی ذلک لایۃ لمن کان له قلب و الفی السعہ و هو شہید۔

بعض حضرات ان آیات و روایات (جن میں انبیاء و ائمہ کو بشر کہا گیا ہے) کے جو اب
 ایک عذر لنگ کا ازالہ یہ کہہ کر گلو خلاصی کرانے کی ناکام کوشش کیا کرتے ہیں کہ یہ ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ بشر
 لیکن بشر ان کی جنس ہے (نہ نوع) اس کے ساتھ فصل (روحی، علی کران کی علیحدہ نوع بن جاتی ہے۔ اس عذر لنگ کے
 مکمل ازالہ کے لئے اس کتاب کے پہلے باب کی طرف رجوع کیا جائے جس میں ہم عقل و نقلی دلائل قاطعہ و براہین ساطعہ
 کے ساتھ ثابت کر چکے ہیں کہ بشر کو جنس اور روحی کو فصل قرار دینا ناممکن و محال ہے۔

دوسرا مقالہ اور اس کا جواب (آنحضرت کے سایہ نہ ہونے کی بحث) امام محمد باقر علیہ السلام کا اور
 علیہ وآلہ وسلم میں تہی خصوصیتیں ایسی تھیں جو کسی دوسرے میں موجود نہ تھیں۔ ایک تو آنحضرت کا سایہ نہ تھا

دوسرے جب کسی واسطے سے گزرتے تھے تو تین روز تک وہاں خوشبو رہتی تیسرے جب کسی بھر یا شجر کے پاس سے گزرتے تو وہ سجدہ ریز ہو جاتے تھے (کافی مسلمۃ ص ۱۰۸) حق الیقین صلی اللہ علیہ وسلم ہونا دلیل نورانیت ہے۔ اب انکار کیجئے آپ کے نور نہ ہونے کا؟ اس مخالفہ کے کئی جواب دیئے جاسکتے ہیں۔

پہلا جواب اس موضوع کے سلسلہ میں جس قدر آثار مروی ہیں وہ انبار اعداد اور وہ بھی ضعیف و متعرج کے حدود سے خارج نہیں ہیں اور ہم مقدمہ کتاب میں ثابت کر چکے ہیں کہ اصول عقائد میں انبار اعداد پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔

دوسرا جواب روایات کے الفاظ و تعبیرات مختلف ہیں بعض میں وارد ہے لہو لیکن لہ فنی (آپ کا سایہ نہ تھا) بعض میں مرقوم ہے لہو لہ لظل (آپ کا سایہ کبھی دیکھا نہیں گیا) بعض میں یوں مروی ہے لہ یقہ لہ۔ ظل علی الارض (آپ کا سایہ کبھی زمین پر نہیں پڑا) ظاہر ہے کہ سوائے پہلی تعبیر کے دوسری دونوں تعبیروں سے آنحضرت کے سایہ کی بکلی نفی نہیں ہوتی۔ بلکہ زیادہ سے زیادہ صرف اس کے دیکھے جانے اور زمین پر پڑنے کی نفی ہوتی ہے پہلی تعبیر کو بھی اسی معنی پر محمول کیا جاسکتا ہے لہذا ان روایات سے آنحضرت کے سایہ نہ ہونے پر استدلال نہیں کیا جاسکتا۔

تیسرا جواب یہ بات بھی محل کلام ہے کہ "نور کا سایہ نہیں ہوتا" متعدد احادیث میں سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کے لئے اس ظاہری جسمانی خلقت سے پہلے وہ حانی و نورانی خلقت کے متعلق "ظل النور" (نور کے سائے)

کے الفاظ موجود ہیں۔ (اصول کافی۔ ساجد مبارک و قیصر) اس سے مستفاد ہوتا ہے کہ نور کا بھی فی الجملہ سایہ ہوتا ہے۔ چنانچہ باوجود آنحضرت کو نور تسلیم کرنے کے بھی ان کے سایہ کی نفی نہیں ہو سکتی۔ اگر فی الواقع سایہ نہ تھا تو پھر اس کی کوئی اور توجیہ کرنا پڑے گی۔ ہمارے علوم ناقص میں آج ہم ایک نظریہ قائم کرتے ہیں۔ کل اس کا غلط ہونا ثابت ہو جاتا ہے اس لئے معلومات دن بدن بدلتے رہتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک یہ نظریہ درست سمجھا جاتا تھا کہ نور و خلقت کا کوئی وزن نہیں ہوتا مگر صاحب علم لدنی جناب امام زین العابدینؑ نے آج سے قریباً چودہ سو سال پہلے یہ فرمادیا تھا کہ "سبحانک تعلم وزن الظلمة والنور۔ پاک ہے تو جو خلقت و نور کے وزن کو جانتا ہے" (مصنف ص ۱۲) موجودہ دور سائنسی تجربات نے کلام امام پر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ یہی کیفیت سایہ کی ہے۔ آج تک یہی شہور ہے کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا مگر ہے کل اس کی بھی فطری ظاہر ہو جائے

چوتھا جواب فلسفہ کا یہ مسئلہ اصول ہے کہ المثنیٰ اذا تحقق تحقق باثنا وہ یعنی جب کوئی چیز وجود میں آئے تو اپنے تمام لوازم و آثار کے ساتھ آتی ہے اگر آنحضرت نور عظیم تھے تو پھر نور کے دوسرے لوازم و آثار کیوں غائب ہیں کیونکہ نور کی خلوق دینیے ملائکہ کے آثار یہ ہیں کہ وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ اور نہ نکاح کرتے ہیں (ارشاد امام صادقؑ)۔ منہا ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ بلکہ اس کے برعکس کثرت کے لوازم و آثار موجود ہیں۔ جیسا کہ ایسی اور ثبات کیا جاسکتا ہے۔

تو ان حالات میں کہ چونکہ آنحضرتؐ نور عظیم تسلیم کیا جاسکتا ہے۔

پانچواں جواب

یہ کہنا کہ ”سایہ“ اس لئے تھا کہ وہ نور تھے۔ یہ غلط تفسیر ہے علت منصوصہ نہیں یعنی یہ ان لوگوں کا ذاتی قیاس ہے۔ سایہ نہ ہونے کی یہ وجہ روایات میں موجود نہیں ہے۔ اگر ذاتی رائے و قیاس سے کام لیں ہے تو پھر محدث عبدالحق دہلوی کے بیان کے مطابق بعض اصحاب رسولؐ کی اس رائے سے کیوں اتفاق نہ کیا جائے کہ سایہ تو بر زمین فی افتد کہ مبادا بر زمین نہیں افتد۔ (ایک صحابی نے عرض کیا کہ آپؐ کا سایہ زمین پر اس لئے نہیں پڑتا کہ کہیں زمین نہیں پڑ پڑ جائے۔) (معارف النبوة ج ۲ ص ۱۱۱) اور ممکن ہے کہ یہ وجہ ہو کہ اس سایہ اقدس پر کسی کے قدم نہ آجائے جو کہ احترام رسولؐ کے منافی ہے خیر چھوڑیئے ان ذاتی آراء و قیاسات کو۔ احادیث معصومین سے اس کی اور وجہ معلوم ہوتی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ آنحضرتؐ کے یوم ولادت سے یوم وفات سرست آیات تک بادل کا ایک ٹکڑا ہر وقت سفر و حضر میں آپؐ پر سایہ فگن رہتا تھا ظاہر ہے کہ ان حالات میں آنحضرتؐ کے سایہ اقدس کا نظر نہ آنا اس امر کا قدرتی و فطری نتیجہ ہے۔ چنانچہ استصحاب دہریہ میں حضرت امیر المومنینؑ کی ایک لہجہ حدیث موجود ہے کہ انجنا ب نے ایک یہودی کے سامنے افضلیت نعمتی مرتبت پر انبیاء و سلف کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمائی۔ فرمایا ”فقد فعل ذلک بموعنی فی التبیہ و اعطی صحنہ انفل من ہذا۔ ان الغمامۃ کانت تظلہ من یوم ولدت الی یوم فبض فی حضرہ و استفادہ فہذا“ انس کا اعطی موعنی۔ یعنی جناب موسیٰؑ کے ساتھ تو صرف گردش صحرا کے وقت ایسا کیا گیا تھا۔ لیکن جناب رسولؐ خدا کو اس بہرہ و برکات دیا گیا۔ ان کے یوم ولادت سے لے کر یوم وفات تک ہمیشہ سفر و حضر میں ان پر بادل سایہ فگن رہتا تھا۔ (اتحاد ص ۱۱ طبع النبی) چنانچہ فاضل جمیل ملا علیل قرظی نے اپنی شرح اصول کافی جو موسوم مجتہد دومؒ طبع نول کشور مکتبہ میں جناب امام محمد باقر علیہ السلام دلی اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے جس کا حوالہ اس شبہ میں دیا گیا ہے کہ آنحضرتؐ کے سایہ نہ ہونے کی وجہ اس بادل کو قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں ”و نہر دورا سایہ یعنی ہمیشہ ابرے سیاہ اور قرص آفتاب بود“ یعنی آنحضرتؐ کا سایہ نہ تھا۔ کیونکہ ہمیشہ بادل کا ایک ٹکڑا آپؐ کے درمیان مائل رہتا تھا۔

ان اتفاقی کی روشنی میں واضح و آشکار ہو گیا کہ آنحضرتؐ کے سایہ نہ ہونے سے ان کے نور مجسم ہونے پر استدلال کرنا ناہنجرت سے بھی زیادہ جودہ و کمزور ہے۔ وان اوھن البیوت لبیت العنکبوت۔

سابقہ اوراق میں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ثابت ہو چکا تھا کہ سایہ فگن ہونا انبیاء و ائمہ پر نور کا اطلاق

ہوتا کہ انبیاء و ائمہ بشر و انسان کامل ہیں اور ان پر بشر و انسان ہونے کا اطلاق حقیقی معنوں کے اعتبار سے ہے ہاں یہ بھی درست ہے کہ قرآن و حدیث میں ان ذوات مقدسہ پر نور کا اطلاق بھی ہوا ہے۔ جیسے ارشاد قدرت ہے ”قد جاءکم من اللہ“ (نور و کتاب مبینہ ص ۱۱) تمہارے پاس تو خدا کی طرف سے ایک (چمکتا ہوا) نور صاف صاف آیا ہے۔

کتاب آپکلی ہے۔ اگرچہ اس آیت میں وارد شدہ لفظ نور کی تفسیر میں اختلاف ہے کہ اس سے مراد آنحضرت ہیں۔ یا قرآن ہے۔ مگر ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے آنحضرت مراد ہیں۔ (ملاحظہ ہو تفسیر تبیان ج ۳ ص ۴۷۲) بروایت اس سے مراد جناب امیر المؤمنین اور دوسرے ائمہ ظاہری ہیں۔ (تفسیر صافی ص ۱۲۸) اسی طرح آیت مبارکہ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الذیکم ذراعیہنا دیناً من نساء ۵۱ اسے لوگو اس میں تو شک ہی نہیں کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے (دین حق کی) دلیل آپکی اور ہم تمہارے پاس ایک چمکتا ہوا نور نازل کر چکے ہیں۔ اگرچہ اس آیت مبارکہ میں وارد شدہ لفظ نوراً مبیناً کے متعلق شیخ الاسلام حضرت شیخ طوسیؒ نے تبیان ج ۳ ص ۴۷۲ پر جمیع المفسرین کا یہ قول لکھا ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے وذلک النور القرآن الذی انزلہ اللہ علی محمدؐ، یعنی اس نور سے مراد قرآن ہے جسے خدا نے آنحضرت پر نازل کیا، مگر صاحب تفسیر صافی نے ص ۴۷۲ پر جو ان تفسیر عیاشی ایک روایت درج کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ برہان سے مراد جناب رسول خداؐ اور نور سے مراد حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام ہیں۔ بروایت اس سے امامت علیؑ اور ولایت ائمہؑ مراد لی گئی ہے نیز ارشاد قدرت ہے امنوا باللہ ورسولہ وابتعوا النور الذی انزلنا ربکم من کتابہ ۵۵ تم خدا اور اس کے رسولؐ اور اسی نور پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا (ترجمہ قرآن)

اگرچہ علماء مفسرین نے اس جگہ نور سے قرآن مجید کو مراد لیا ہے مگر اصول کافی کتاب الحج میں امام محمد باقرؑ سے ایک روایت مروی ہے کہ یہاں نور سے ائمہ اہل بیت مراد ہیں (ص ۹۵) اسی طرح مستند روایات میں آنحضرتؐ کی نور خلیقت کا تذکرہ موجود ہے جیسے مشہور حدیث اولی ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے خدا نے میرے نور کو پیدا کیا یا جیسے آنحضرتؐ کا یہ ارشاد انا وعل من نور واحدۃ میں اور علیؑ ایک نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ الی غیو ذلک من الانبیاء والکثیرۃ۔

بہر حال یہ نقل را عقل باید۔ روایت میں روایت لازم ہے ہم اس موضوع پر مقدمہ کتاب میں تفصیل کے ساتھ تبصرو کہ

آیات و روایات نور کے متعلق چند خفاقیں

چکے ہیں۔ بنا بریں یہاں اہم مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ نور کا مفہوم کیا ہے؟ اور انبیاء و اولاد اللہؑ کو نور کہا گیا ہے تو کس اعتبار سے؟ بعض خواہ مخواہ مزین جنہیں سستی شہرت حاصل کرنے کے مشوق نے اس وادی پر غار میں قدم رکھنے پر آمادہ کیا۔ انہوں نے اپنی تالیف میں سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کو نور ثنابت کرنے کے سلسلہ میں بلا تحقیق مطلب و معنی وہ آیات و روایات جمع کر دی ہیں جن میں ان بزرگواروں کی خلقت نوری کا تذکرہ ہے یا ان پر نور کا اطلاق کیا گیا ہے۔

سالمہا بایہ کہ یک کو دے از در س علم عالمے گرد و نگو یا شاعر شیرین سخن

اور یہی روش لکھنؤ کے بعض ممتاز افاضل سفید ریش متبعین نے اپنی جوابی کتب میں اختیار کی ہے۔

لیکن نہ تو انہوں نے نور کی تعریف کی ہے اور نہ ہی ہمارے پیش کردہ دلائل قاطعہ کا کوئی جواب دیا۔ اور نہ ہی ان آیات و روایات کا کوئی صحیح حل پیش کیا۔ میں ان خداوند

مقدس کو حقیقی معنوں میں بشر و انسان قرار دیا گیا ہے۔ کچھ ہے ع

فکر کہ کس بقدر محبت دوست

ان البتہ ایک اور صاحب جو گرجے چمکنے و گرجے کی نوبت کسی خافہ و تادریں آتی ہے، غوغا کرانی، ہنگامہ برپائی، رشوتی
پتھر آزمائی، پتھر سے بدلتے ہوئے بالائے خورشید پانی اختیار کرنے میں اپنا کوئی ٹکائی نہیں رکھتے ع
مگر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں

جب ہمارے دلائل قاطعہ و براہین ساطعہ کی کتاب مقاومت نہیں لاسکتے۔ تو چاروں شانے پت گرتے ہیں اور دے
لفظوں اظہار ہمنوائی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ (لان الحق یعلو ولا یصلی علیہ) یہ حال انہوں نے ”نور“ کی عربی میں
تو ہی تعریف لفظی کی ہے جو عموماً کی جاتی ہے کہ ”الظاهر بنفسہ والمظہر بغيرہ“ مگر اس کا جو رواں دواں اور
صحیح ترجمہ کیا ہے شاید معلّم الملوکات بھی ایسا شگفتہ ترجمہ نہ کر سکے۔ پڑھتے اور مترجم کے علم و فضل کی داد دیکھتے ہیں کی تیز
تیز شعاعیں چھوٹ چھوٹ کر نکل رہی ہیں اور اہل عالم کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی ہیں۔ فرماتے ہیں ”جس کا وہ نفس الامری
میں بالتحقیق ہو اور اپنے وجود سے دوسروں کو بالتحقیق وجود میں لائے۔“ (حقانی الموصوفہ ص ۲) چونکہ شمس و قمر نور
ہیں جو اپنی ضیا پاشیوں سے عالم کو منور و روشن کرتے ہیں تو اس تعریف کی بنا پر مطلب یہ ہو گا کہ یہ سب منظر عام پر
جلوہ گر ہوں تو ان کی روشنی میں جو چیزیں نظر آتی ہیں۔ ان کو وجود میں نہیں لاتے ہیں اور جب یہ نظروں سے اوجھل ہو جائیں
تو شاید عالم بھی پر وہ عدم میں روپوش ہو جاتی ہیں۔ الغرض بنا بریں آفتاب و مانتاب روشن کنندہ نہیں بلکہ وجود و ہند
ہوں گے۔ علاوہ بریں اس تعریف کی بنا پر صنعت گر نوادہ لو ہا رہو یا کہ ہار یا جو لایا الغرض جو بھی اپنی صنعت و کارگیری
کی بدولت کوئی چیز بنا ڈالے وہ نور سمجھا جائے گا کیونکہ وہ خود نفس الامر میں بالتحقیق موجود ہے۔ (جو یہ جو ہر ہونے لگے)
اور دوسری چیز کو بالتحقیق وجود میں لایا بھی ہے۔ حالانکہ عبارت مذکورہ کا صاف و سادہ مطلب یہ ہے کہ ”جو خود بخود
ظاہر ہو اور دوسروں کو ظاہر کرے۔“ اور یہ تعریف بھی نور کی لفظی تعریف ہے (جو صرف شرکاء صم کا کام دیتی ہے) نہ
حقیقی۔ کیونکہ حقیقی نور ہی ہوتی ہے۔ جو جامع جمیع افراد و مانع اذ دخول غیر حالانکہ یہی تعریف ”نار“ (آگ) کے لیے بھی
صادق آتی ہے کیونکہ وہ بھی خود ظاہر ہے اور دوسری چیزوں کو ظاہر کرتی ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ آج کل وہ لوگ
بھی نور و بشر کی بحثیں کرتے نظر آتے ہیں جو یہ بھی نہیں جانتے کہ نور کی تعریف کیا ہے؟ اور نہ ہی یہ جانتے ہیں کہ نور
نار میں فرق کیا ہے؟ اور نہ ہی یہ معلوم ہے کہ نور جو ہر ہے یا عرض؟ حقیقت یہ ہے کہ ”نور“ ان بعض خامض اشیاء میں
سے ایک ہے جن کی ماہیت و حقیقت کے پھر سے آج تک کوئی نقاب کشائی نہیں کر سکا اور نہ ہی آئندہ اس کی جاسکتی

ہے کہ اس لایخل محمد کو کوئی محل کر سکے گا۔ رسالہ شرح آیت نور کے مصنف نے بالکل درست کہا ہے کہ: تحقیق نور
مستور است نہ تا حال کہے اور اقبیہ و خواہ فیہیدہ (نقل بالمعنی) ع
کس نکشود و نکشاید حکمت میں معمر را

آیات و روایات نور متشابہ ہیں | متشابہ کا مطلب ہے، اشتبہ بہ مراد المشتکم۔ وہ کلام میں سے مشکم
کا مقصد سامع پر کسی نفسی یا معنوی سمجھ کی وجہ سے) مشتبه ہو جانے
کوئی اس کا اقرار کرے یا نہ کرے مگر یہ حقیقت بہر حال مسلمہ ہے کہ آیات اور بالخصوص روایات نور متشابہ ہیں ان
کے الفاظ و تعبیرات اس قدر مختلف اور انداز بیان اس قدر متفاوت ہے کہ ان سے اصل حقیقت کا سراغ لگانا جوئے شیر
لانے سے کم نہیں ہے۔ جو خوف طوائف ان امور کی تفصیلات نظر انداز کی جاتی ہیں ورنہ دیدہ بنیاد رکھنے والوں کے
لئے ہم ان کو یہاں پیش کرتے۔ یہ وہ مقام ہے کہ بڑے بڑے علماء اعلام و محققین عظام سپر انداز نظر آتے ہیں۔
(۱) چنانچہ محدث جلیل سید نعمت اللہ جزائریؒ انوار نمائے میں (ص ۶۷) نوری خلقت کی مختلف امادیت نقل
کرنے کے بعد لکھتے ہیں: واما حقیقۃً ہذا الانوار فلانہ فقہا و لکن المقصود من "یعنی جہاں ان انوار کی
حقیقت کا تعلق ہے ہم اسے نہیں سمجھ سکتے۔ ہاں جو کچھ ان اخبار و آثار کے ہماری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے (پھر
اپنے فہم کے مطابق بالا جمال ایک مطلب بیان کیا ہے۔) (فراجع)

(۲) اسی طرح عالم تحریر و محدث فقیر جناب علامہ مجلسیؒ اصحاب آیاد و احجام اہمات میں محمد و آل محمد علیہم السلام
کے نور کے نقل و انتقال کی مختلف التعمیر روایات نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: "والاخبار فی ذلک مستفیضۃ
اوردت اکثرھا فی الکتاب الکبیر لکن فیہا صعب علی العقول والاولی الایمان بہا معجلاً ورد
علمہا الیہم علیہم السلام (مرآۃ العقول ج ۲ ص ۳۵) یعنی اس سلسلہ میں اخبار مستفیضہ وارد ہوئے ہیں میں نے
ایسی اکثر اخبار کو کتاب کبیر (بخار الانوار) میں درج کیا ہے۔ لیکن ان کے مطلب کا سمجھنا عقول کے لئے دشوار ہے۔
اس لئے بہتر یہ ہے کہ ان پر اجمالی ایمان رکھا جائے اور ان کے حقیقی مقصد کو خود انہی بزرگوں کی طرف لوٹا جائے۔"
(۳) سید العلماء مولانا سید حسین صاحب لکھنوی حدیقہ سلطانیہ ج ۲ ص ۱۱۷ سے لے کر ص ۱۱۸ تک ائمہ اہل بیتؑ
کی خلقت نوری والی بعض وہ روایات جن میں اشباح، اظہار، ابدان، ارواح اور التوار وغیرہ الفاظ مذکور ہیں، ان کی
بعض توجیہات کرنے کے بعد بالآخر لکھتے ہیں: "و در کہ کہ حقیقت میں اشباح و ارواح از طاقت بشری بیرون
است و کما قیل فیہا و یقال فہو علی سبیل الاحتمال و علمہ ذلک ہو کون الی اللہ المتعال" (ص ۱۱۸)
یعنی ان اشباح و ارواح کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا سمجھنا انسانی طاقت سے باہر ہے۔ اس سلسلہ میں جو کچھ کہا گیا ہے
یا کہا جا رہا ہے اور کہا جائے گا۔ یہ سب بنا پر احتمال ہے ان کا حقیقی علم خدا ہی کے سپرد کیا جاتا ہے۔"

(۴) علامہ ابوالحسن الشریف اپنی کتاب مرآۃ الانوار و مشکوٰۃ الاسرار کے منہ پر بعض احادیث نور درج کرنے اور بقدر وسع و طاقت ان کی تشریح کرنے کے بعد آخر میں فرماتے ہیں "ولکن فہم حقیقۃ ہذہ مقالا نقل الی عقولنا فلا تغفل" ان علماء اعلام کی شہادتوں کی روشنی میں یہ حقیقت بالکل بے غبار ہو جاتی ہے کہ آیات و روایات نور متشابہ میں لہذا حکمت کو چھوڑ کر متشابہات پر دیوار اعتقاد استوار نہیں کی جاسکتی۔ ہاں ان پر اجمالاً ایمان رکھنا لازم ہے واللہ العالم۔

مؤمن کی نورانی خالقیت کا بیان

پہلے حال ہو گا کہ ان روایات نور کے پیش نظر سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کو مجتہد نور مجتہد میں اور ان کے پیروں کو مجتہدین میں تو کچھ اس نظر پر نظر ثانی کرنے کی دعوت دینے کے لئے ان کی خدمت میں درجواب پیش کئے جاتے ہیں۔ پہلا الزامی اور دوسرا حق۔

الزامی جواب

اس جواب کا ماحصل یہ ہے کہ اگر ان روایات کی وجہ سے ان قذات مقدسہ کو انسان کامل ہونے کی بجائے نور مجتہد قرار دینا صحیح ہے تو پھر اہل ایمان بھی انسان نہیں بلکہ ان کو بھی نور مجتہد تسلیم کرنا لازم ہے۔ کیونکہ اہل ایمان کی نورانی خلقت کے متعلق بھی ایسی کثرت روایات معتبرہ کتب حدیث میں موجود ہے کہ ذیل میں ان کا ایک نمونہ درج کیا جاتا ہے۔

(۱) امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے بعض مخصوص اصحاب کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اَنتُم نُورُ اللہ فی الارض تم زمین میں خدا کے نور ہو۔ و تَمِیْضُ النُّوْرِ فی احوال الرجال ما مقانی جلد ۱ ص ۳۶) و کذا فی رجال کثرت۔

(۲) سلیمان جعفری بیان کرتے ہیں کنت عند ابی الحسن علیہ السلام قال یا سلیمان اَنتَ نُّورٌ فَوَاسِطَةُ الْمُؤْمِنِ فَاَنَّهُ یَنْظُرُ نُبُورُ اللہ فَسَکَنَتْ حَتّٰی اَصْبَحَتْ خَلْقُہُ فَقُلْتَ جَعَلْتَ فَاِنَّکَ صَمْعُکَ تَقُولُ اَنتَ قُرَاسَةُ الْمُؤْمِنِ فَاَنَّهُ یَنْظُرُ نُبُورُ اللہ۔ قال نعم یا سلیمان ان اللہ خلق المؤمنین من نوره و صبغهم فی رحمته و اخذ من ثاقم لسانہا لولایۃ و المؤمن اخر المؤمن لا یبید و اصحابہ نور و امہ الرحمة و انما یُنظَرُ بِذَٰلِكَ النُّورِ الَّذِی خَلَقَ مِنْہُ" میں بناب امام موسی کاظم کی خدمت میں حاضر تھا کہ آپ نے فرمایا۔ اے سلیمان! مؤمن کی فراست سے پوچھ کر وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے! میں یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ جب خلوت ہوئی تو نے عرض کیا میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مؤمن کی فراست سے ڈرو۔ کیونکہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے (یعنی اس کا مطلب کیا ہے) امام نے فرمایا۔ ہاں اے سلیمان! خداوند عالم نے مؤمنین کو اپنے خاص نور سے پیدا کیا ہے۔ پھر انہیں اپنی رحمت کے رنگ میں رنگا ہے اور ان سے ہماری ولایت کا عہد و پیمان لیا ہے۔ مؤمن مؤمن کا پدری و مادری بھائی ہے (یعنی اُن کا) باپ نور ابراہیم رحمت ہے۔ مؤمن اسی نور سے دیکھتا ہے۔ جس سے اس کی خلقت ہوئی ہے و بصائر الدرجات باب ۲۰ ص ۲۸) اسی باب اور اسی صفحہ پر اسی مضمون آ

دو اور روایات معتبرہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہیں فراجم رکذا فی التفسیر الصافی ص ۲۵ و شرح الزیارة للاحسنی ص ۱۱۱

۱۲۲) امامی شیخ مفید علیہ الرحمۃ ص ۱۱۱ طبع النجف میں امام جعفر صادق سے مروی ہے فرمایا ان اللہ خلق المؤمن من نورہ خداوند عالم نے مؤمن کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے۔

۱۲۱) امام موسیٰ کاظم سے منقول ہے فرمایا ان اللہ خلق المؤمنین من نورہ الا خداوند عالم نے اہل ایمان کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے (مجمع البحرین ص ۵)

۱۵) جناب امام جعفر صادق ایک طویل حدیث میں فرماتے ہیں "واللہ شیعتنا من نور اللہ خلقوا والیہ یعودون الا رما تو العنقول ج ۲ ص ۲۵۸" خدا کی قسم ہمارے شیعہ خدا کے نور سے پیدا ہوئے ہیں اور اسی طرف لوٹ کر جائیں گے۔

۱۶) ہفتم بھارہ ص ۲۵۴ ایک روایت کے مطابق ہر امام محمد باقر سے مروی ہے شیعہ کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ لانہم خلقوا من شعاع نورنا کہ وہ ہمارے نور کی شعاع سے پیدا ہوئے ہیں (کذا فی حقائق العقائد ص ۱۴۹)

۱۷) تفسیر صافی ص ۱ پر پرتیل آیت یخرجہم من الظلمات الی النور حدیث صادق سے تو مؤمن کا جسم نور ہونا ظاہر ہوتا ہے المؤمن یتقلب فی خمسۃ من النور وخلق نور وخرجہ نور وکلما نور ومنتظرہ یوم القیامۃ الی النور (کذا فی الحصال ج ۱) ان مقائل کی روشنی میں واضح ہو گیا کہ خلقت انوار والی روایات نورانیات کی بنا پر ائمہ اطہار کو نور تسلیم نہیں کیا جاسکتا ورنہ پھر عام اہل ایمان کو بھی انسانوں کے ذرہ سے نکال کر جسم نور تسلیم کرنا پڑے گا۔ ولا یقول بلہ احد فہا ہر جمیع حیثیت یار ان طریقت بعد از میں تدبیرا۔

بعض حضرات نے دیگر مقامات کی طرح اس مقام پر بھی ایک عجیب فریب کاری کا مظاہرہ کیا ہے۔

فریب کاری انہوں نے قریباً ہر اس عالم کا نام اپنی تائید میں درج کر دیا ہے جس نے اپنی کتاب میں ائمہ اطہار کی خلقت نور والی احادیث میں سے کوئی حدیث درج کر دی ہے یا ان کی اس نورانی خلقت کا تذکرہ کر دیا ہے اگر طرز استدلال درست ہے پھر مؤیدین کی فہرست میں ہمارے نام کا بھی اضافہ کر دیا جائے کیونکہ ایسی احادیث تو ہم نے بھی احسن الفوائد، اشبات الامامت اور اصول الشریعہ میں درج کی ہیں۔ کیا اسی کا نام تحقیق ہے؟ اور اسی کو استدلال کہتے ہیں؟ یا یہ کھلی ہوئی ابلہ فریبی یا خود فریبی ہے؟

نہ کہ سر سبز اثر شہ قندری داند نہ کہ ترازو باریک تر از مواہجات

اس دوسرے قلی جواب کا لب لباب ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔ اخبار و آثار ائمہ اطہار کے بجز ذخائر علماء کے برابر

علی جواب آیات و روایات نور کے صحیح مفہوم

کے کلام حقیقت انکار میں شتادری و غلط زنی کرنے یا اس گشتن سد بہار کی سیر کرنے سے بتائید ایزد جبار گرد ہائے شہوار اور گلابائے نوشہ و ارجم نے حاصل کئے ہیں۔ ان کا خلاصہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے کہ ان آیات و روایات کے چار صحیح مفہوم ہو سکتے ہیں۔

پہلا صحیح مطلب یہ ہے کہ آیات و روایات میں وارد شدہ لفظ "نور" سے ان حضرات کے بدن مجسم مبارک مراد نہیں ہیں، بلکہ ان کے ارواح مقدسہ مراد ہیں جو کہ نورانی ہیں اور چونکہ ان کے اجسام مقدسہ

ان کے ارواح مطہرہ کے حامل ہیں اس مناسبت سے خود ان حضرات کو سن باب الحیاز "نور کہو دیا گیا ہے۔ ہمارے اس بیان کردہ مفہوم کی تائید متعدد احادیث معصومین علیہم السلام اور کلام علمائے اعلام سے ہوتی ہے۔ چنانچہ اصول کافی میں شرح مرآة العقول ج ۱ ص ۲۳ پر حضرت امام جعفر صادق سے مروی ہے فرمایا قال اللہ تعالیٰ یا محمد! فی خلقک و علیاً نوراً یعنی روحاً بلا بدن قبل ان اخلق سمواتی و ارضی و عرشی و جہنمی فلم تزل تہللی و تہجد فی شہ جمعت روحیکما نجعلتہما واحداً الا خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے یا محمد! میں نے تجھے اور علی کو نور یعنی روح بلا بدن پیدا کیا۔ قبل اس کے کہ میں آسمانوں، زمینوں، عرش اور جہنم کو پیدا کرتا۔ پس تم برابر میری تہلیل و تمجید کرتے رہے پھر میں نے تم دونوں کی روحوں کو جمع کر کے ایک بنا دیا۔ حضرت صادق آل محمد کی حدیث ان اللہ خلقنا من نور عظمتہم (نور اصول کافی) خدا نے ہمیں اپنے نور عظمت سے پیدا فرمایا۔ کی شرح میں علامہ

مجلسی لکھتے ہیں خلقنا فی ارواحنا و الفمیر ل محمد و آلہ صیاح صلوات اللہ علیہم من نور عظمتہم اھل من نورید علی کمال عظمتہم و قد رنہم الخ و مرآة ج ۱ ص ۲۴) یعنی خدا نے ہماری روحوں کو پیدا فرمایا خمیر مع مشکم سے مراد جناب رسول خدا اور ان کے حقیقی اوصیاء یعنی ائمہ جہتی ہیں۔ اپنے نور عظمت سے یعنی اس نور سے جو اس (خدا) کی کمال عظمت و قدرت پر دلالت کرتا ہے۔ فلا سف نے جو خصوصیات عقل اول کے لئے تجویز کی ہیں جناب علامہ مجلسی ان کو سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام پر منطبق کرتے ہوئے فرماتے ہیں فانہم اثبتوا القدم للعقل و قد ثبت التقدم فی الخلق لا درواحمہم الا یعنی فلا سف نے (اپنے مزموم) عقل اول کے لئے قیوم ہوتا ثابت کیا ہے۔ یہ تقدم عقلی (محمد و آل محمد علیہم السلام) کی روحوں کے لئے ثابت ہے۔ (مرآة العقول ج ۱ ص ۲۴) بعد ازاں اول ما خلق نور و غیرہ احادیث سے استدلال کیا ہے۔

علامہ ابوالحسن الشریف لکھتے ہیں "ان اول من خلقہ انوار ارواح النبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم و الائمة علیہم السلام و ارواح شیعہم و ان بعد ذلک خلق صائرا الخلق سعیداً و شقیاً (مرآة الافراد ص ۹) یعنی سب سے پہلے خلاق عالم نے جناب رسول خدا اور ائمہ اطہار کے ارواح قدسہ کے نور اور ان کے شیعوں کے ارواح پیدا کئے۔ اس کے بعد دوسری مخلوق کو خواہ سعید تھی یا شقی پیدا کیا۔ اس محدث خیر کی فرمائش سے بھی واضح ہوتا ہے۔"

کہ خلقتِ نوری سے مراد خلقتِ روحانی ہے۔ حرفِ تعبیر کا اختلاف ہے کہیں لکھا ہے سپہِ نور نبی والی نبی پیدا کیا گیا اور
 کے پہلے نبی والی نبی کی ارواح کو پیدا کیا ہے اور کہیں یہ بیان ہوا ہے کہ ”نبی و آل نبی کے ارواح کے انوار کو پیدا کیا ہے“
 عبارتِ تاشقی و حسنات و احداث و کل الی ذلک الجمیل لیشیر

ہمارے بیان کردہ مفہوم کی تائید مزید حضرت امام رضا علیہ السلام کی اس طویل حدیث شریف سے بھی ہوتی ہے جو عیون
 انوار الرضا ج ۱ ص ۲۶ طبع جدید و مستطبع قدیم پر موجود ہے امام فرماتے ہیں لان اولیٰ صا خلق اللہ عزوجل ارواحنا
 فانطقها بنوحیدہ و تمجیدہ ثم خلق المذکر یعنی تم تسبیح و تہلیل پروردگار میں اس لئے سب لوگوں سے سبقت لے گئے
 ہیں اگر خدا نے سب سے پہلے ہماری روحوں کو پیدا فرمایا پھر انہیں اپنی توحید و تمجید کے ساتھ گویا کیا۔ اس کے بعد ملائکہ کو پیدا
 کیا جب انہوں نے ہماری روحوں کو ایک نور دیکھا تو ہمارے معاملہ کو بہت عظیم سمجھا اس وقت ہم نے خدا کی تسبیح کی تاکہ
 فرشتوں کو معلوم ہو جائے کہ ہم خدا کی مخلوق ہیں۔ اور وہ ہماری (مخلوق والی) صفات سے مشرک و مترتب ہے۔ اسی طرح ہمارا انوار
 ج ۱ مشرق پر جناب رسول خدا سے ایک طوائفی حدیث مروی ہے جس میں آنحضرت جناب امیر علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے
 فرماتے ہیں۔ یا علی ان اللہ تبارک و تعالیٰ کان ولا شئی معه فخلقنی وخلقنا روحا من نور وجلا لہ فکنا
 امام عرش رب العالمین نستحی اللہ و نقدہ و نغصده و نعللہ الخ یا علی خداوند عالم موجود تھا اور اس کے ہمراہ
 اور کوئی چیز نہ تھی پس اس نے مجھے اور مجھے اپنے مخصوص نور جلال سے دو روحوں کی صورت میں پیدا کیا۔ پس ہم اس کے عرش کے
 دوہر اس کی تسبیح و تقدیس اور تمجید و تہلیل کرتے تھے لکن انی مراۃ الانوار ص ۲۶ نقلاً عن کتاب المعراج للصدوق اسی کتاب کے
 ص ۲۶ پر جو الکتاب منہج التحقيق ہوا بیت جناب جابر سمعنا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا ان اللہ خلق اربعۃ
 عشر نوراً من نور عظمتہ قبل خلق ادم باربعۃ عشر الف عام فہی ارواحنا الخ خداوند عالم نے حضرت آدم
 کی خلقت سے چودہ ہزار سال قبل چودہ انوار کو اپنے خاص نورِ عظمت سے پیدا کیا اور یہ انوار ہمارے ارواح ہیں۔ علی حدیث
 حضرت امام جعفر صادق سے جو الکتاب الکمال الدین شیخ صدوق متفق ہے ان معانی سے واضح ہو گیا کہ نورانی خلقت
 سے مراد روحانی خلقت ہے اور اسی عالمِ اجسام و ابدان میں جسی جبار نور کہہ دیا گیا ہے۔ چنانچہ خواص بجا و اخبار انہما ہما سرکار
 علامہ علی مرتضیٰ العقول ج ۱ ص ۲۶ پر آیت مبارکہ و اتبعوا النور الذی انزلنا میں نور کی خلقت تو جیسا کہ کرنے کے بعد
 بطور غلام لکھتے ہیں۔ و علی ما نزلنا التقادیر فقوله انزلنا الخ انزلناہ دھو منزل علیہ حقیقتہ علما کان
 اوکتاہا و الاقمۃ علیہم السلام ہدو حمتلہ و حفظتہ و ذودہ و اطلاق النور علیہم کا اطلاق
 کتاب اللہ و کلامہ فی قول امیر المومنین انا کتاب اللہ الناطق لکونہ حامل الکتاب و حافظہ و لکونہ
 مستکملابہ و موصوفابہ و متحدث اصد فکانہ ہو یعنی ان تمام صورتوں میں ارشاد ایزدی انزلنا کا مفہوم یہ ہے
 کہ یہ نورانی حقیقت آنحضرت پر نازل ہوا ہے خواہ اس سے مراد علم ہو۔ خواہ کتاب یا روح۔ اور چونکہ حضرت امیر مہاجرین

اس علم یا کتاب یا روح کے حامل، حافظ اور صاحب ہیں۔ اس لئے ان پر اسی طرح نور کا اطلاق کیا گیا ہے جس طرح حضرت
امیر علیہ السلام کے ارشاد میں ان پر کتاب اللہ و کلام اللہ کا اطلاق ہوا۔ و اما کتاب اللہ و اطلاق اگر میں خدا کی بولتی ہوئی کتاب
ہوں۔ کیونکہ انجنا ب حافظ و حامل کتاب میں۔ الخ میں ان عقائد کی روشنی میں واضح ہو گیا کہ انبیاء و ائمہ و جن جن میں اور بشر نورانی
ہوتے ہیں۔ یعنی روح کے اعتبار سے نور اور جسم کے لحاظ سے بشر۔ نہ ان کے جنبہ نورانی کا انکار ممکن ہے اور نہ ہی جنبہ بشری کا۔
جیسا کہ اس باب کی ابتدا میں یہ امر واضح کیا جا چکا ہے باقی رہا یہ امر کہ اگر اس خلقت نور سے خلقت روحی مراد لی جائے۔
تو اصلاً آباؤ ارحام اہل بیت میں اس روح کا نقل و انتقال کیوں کر اور کس طرح ہو گا۔ اس امر کی تحقیق تک، نسائی عقول
و انہام کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ علامہ مجلسیؒ جیسے محدث خیر نے اعتراف کیا ہے کہ "لکن فہمہا صاحب علی
العقول" یعنی ان احادیث کا سمجھنا عقول کے لئے سخت مشکل ہے۔ اس لئے الادنیٰ الایمان بھا بھلا و درود علیہم
الیہم علیہم السلام بہتر ہے کہ ان امور پر اجمالی ایمان رکھا جائے اور تفصیلی علم خود انہی حضرات کے سپرد کیا جائے و مرآۃ
۳۵۴

دوسرا صحیح مطلب

یہ ہے کہ چونکہ یہ نور کو تحقیقی مادی درامنا ہیں۔ جس طرح ظاہری و حقیقی نور سے ظاہری خلقت و تاریکی
دور و کا فور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ان نور کو ادوں کی بدولت کفر و شرک اور گناہ و عصیان کی ظلمتوں
کے بادل چھٹ جاتے ہیں۔ اسی بنا پر اسلام و ایمان کو نور کہا گیا ہے۔ (یعنی جہم من الظلمات الی النور) ہاذا نہ کی تفسیر میں
لکھا ہے "معناہ من الکفر الی الایمان لان الکفر یجیر فیہ صاحب کما یجیر فی الظلام و یہتدی
بالایمان الی النجاة کما یہتدی بالنور" یعنی اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا ان کو کفر سے نکال کر اسلام میں داخل
کرتا ہے اور تشبیہ یہ کہے آدمی کفر میں اسی طرح حیران و سرگردان ہوتا ہے جس طرح تاریکی میں اور ایمان کے ذریعے راہ
نجات کی طرف اس طرح ہدایت حاصل کرتا ہے جس طرح نور سے راہ پاتا ہے فرما رہے بعض مفسرین نے سابقہ آیات نور سے
قرآن مجید مراد لیا ہے جیسا کہ تفسیر تیسار ج ۲ ص ۱۲ پر آیت و انزلنا السیّد ذرا مبیناً میں نور سے قرآن مراد لیا گیا ہے۔
ان حضرات نے قرآن کو نور کہنے کی وجہ یہ لکھی ہے و انما سماء نوراً لما فیہ من الدلالة علی ما امر اللہ بہ
و نہی عنہ و لا ہتداء بہ تشبیہاً بالنور الذی یہتدی بہ فی الظلمات۔ یعنی خدا نے قرآن کو اس لئے نور
کہا ہے کہ اس کے ذریعے خدا کے امر و نہی پر راہ نمائی ہوتی ہے اور اس کے ذریعے ہدایت حاصل ہوتی ہے جس طرح نور کے
ذریعے تاریکی میں راہ حاصل ہوتی ہے حضرت امام زین العابدینؑ صحیفہ کا مذکور دعا ہے ختم القرآن میں فرماتے ہیں و جعلت
نوراً نہتدی من ظلم الضلالة و لا یطعن بآرائنا! تو نے قرآن کو نور بنایا ہے جس سے ہم ضلالت کی تاریکیوں میں
راہ پاتے ہیں۔ اس فقرہ کی شرح میں فاضل حبیب سید علی خان تحریر فرماتے ہیں جعلہ نوراً لکشفہ ظلمات الشک و الشک
و ابانتہ ما خفی علی الناس من الحق و فرقہ بین الحق و الباطل و ایصالہ الی المطلوب و من الحق کما

ان النور یکشف الغلطات المحسبۃ ویمین ما تحفی بسببها ویفصل بہ بین الاشیاء ویذکر المطلوب
یعنی امام علیہ السلام نے قرآن مجید کو اس لئے نور قرار دیا ہے کہ اس کے ذریعہ سے شرک و شک کی تاریکیاں اس طرح دور ہو جاتی
اور اس کی وجہ سے حق و باطل میں اسی طرح امتیاز ہو جاتا ہے اور آدمی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ جس طرح حسی و ظاہری نور
سے تاریکیاں دور ہو جاتی ہیں۔ مخفی چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں اور گوہر مقصود دستیاب ہو جاتا ہے (ریاض السالکین ص ۴۰)
قرآن کی طرح نور کو بھی نور کہا گیا ہے ۱ نانا لنال النور اذ فیہ ما ھدی و نور یحکم بہما النبیون رب س ماہ ۱۱
اور انجیل کو بھی نور کہا گیا ہے (انجیل فیہ ھدی و نور) رب س ماہ ۱۱ ہم نے (عیسیٰ) کو انجیل عنایت کی جس میں
ہدایت و نور ہے۔ یہ دوسرا صحیح مطلب جو ہم نے بیان کیا ہے ہمارا ذاتی خیال نہیں ہے بلکہ بڑے بڑے محققین نے پہلے طلب بیان
کیا ہے چنانچہ عظیم مفسر قرآن علامہ طبرسی مجمع البیان ج ۱ ص ۳۱ طبع ایران پر بذیل آیت قد جاء کلمہ من اللہ نور الایۃ کی
تفسیر میں "نور" سے (یعنی بانور محمد) آنحضرت کو مراد لینے کے بعد انجیل کو نور کہنے کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں "لانہ یھتدی
بہ الخلق کما یھتدی بالنور" یعنی آنحضرت سے خلق خدا اسی طرح ہدایت و راہنمائی حاصل کرتی ہے جس طرح حسی نور سے
راہنمائی حاصل کرتی ہے (کنزانی التبیان ج ۲ ص ۴۳) فاضل طریحی مجمع البحرین ص ۲۲ طبع ایران میں لکھتے ہیں "سعی النبی نوراً
للدلالات الواضحة التي لاحت منه للبصائر" یعنی آنحضرت کو ہدایت کی ان واضح دالتوں کی وجہ سے جو آپ سے
راہنمائی بصیرتوں کے لئے ظاہر ہوئی ہیں "نور" کہا گیا ہے۔ اسی طرح عالم عرب مولانا ابو الحسن شریف اپنے مقدمہ تفسیر
مراۃ الانوار ص ۳۲ پر بذیل "ماہ نور" اس کے معانی و سوار و استعمال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں فمن ذلك ما ورد من تأویل
بالامام الحق من ال محمد وبالائمة علیہم السلام وخصوص علی علیہ السلام اذ ہم نوراً یبصر
وعلم صمد نور العالم وتنور قلوب المومنین وتنور الدنیا والدین ومن ذلك ما ورد من تأویل بالامام
الحق من ال محمد وبالائمة والامام متر یعنی "نور" کی تاویل برحق ائمہ اہل بیت اور بالخصوص جناب امیر علیہ السلام کے ساتھ
بھی کی گئی ہے کیونکہ ان کی ولایت و امامت اور ان کے علوم و معارف کے سبب سے پورا عالم اور (بالخصوص) مومنین کے
دل نیز تمام دنیا و دین روشن و درخشاں ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کی تاویل اُدی اور ہدایت کے ساتھ کی گئی ہے۔ کیوں کہ
ہدایت میں ولایت و امامت کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت علامہ مجلسی مراۃ العقول ج ۱ ص ۱۰۲ پر آیات و روایات
کی توجیہ کرتے ہوئے جن میں ائمہ اہل بیت کو نور کہا گیا ہے فرماتے ہیں۔ اقول النور فی الاصل ما یبصر سبباً لظہور شئی
فستسوی الوجود نوراً لانه یبصر سبباً لظہور الاشیاء فی الخارج والعلم نوراً لانه سبب لظہور الاشیاء
عند العقل وکل کمال نوراً لانه یبصر سبباً لظہور صاحبہ و انوار النورین والکواکب نوراً لکونہا اسباباً
لظہور الاجسام وصفاتها للحس وبہذا الوجه یخلق علی الرب تعالیٰ النور و نور الانوار لانه منبع
کل وجود و کمال فاطلاقہ علی الانبیاء والائمة علیہم السلام لانہما سبب الہدایۃ الخلق

وعلہم وکمالہم بل وجودہم لا منہم العلل الغایتی لوجود جمیع الدنیا والبعثی میں کہتا ہوں کہ چونکہ دراصل نور ہے کہا جاتا ہے جو کسی چیز کے ظہور کا سبب ہو۔ اس لئے وجود کو نور کہا جاتا ہے کیونکہ وہ چیزوں کے ظہور کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح علم کو اس لئے نور کہا جاتا ہے کہ عقل کے نزدیک چیزوں کے ظہور کا سبب بنتا ہے۔ نیز ہر کمال کو بھی اسی وجہ سے نور کہا جاتا ہے کہ وہ صاحب کمال کے ظہور و شہرت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ کتاب و کتاب اور کتاب اور استادوں کے انوار کو بھی اسی وجہ سے نور کہا جاتا ہے کہ ان کے ذریعہ علم اور ان کے صفات جو اس کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں اور انہی وجہ کی بنا پر خداوند تعالیٰ کو بھی نور کا نور انوار کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ہر وجود و ہر علم اور ہر کمال کا منبع و مرکز ہے۔ پس نور کا اطلاق انبیاء و ائمہ پر اس لئے کیا جاتا ہے۔ کہ وہ مخلوق خدا کی ہدایت ان کے علم و فضل و کمال کا سبب و ذریعہ ہیں۔ بلکہ ان کے وجود میں آئے کا سبب بھی یہی نور ہے۔ کیونکہ سب حضرات تمام کائنات کے وجود میں آنے کی علت غائی ہیں کہ انہی کا فانی منہا من بعد (الجلل)

تیسرا صحیح مطلب

یہ ہے جس کی طرف سرکارِ ملامت علی نے اشارہ فرمایا ہے کہ چونکہ یہ علت غائی ممکنات ہیں اسی لئے ان کو نور کہا گیا ہے۔ یہاں دو چیزیں غور طلب ہیں۔ ایک ان ذواتِ مقدسہ کا علت غائی کائنات ہونا۔ اور دوسرا۔ جو علت غائی ہو۔ اسے نور کہنا۔ جہاں تک پہلے امر کا تعلق ہے ہم اسے احسن الفوائد میں دلائل قاطعہ سے ثابت کر چکے ہیں۔ اور اس کتاب کے تیسرے باب میں بھی اس پر تبصرہ کریں گے کہ یہی ذواتِ قاطعہ علت غائی ممکنات میں اگر خداوند عالم ان کو پیدا کرتا تو کونسا دوسرے ہوتے نہ جوت، نہ جہت نہ جہت، نہ زمین اور نہ آسمان غرض کہ کائنات کی کوئی چیز بغیر عدم سے نکل کر عرصہ صحت میں قدم نہ رکھتی۔ ان اللہ خلق المخلوق لا ولاہلیتہ۔ یہاں دوسرا امر کہ جو باعث تخلیق کائنات و علت غائی ممکنات ہوا اسے نور کہا جاسکتا ہے یہ ظاہر ہے کیونکہ نور کی و اگرچہ حقیقی تعریف تو معلوم نہیں لیکن تعریف نفی یہ ہے الظاہر بخسہ والمظہر بغیرہ۔ جو خود روشن ہو اور دوسروں کو روشن کرے۔ تو جو دوسرے کے وجود میں آنے کا سبب ہو گا وہ اسے روشن کرنے والا ہی سمجھا جائے گا۔ اس بنا پر نسبت اشئ الی السبب پر ان حضرات کو نور کہا گیا ہے۔ صاحب حقائق الوساٹ نے بھی ان کو نور کہنے کی وجہ یہی قرار دی ہے کہ محمد و آل محمد علیہم السلام خدا کے بعد تمام مخلوق کے لئے نور ہیں کیونکہ ان کا وجود نفس الامر میں بالتحقیق ثابت ہے اور وہ دیگر مخلوق کے وجود کا سبب ہیں نہ اولیٰ نہ اولیٰ بعد از ان سرکارِ علیؑ کا ساتھ کلام اپنی تائید میں پیش کیا گیا ہے۔ اب سوائے اس کے فرق کیا رہ گیا کہ وہ حقیقی نور کہتے ہیں اور ہم مجازی؟ جس اعتبار سے ہم ان حضرات کو نور کہہ رہے ہیں۔ اب نور عظمیٰ کی گردان کرنے والے بھی اسی سطح پر آئے ہیں۔ یعنی اللہ الحق بکلماتہ۔ لان الحق یعدو ولا یعلیٰ علیہ

چوتھا صحیح مطلب

چونکہ نور مشاہد کے ہر ذرہ ظہور کا سبب ہوتا ہے اس بنا پر بطور مجاز (استعارہ) علم کو نور کہا جاتا ہے چونکہ یہ ذواتِ مقدسہ علم خدا کے خزینہ و درجہ اس لئے ان کو بھی نور کہا جاتا ہے بمعنی فاضل ہیں۔ انجیل قرآنی نے کتاب الصافی شرح اصول کافی کتاب الحجۃ جو دوسرا حصہ طبع لکھنؤ میں فرماتے ہیں کہ "وہوہ"

تعبیر الٰہیہ نور اللہ تعالیٰ شدہ باعتبار انیکہ چوں علم الٰہی کہ وحی شدہ برسل نزوایشان است و نور عبارت از علم است یعنی قرآن مجید میں اللہ کو نور اللہ کہا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے جو علوم بذریعہ وحی انبیاء و رسل پر نازل کئے وہ سب ان بزرگواروں کے پاس ہیں۔ اور کورسے مراد ہے علم پھر صغیر پر لکھا ہے یہ ازینجا ظاہر ہوا کہ اطلاق نور بر امام و امامت و بزرگان و مانند اینہا ایک معنی را جمع می شود۔ چہ استعارہ نور برائے علم شدہ و ہر کدام انبیاء جائے علمت یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام، امامت اور قرآن و غیرہ پر نور کا اطلاق ایک ہی معنی کے اعتبار سے ہے۔

کیونکہ نور علم سے استعارہ ہے اور یہ تمام اشیاء علم کا خرف ہیں۔ اس لئے ان کو نور کہا جائے، تمام علماء و اعلام کا اپنے اپنے مذاق اور اپنی اپنی فہم و بصیرت کے مطابق آیات نور کی تاویل اور اطلاق نور کی وجہ بیان کرنا اس بات کی قطعی دلیل ہے۔ کہ یہ آیات و روایات اپنے ظاہری معنوں پر محمول نہیں اور نہ ہی ہو سکتی ہیں کیونکہ اگر یہ بزرگوں کو وحی و ظاہری نور یعنی جسم نور ہوتے تو پھر ان کو نور کہنے کی وجہ تلاش کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ فلاں وجہ سے نور کہا گیا ہے متبادر معنی از لفظ اس ذات علامتہ بتفہیم ہو تلے جبکہ اس کے برخلاف کوئی قطعی قرینہ موجود نہ ہو۔ ہم چوں کہ سابقہ اوراق میں قرآن و حدیث و معصومین اور عقل سلیم کی روشنی میں ناقابل انکار دلائل و براہین سے انبیاء و مرسلین اور ائمہ طہارین صلوات اللہ علیہم اجمعین کا حقیقی معنوں میں بشر و انسان ہونا محقق و میر ہن کر چکے ہیں۔ اس لئے اب آیات و روایات نور کو ان کے بیان کردہ مطالب و معانی چہاں کہ نہ ہیں سے کسی ایک مطلب و معنی پر محمول کرنا ناگزیر ہے چنانچہ للناس نبیا یعشقون مذہبہا۔ یا ایہا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اھتدی فانتھبہ من ھدای لھنفسہ ومن ضل فانتھبہ یضل علیھا وانا علیکم بیکمل۔

تفسیر باب

تفویض کے معانی و اقسام اور تفویض ممنوع کے بطلان کا بیان

تفویض غلو کی ہی ایک قسم ہے | مگر اس کتاب کے مقدمہ میں ثابت کیا جا چکا ہے تفویض کا عقیدہ باطل ہے بعض

کرنے کی سپید آواز ہے یہی وجہ ہے کہ علمائے اسلام نے عقیدہ "تفویض" کو "غلو" اور مفوضہ تو غالیوں کی ہی ایک قسم شمار کیا ہے پتا تو یہ ہم اس سلسلہ میں مفید الطائفہ الموقرہ حضرت شیخ مفید کا کلام حق ترجمان ان کے رسالہ شرح عقائد صدوق

ص ۲۷ سے مقدمہ میں پیش کر چکے ہیں وہاں رجوع کیا جائے جس میں انہوں نے تصریح فرمائی ہے کہ "المفوضۃ صنف من الغلو" کہ فرقہ مفوضہ غالیوں کی ہی ایک قسم ہے۔ یہاں اب صرف ایک اور عالم دلیل کا بیان پیش کیا جاتا ہے اور وہ ہیں شیخ اجل شیخ فضل اللہ زنجانی یہ کتاب اوائل المقالة شیخ مفید ص ۱۱۱ کے حاشیہ پر مفوضہ کا باری الفاظ تعارف کرتے

ہیں وہم فوقہ الغلو الذین غلوا فی حق بعض المخلوقین واجروا فی حقہما احکام الالہیۃ تعالیٰ عن ذلک وقول هذه الفرقة الذی فارغوا فی غیرہما اثمہم قالوا ان الائمة علیہم السلام انہم عباد مخلوقون وان ذواتہم حادثۃ وفروا بآیات القدم عنہم وقالوا ان اللہ تعالیٰ لا یفرد بخلقہم خاصۃ ففوض

الیہم خلق العالم بما فیہ وجعل الیہم امر الخلق والوفی وجميع الافعال الواقعة فی الوجود اور خلق و رزق کر ان کی طرف منسوب کر کے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا نے صرف انہی کو پیدا کیا ہے اس کے بعد تمام عالم کی خلقت کو ان کے سپرد کر دیا ہے۔ لہذا اب خلق کرنا، رزق دینا اور کائنات کی ہر شے کا پیدا کرنا انہی کے متعلق ہے۔

یہ کہ تفویض کی کئی قسمیں ہیں۔ جیسے (۱) تفویض فی الامور العکثرہ منہ (۲) تفویض فی الامور العکثرہ منہ (۳) تفویض فی الامور العکثرہ منہ (۴) تفویض فی الامور العکثرہ منہ

ان میں سے بعض قسمیں صحیح ہیں اور بعض غلط۔ اس لئے مناسب یہ ہے کہ اس موضوع پر نقد و تبصرہ کرنے سے پہلے ہی تمام اقسام کو بیان کر دیا جائے تاکہ بعد ازاں غلط سمجھ نہ ہو سکے اور اختلاف حق و باطل باطل میں بھی سہولت ہو جائے۔ نیز انہی میں سے کہ اس سلسلہ میں اپنی طرف سے کچھ کہنے کی بجائے غلطیوں کا اظہار سرکار علامہ علیہ السلام کی تحقیق انہی کو

بلا کم و کاست نقل کر کے اس کا مطلب نیز ترجمہ پیش کر دیا جائے۔ سرکار موصوف قدس سرہ کی علمی شخصیت اس عظیم المرتبت ہے کہ کوئی بھی عقیدہ کہلائے والا آپ کی فرمائش کا انکار کرنے کی جرأت و جسارت نہیں کر سکتا۔

"مفوضہ" غالیوں کی ہی ایک قسم ہے جو بعض مخلوق کے حق میں غلو کر کے اچھے حق میں خدائی احکام کے قائل ہوتے ہیں ان ان مفوضہ اور دوسرے غالیوں میں صرف فرق ہے کہ وہ آئمہ کو حادث اور مخلوق تسلیم کر کے میں لیکن وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ خدا نے صرف انہی ذوات متکا

تفویض کے اقسام سرکار علامہ مجلسی کے کلام حق ترجمان کی روشنی میں

سرکار علامہ اسرار علی اللہ تقاریر و آثار

فی شرح الاصول من الکافی ج ۱

۲۶۵ طبع تبریز پر اس سلسلہ میں رقمطراز ہیں دہم مراۃ العقول کے نقل کر رہے ہیں۔

۱۰۔ اعلیٰ ان التفویض یطلق علی معان بعضہا منقذ علیہم السلام وبعضہا مثبت لہم باننا چاہئے کہ تفویض کا اطلاق مختلف معنوں پر ہوتا ہے بعض معنوں کے اعتبار سے انحرافات کے یعنی ہے اور بعض کے لحاظ سے ثابت۔

فالأول التفویض فی الخلق والوزن والتربیۃ والاماتۃ والاحیاء فان قوما قالوا ان اللہ خلقہم وفوض الیہم امر الخلق فہم یخلقون ویوزنون ویحییون ویمیتون وهذا یحتمل وجہین احدهما ان یتقال انہم یفعلون جمیعہ ذلک بقدرتہم وارادتہم وهذا لفاعلون لہا حقیقۃ فہذا کفر صریح ولت علی استحالۃ الادلۃ العقلیۃ والنقلیۃ ولا یستریب عاقل فی کفر من قال یہ رثا یتہا ان اللہ تعالیٰ یفعلہا مفارنا الارادتہم کثرت القصر و احیاء المرق و قلب العصا حیۃ وغیر ذلک من المعجزات فان جمیعہا انما تقع بقدرتہ سبحانہ مفارنا الارادتہم لظہور صدقہم فلا یأبی العقل من ان یکون اللہ تعالیٰ خالقہم واکملہم والہم یصلو فی نظام العالم ثم خلق کل شیء مفارنا الارادتہم ومشیئہم وهذا وان کان العقل لا یعارضہ کفاحا لکن الاخبار الکثیرۃ مما اوردنا ہا فی کتاب بحار الانوار منہ من القول بہ فیما عدا المعجزات ظاہر بل صریحا مع ان القول بقولہ بما لا یصلح اذلہ یرد ذلک فی الاخبار والمعتبرۃ فیما نعلم وما ورد من الاخبار الدالۃ علی ذلک کخطبۃ البیان وافتاھا فلم توجد الا فی کتب الخلافۃ واشیاءہم مع انہ یمکن حملہا علی ان المراد بہا انہم علیۃ غائیۃ لایجاد جمیع المکونات وانہ تعالیٰ جعلہم مطاعا فی الارضین والسموات ویطیعہم مبادی اللہ تعالیٰ کل شیء حتی الجہادات وانہم اذا شاوروا لا یرد اللہ مشیتہم لکنہم لا یشاورن الا ان یشاء اللہ وما ورد من الاخبار فی نزول الملائکۃ والروح لکل امریہم وانہ لا ینزل من السماء ملک لامر الایمانہم فلیس لہم خلیفہم فی تلك الامور ولا للاستشارة بہم فیہا بل لہ الخلق والامر تعالیٰ شائہ ولیس ذلک الا لتشریعہم واکوامہم واطہارہم مقامہم وقد روى الطبرسی فی کتاب الاحتجاج عن علی بن احمد النقی قال اختلف جماعة من الشیعة فی ان اللہ عزوجل فوض الی الائمة صلوات اللہ علیہم ان یخلقوا ویوزنوا فقال قوم هذا محال لایجوز علی اللہ لاق الاجسام لا یقدر علی خلقہا غیر اللہ عزوجل اقدر الائمة علی ذلک وقوم الیہم یخلقوا وزنوا فتنازعوا فی ذلک تنازعا شديدا فقال قائل ما بالکم لا ترجعون الی ابی جعفر محمد بن عثمان فتسألونہ عن ذلک لیس فیہم لکم الحق فیہ فانہ

الطریق الی صاحب الامر علیہ السلام ترویت الجماعة بآبی جعفر و سلمت واجابت الی قوله فکتبوا المسئلة
وانفذوها الیه فخرج الیهم من جهة ترقیع نسخته "ان الله تعالى هو الذي خلق الاجسام وقسم
الارزاق لانه ليس بجسم ولا حال في جسم ليس كمثل شي وهو السميع البصير فاما الاثمة عليهم
السلام فانهم يسألون الله تعالى فيخلق ويملونه فيوزق ايجاباً لمسئلتهم واعظاً لما لحقهم" و
روى الصدوق في العيون عن الرضا عليه السلام معنى قول الصادق كاجاب ولا تقربض بل امر بين
امر من قال من زعم ان الله تعالى يفعل الاعمال انما بعد بنا عليها فقد قال بالجبر ومن زعم ان الله
عز وجل توفى امر الخلق والوزق الی حجبهم عليهم السلام فقد قال بالتقربض والقائل بالجبر
كانوا والقائل بالتقربض مشركاً

تقربض کی پہلی قسم پیدا کرنے، رزق دینے، تربیت کرنے اور مارنے و بیلانے کے متعلق ہے۔ جیسا کہ ایک گروہ کا خیال
ہے کہ خداوند عالم نے ان بزرگواروں کو پیدا کر کے دوسری مخلوق کے حالات ان کے سپرد کر دیے ہیں۔ لہذا اب یہی پیدا کرتے ہیں
رزق دیتے اور یہی مارتے و بیلاتے ہیں اس نظریہ میں دو احتمال ہیں۔ اول یہ کہ یہ حضرات کچھ اپنی قدرت اور اپنے ارادہ
کے کرتے ہیں اور یہی ان افعال کے حقیقی قائل ہیں۔ یہ کفر صریح ہے۔ اس کے محال و ناممکن ہونے پر اول و عقلیہ و نقلیہ قائم ہیں
اور کوئی بھی عقل مند انسان ایسا اعتقاد رکھنے والے کے کفر میں شک و شبہ نہیں کر سکتا۔

دوم یہ کہ تمام کام خداوند عالم خود کرتا ہے مگر اس وقت جب ارادہ کرتے ہیں جس طرح شیخ الفکر کرتے، مرد و زندہ
کرنے اور جہاد کے سانپ بنانے یا اس قسم کے جو دوسرے معجزات ہیں کیونکہ یہ سب معجزات خداوند عالم کی ہی قدرت و طاقت
سے ظاہر ہوتے ہیں۔ مگر خدا ظاہر اس وقت کرتا ہے جب ارادہ یہ حضرات کرتے ہیں تاکہ ان کی صداقت و سچائی ظاہر ہو جائے اس
دوسرے احتمال کے متعلق اگرچہ عقل اباؤ انکار نہیں کرتی کہ خلاق عالم نے اہل بیت کو خلق کر کے کامل بنا دیا ہو۔ اور جو
چیز نظام عالم کے لئے بہتر ہے اس کا ان کو ابہام و انقباض بھی کر دیا ہو اور پھر یہ چیز کو ان کے ارادہ اور ان کی مشیت کے ساتھ ساتھ پیدا
فرمایا ہو۔ مگر یہ عقل اس احتمال کی حقیقی نفی نہیں کرتی۔ لیکن کثیر السعد و اخبار و آثار جن کو ہم نے ہمارا لا نور و جلد ہفتم وغیرہ میں
درج کیا ہے۔ وہ نظام ہر ایک صریحاً سوائے مقام اجماع کے دوسرے سمالات و حالات میں یہ اعتقاد رکھنے سے لائق ہیں۔ علاوہ
ایہا ہے کہ عقیدہ جس کے صحیح ہونے کا ہمیں کوئی علم نہیں۔ حالانکہ اصول عقائد میں علم و یقین ضروری ہے، کیونکہ جہاں تک ہمیں علم
ہے یہ بات اخبار معتبرہ میں وارد نہیں ہے۔ اور جو اس قسم کے بعض اخبار و آثار اور دوسرے میں جو ظاہر اس بات (یعنی ائمہ کے
خالق و رازق ہونے) پر دلالت کرتے ہیں جیسے خطبۃ الہیکان اور اس کے ساتھ ملتے جلتے دوسرے بعض خطبے تو یہ صرف قائل
یا ان کے ساتھ ملتے جلتے (بعض باطل فرقوں کی کتابوں میں ہی پائے جاتے ہیں۔ دہماری کتب معتبرہ میں ان کا کہیں نام و نشان
نہیں ہے۔ اس لئے ناقابل اعتقاد ہیں) اور یا میر تسلیم۔ ان غلبوں کی تاویل ممکن ہے کہ ان سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ یہ بزرگوار

تمام مخلوقات عالم کے وجود کی علت غائی میں راگیر نہ ہوتے تو خدا کچھ بھی پیدا نہ کرتا (خدا نے ان کو زمین و آسمان میں ایسا مطاع بنایا ہے کہ اللہ سبحانہ کے حکم سے ہر شئی مستحق کجادات بھی ان کی اطاعت کرتے ہیں اور یہ کہ یہ حضرات جب کسی امر کا ارادہ کریں تو خداوند عالم ان کی مشیت مرضی کو مسترد نہیں کرتا۔ مگر یہ وہی کچھ چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے اور یہ جو اختیار آسمان میں وار د ہے کہ تمام ملکات اور روح جو جبریل و میکائیل سے بھی عظیم الشان ہے) ہر امر میں ان کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور یہ کہ جو فرشتہ بھی آسمان سے زمین پر اترتا ہے پہلے ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے (جس سے ظہور و حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کی ٹوپیاں مقرر کرتے ہیں) تو یہ آمد و رفت اس لئے نہیں کہ ان حضرات کو ان امور کی انجام دہی میں کچھ دخل ہے اور نہ ہی اس لئے ہے کہ ان امور میں (خدا کو) ان حضرات سے مشورہ لینا مقصود ہے بلکہ خلق و امر تمام امور قبضہ قدرت میں ہیں۔ ان کی بارگاہ میں فرشتوں کا حاضر ہونا محض ان حضرات کے اکرام و احترام اور ان کی رفعت مقام و علت شان ظاہر کرنے کے لئے ہے جناب طبریؒ احتجاج میں لے لیں احمد قس سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیعوں کی ایک جماعت میں باہم اختلاف پیدا ہو گیا کہ کیا خداوند عالم نے پیدا کرنے اور رزق دینے کے معاملات اللہ علیہ السلام کے سپرد رکھے ہیں یا نہ؟ چنانچہ بعض نے کہا کہ ایسا ہونا محال ہے اس لئے خدا ایسا نہیں کرتا کیونکہ سمجھوں گے پیدا کرنے پر سوائے خدا تعالیٰ کے کوئی قدرت نہیں رکھتا اور بعض نے یہ کہا کہ خداوند تعالیٰ نے ان کے الٰہیت کو اس بات پر قدرت دے دی ہے اور یہ معاملات ان کے سپرد فرما دیئے ہیں لہذا اب وہی پیدا کرتے ہیں اور وہی رزق دیتے ہیں۔ ان کا یہ نزاع بہت شدت اختیار کر گیا۔ ان میں سے ایک (مفضل مند) آدمی نے کہا کہ تم اس معاملہ میں جناب ابو جعفر محمد بن عثمان زمانیؒ خصوصاً امام العصر علیہ السلام کی طرف رجوع کر کے ان سے کیوں حقیقت حال معلوم نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ اس وقت حضرت صاحب الامر کی بارگاہ و ملک رسائی حاصل کرنے کا روادار و مددگار ہیں چنانچہ پوری جماعت نے اس رائے سے اتفاق کیا۔ اور صورت سوال لکھ کر جناب ابو جعفرؒ کی خدمت میں پیش کر دی اور انہوں نے اسے خدمت امام میں پیش کیا (پس نامیہ مقدسہ سے اس کا جواب صادر ہوا اس کے الفاظ یہ ہیں ترجمہ) خداوند عالم ہی سمجھوں گا پیدا کرنے اور رزق تقسیم کرنے والا ہے کیونکہ نہ وہ جسم رکھتا ہے اور نہ کسی جسم میں حلول کرتا ہے کوئی چیز اس کی سمجھ و نظیر نہیں اور وہ سننے اور دیکھنے والا ہے یاں اللہ علیہم السلام بارگاہ قدرت میں سوال و سفارش کرتے ہیں اور وہ ان کے سوال کو قبول کرتے ہوئے اور ان کے حقوق کی نگہداشت کرتے ہوئے پیدا کر دیتا ہے اور یہ سوال و سفارش کرتے ہیں تو وہ رزق عطا فرما دیتا ہے (یہی وسیلہ کا صحیح مفہوم ہے) حضرت شیخ صدوقؒ نے عبون اخبار الرضا ص ۱۲۷ کوذانی الاحتجاج ص ۲۶۱ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے ارشاد لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین کی تشریح کے سلسلہ میں حضرت امام رضا علیہ السلام سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ان جناب نے فرمایا جو شخص یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ خداوند عالم ہی ہمارے افعال کا قائل ہے اور (ہمارے جیسے) افعال پر ہمیں مذاب بھی کرتا ہے وہ جبر کا قائل ہے اور جو یہ کہتا ہے کہ خدا نے پیدا کرنے، رزق دینے کا

معاد اپنی جہتوں رائے کے سپرد کر دیا ہے تو وہ تفویض کا قائل ہے جبکہ قائل کا فرد تفویض کا قائل مشرک ہے۔

الشيخ الثاني التفويض في امر الدين وهذا ايضا محتمل وجهين احدهما ان تكون الله تعالى
فرض الى النبي والائمة صلوات الله عليهم هموا ان يجاروا ما شاؤا ويحجروا ما شاؤا من غير رضى والهام
او يخفروا ما اوحى اليهم و هذا باطل لا يقول به عاقل فان النبي كان ينتظر الوحي ايا ما
كثيرة لحوار سائل ولا يجيبه من عنده وقد قال تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى
وثانيهما انه تعالى لما خلق نبية بحيث لم يكن يختار من الامور شيئا الا ما يوافق الحق والصواب ولا
يحل بآله ما يخالف مشيئة سبحانه في كل باب فرض اليه تعيين بعض الامور كالزيادة في ركعات الفرائض
وتعيين النوافل من الصلوة والصيام وطعمة الحج وغير ذلك مما سألني بعضها في هذا الكتاب
المهارا لشرفه وكرامته عنده ولم يكن اصل التعيين الا بالوحي ولا فساد في ذلك عقلا وقد دلت
النصوص المستفيضات عليه وظاهر الكليني واكثر المحدثين القول به والصدق وان ادهم كلامه
ففي ذلك يمكن تأويله بما يرجع الى نفى المعنى الاول لانه قد اورد في كتبه كثيرا من الاخبار الدالة
على المعنى الثاني لا سيما في كتاب علل الشرائع ولم يرد لها ولم ينعت من رتبها وقال في الفقيه وقد فرض
الله عز وجل الى نبية امر دينه ولم يفرض اليه نغلا في حدوده

تفویض کی دوسری قسم دینی معاملات کے متعلق ہے۔ اس میں بھی دو احتمال ہیں اول یہ کہ خدا نے وہی کام
بالکل بزرگواروں کے سپرد کر دیا ہے لہذا یہ بغیر وحی و الہام کے جس چیز کو چاہیں حلال بنائیں اور جسے چاہیں حرام قرار دیں
یا وحی شدہ امور میں اپنی رائے سے جو چاہیں تغیر و تبدل کریں تفویض باین معنی بھی باطل ہے کوئی بھی عقلمند اس کا قائل
نہیں ہو سکتا کیونکہ آنحضرت بعض اوقات ایک سال کے برابر میں کئی کئی دن تک وحی الہی کا انتظار کرتے رہتے تھے۔ مگر اپنی
طرف سے پھر بھی کچھ نہیں کہتے تھے چنانچہ خداوند عالم ان کے متعلق فرماتا ہے ہمارا رسول اپنی خواہش نفس سے نہیں ہوتا
بلکہ جو کچھ اسے وحی ہوتی ہے اس کی ترجمانی کرتا ہے (دعوت) یہ کہ خدا نے حکیم نے اپنے نبی (آغا الزمان) کو اس طرح خلق فرما
اور کامل بنا دیا ہے کہ وہ ہمیشہ ایسے ہی امر کو اختیار کرتے تھے جو حق و صواب ہوتا تھا۔ اور ہر معاملہ میں ان کے قلب مبارک ہم
وہی بات پیدا ہوتی تھی جو مشیت الہی کے عین مطابق ہوتی تھی۔ اس لئے خدا نے اپنے نزدیک ان کے شرف کرامت کے
اخبار کی خاطر بعض امور کی تعیین ان کے سپرد کر دی جیسے نماز رکعتوں میں (آخری) رکعت کی زیادتی۔ یا سستی نماز روزہ کی تغیر
جبر کا طعمہ (چھٹا حصہ) اس کے علاوہ اور بعض امور بھی جن کا بیان اس کتاب میں اپنے مقام پر آئے گا۔ بایں مبادی اصل تعین
و اختیار وحی و الہام کے ماتحت ہی ہوتا تھا۔ پھر اس حضرت مسلم جو شوق اختیار فرماتے اس کی تائید و تاکید آئے والی وحی سے
ہو جاتی۔ تفویض باین معنی کے تسلیم کرنے میں عقلا کوئی خرابی نظر نہیں آتی۔ اور نصوص مستفیضہ اس پر دلالت کرتی ہیں۔

شرح کثیر اور اکثر محدثین کے حالات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس کے قائل تھے کہ یوں کہ انہوں نے بار بار و قد حج ایسی روایات اپنی کتابوں میں درج کی ہیں حضرت شیخ صدوق کے کلام سے اگرچہ اس بات کا وہم ہوتا ہے کہ وہ اس کے قائل نہیں۔ مگر ان کے کلام کی جہاں ایسی تاویل ممکن ہے کہ ان کی مراد امور دینی میں پہلے احتمال کے مطابق تفویض کی نفی کرنا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی کتب یا نصوص محل الشرائع میں ایسی روایات بکثرت درج کی ہیں جو اس دینی تفویض کی دوسرے معنی کے مطابق صحت پر دلالت کرتی ہیں۔ ان کو رد فرمایا ہے اور ان کی کوئی تاویل فرمائی ہے نیز انہوں نے من لایکفرہ الفقہ میں فرمایا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے اپنی نبی کو دینی کاموں پر و تو فرمایا ہے کہ اگر اپنی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرنے کی مجازت نہیں دی وہ اس سے بھی ظاہر کہ وہ دینی امور میں تفویض کو درست سمجھتے ہیں۔

المثالث تفویض امور الخلق الیہم من سیاستہم و تادیبہم و تکلیفہم و تعلیمہم و امر الخلق باطاعتہم و فیما احبوا و کفرہا و فیما علیہا وجہ المصلحتہ فیہ و ما لم یعلموا و هو المراد بهذا المختبر و هذا معنی حق دلالت علیہ الاخبار و ادلة العقل۔

تفویض کی تفسیری قسم یہ ہے کہ خدا نے اپنی مخلوق کو تادیب و تمہذیب اور تکمیل و تعلیم وغیرہ امور کو ان بزرگواروں کے سپرد فرمایا ہے اور پھر اپنی مخلوق کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر امر میں خواہ ان کا پسندیدہ ہو یا ناپسندیدہ اور خواہ وہ اس کی حکمت و مصلحت کو سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں ہر حال ان کی اطاعت و فرمانبرداری کریں۔ اس حدیث کے کچھ کہ اصول کافی میں موجود ہے میں کی شرح میں یہ ساری تحقیق پیش کی گئی ہے کہ ان اللہ اذ بان نحبہ علی محبته فقال انک لعلی خلقی عظیم ثم فوض الیہ فقال عز وجل و ما اتکم الرسول فخذوہ و ما نہکم عنہ فاستہوا و قلل عز وجل من یطع الرسول فقد اطاع اللہ الخ یعنی مراد میں تفویض کی قسم بالکل صحیح ہے اس کی صحت پر آیات و روایات اور ادلة عقلیہ دلالت کرتے ہیں۔

الواقع تفویض بیان العلوم و الاحکام الیہم بما اذوا المصلحتہ فیہا بسبب اختلاف عقولہم و انہما مہم و بسبب التقیۃ فیفتنون بعض الناس بالاحکام الواقعیۃ و بعضہم بالتقیۃ و یشکون عن جواب بعضہم للمصلحتہ و یحبیبون فی تفسیر الایات و تاویلہا و بیان الحکم و المعارف بحسب ما یمثلہم کما سیاقی و لہم ان یحبیبوا و لہم ان یشکوا کما ورد فی اخبار کثیرہ علیکم المسئلۃ و لیس علینا الجواب کل ذلک بحسب ما یریدہ اللہ من مصالح الوقت کما سیاقی فی خبر ابن اشعیم و غیرہ و لعل تخصیصہ بالنبی و الائمة صلوات اللہ علیہ و علیہم لعدم تیسرہ ذلک التوسعة لساائر الانبیاء و الارصیاء علیہم السلام بل کا نوا مکلفین لعدم التقیۃ فی بعض الموارد و ان احابہم القسور و ان کا نوا مکلفین بان یقللوا الناس علی قدر عقولہم و التفویض جہذا المعنی ایضاً حق ثابت بالانخبار المستفیضة و تشهد لہ الادلة العقلیۃ ایضاً۔

تفویض کی چوتھی قسم۔ یہ ہے کہ خدا نے احکام و علوم کے بیان کرنے کو ان حضرات کے سپرد کیا ہے کہ ان کو ان کے عقول

واقعات کے اختلاف یا تفسیر وغیرہ حالات کے پیش نظر جہاں جو بات مناسب سمجھیں وہ بیان کریں یا بعض لوگوں کو احکام و افعیہ اور بعض کو تفسیر کے مطابق فتویٰ دیں یا بعض مقامات پر حسبِ صحت بالکل سکوت اختیار فرمائیں اسی طرح آیات قرآنی کی تفسیر و تاویل اور اسرار و معانی پر ان کے بیان کرنے میں سوال کرنے والوں کی عقل و فہم کے مطابق کارروائی کریں جس طرح کہ اس کا بیان آئندہ آئے گا۔ اسی طرح ان کو یہ بھی حاصل ہے کہ چاہیں تو جواب دیں اور چاہیں تو خاموشی اختیار کریں۔ جیسا کہ ان حضرات کے متعدد اخبار میں وارد ہے۔ کہ تم لوگوں پر سوال کیا کرنا واجب ہے مگر ہم پر جواب دینا لازم نہیں ہے یہ سب کچھ وہ ان وقتی مصلحتوں و نزاکتوں کے تحت کرتے ہیں جو خدا کے سبحانہ ان کو سمجھاتا ہے جس طرح ابنِ اشیم والی روایت میں آئے گا۔ وہ کہ تم میں مذکور ہے یا بعید نہیں کہ اس معنی کے اعتبار سے تفویض صرف جناب رسول خدا و ائمہ دینی کے ساتھ مختص ہو۔ لیکن اس قدر وسعت دوسرے ائمہ و اوصیاء کو حاصل نہ تھی۔ بلکہ وہ بعض مقامات پر تفسیر نہ کرنے پر آمادہ تھے۔ اگرچہ اس طرح ان کو ضرر و نقصان بھی پہنچ جائے۔ تاں البتہ اس بات کا ان کو بھی اختیار تھا کہ وہ لوگوں کے عقل و فہم کے مطابق ان کے ساتھ بات کریں۔ بہر حال تفویض کی قسم بھی ثابت ہے اور اگر مطلقہ بھی اس کی تائید مزید کرتے ہیں۔

الْمَخَاسِرُ الْاِخْتِيَارِيَّةُ اَنْ يَحْكُمُوا بِظَاهِرِ الشَّرِيعَةِ اَوْ يَعْلَمُوْهُمُ دِيْمَا يُلْهِمُهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى مِنْ الرَّاۓِ وَفِي الْحَقِّ فِي كُلِّ رَاقِعَةٍ وَهِيَ اَحَدٌ مَّحْمُولٌ خِيَارِ اِنْ شَاءَ الْاَقْبَىٰ وَدَلَّ عَلَيْهِ خِيَرَةٌ مِنَ الْاَخْبَارِ
تفویض کی پانچویں قسم یہ ہے کہ ان بزرگواروں کو یہ اختیار ہے کہ وہ ظاہری شریعت کے قواعد و اصول کے مطابق عمل کریں یا ہمہ ہر واقعہ میں اپنے علم ربانی اور اہلِ ایمان کے مطابق نفس الامر اور اصل واقعہ کے موافق عمل کریں۔ یہ معنی ابنِ سنان والی حدیث سے بعد میں مذکور ہوگی۔ دیکھئے ہم مقدمہ کتاب میں اقراء و تفریط کے ہیں یہی درمیانہ و عفیہ کے ضمن میں بیان کر چکے ہیں اس کے صحیح محال میں سے ایک عمل ہے اس کے علاوہ اور اخبار بھی اس پر دلالت کرتے ہیں۔

السَّادِسُ التَّفْوِیْضُ فِي الْاِعْطَاءِ وَالْمَنْعَةِ فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى خَلَقَ لَهُمُ الْاَرْضَ وَفَايَهَا وَجَعَلَ لَهُمُ الْاَنْفَالَ وَالْخُمْسَ وَالصَّفَايَا وَغَيْرَهَا فَلَهُمْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ اِنْ يَعْطُوا مِنْ شَاۓِ اَوْ اِنْ يَمْنَعُوا مِنْ شَاۓِ وَهَذَا الْمَحْتَقُ اَيْضًا حَقٌّ يَظْهَرُ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الْاَخْبَارِ فَاِذَا احْطَّتْ خُبْرًا اَبْعَادًا كَرْنَا مِنْ مَعَانِي التَّفْوِیْضِ سَهْلٌ عَلَيْكَ فَهَمَّ اَخْبَارُ هَذَا الْبَابِ وَهَرَفَتْ ضَعْفٌ قَوْلٌ مِنْ لَفْظِ التَّفْوِیْضِ مُطْلَقًا وَلَمَّا حِطَّ بِمَعَانِيهِ

تفویض کی چھٹی قسم یہ ہے کہ ان بزرگواروں کو عطا و بخشش کرنے میں اختیار ہے کیونکہ زمین و آفاقیہ کی غنیمت کا سبب و علت نائی ہیں بزرگوار ہیں۔ یعنی خدا نے ساری کائنات انہی کی خاطر پیدا کی ہے۔ اور پھر اس زمین و آفاقیہ میں سے اظلال خمس اور صفایا و مال غنیمت میں سے جو عمدہ چیز نبی و امام منتخب کر لیں اور غیرہ ان کے لئے حقر و فرمائے۔ لہذا ان کو حق حاصل ہے کہ جس قدر چاہیں عطا کریں اور جسے چاہیں کچھ نہ دیں۔ اس معنی کے اعتبار سے بھی تفویض کی صحت کثرت اخبار سے ظاہر ہوتی ہے جب تم تفویض کے مذکورہ بالا تمام معانی و اقسام سمجھ لو گے تو تمہارے لئے اس باب کی تمام احادیث کا سمجھنا آسان

ہو جائے گا۔ اور ہم پر اس شخص کے قول کی کمزوری بھی ظاہر ہو جائے گی جس نے تقویٰ فیض کے نام معانی و اقسام پر احاطہ کئے بغیر مطلقاً اسے منوع قرار دیا ہے۔ ہم نے واضح کر دیا کہ اس کی بعض قسمیں غلط اور منوع ہیں اور بعض صحیح۔ انتہائی کلام۔ دفعہ فی الخلد مقامہ نقلاً بطلوبہ لحدودہ معمولہ اکثر علمائے متاخرین نے سرکار علامہ کے اس کلام کو اپنی کتب میں نقل کر کے اپنی پسندیدگی ظاہر کی ہے۔ جیسے علامہ سید حبیب اللہ غوثی در منہاج البراعۃ ۳ ص ۳۶ طبع (و علامہ ابو الحسن الشریعتی در مرآت الانوار ص ۱۰۷) و علامہ عبد اللہ متقانی در مقیاس الدرر ص ۱۰۷ وغیرہ

تقویٰ فیض کی ساتویں قسم علامہ شیخ عبد اللہ متقانی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب مقیاس الدرر یہ مہجود مع رجال با متقانی کوفی منتہی النہال ص ۱۰۷ شیخ ابی الحارثی۔ میں نعت اشرف پر تقویٰ فیض کے نہ کو رہ ۱۱ اقسام بیان کرنے کے بعد ساتویں قسم یہ بیان فرمائی ہے۔

السابع تقسیم الارزاق جعل فی الفرائد مما یطلق علیہ التقویٰ و صحت و فسادہ یعرف من اطنى الاول و بعد یرجع الیہ او عینہ الا ان یعمم الاول للمخلق والمزق والآجال دغیرہا و ینتخص بخصوس الارزاق کما ہوا ظاہرہ

تقویٰ فیض کی ساتویں قسم تقسیم رزق ہے (کہ رزق خدا دینا ہے اور اسے تقسیم اللہ پدائی کرتے ہیں) کتابہ فوائد میں اسے بھی تقویٰ فیض میں داخل کیا ہے اس قسم کا صحیح یا باطل ہونا تقویٰ فیض کے چلنے سے معنی سے معلوم ہو سکتا ہے کیونکہ اس قسم کی بازگشت بھی اسی قسم اول کی طرف ہے (جو کہ غلط اور منوع ہے) جبکہ یہ قسم بعدینہ و بی قسم اول ہی ہے۔ ہاں صرف اس قدر فرق ہو سکتا ہے۔ کہ قسم اول پیدا کرنے، رزق دینے اور عمر کے گھٹانے و بڑھانے میں سب امور کو شامل ہو۔ اور یہ آخری قسم صرف تقسیم رزق کے ساتھ منتقص ہو۔ انتہی کلام

بہر حال اگرچہ اس عالم ربانی و فاضل صمدانی کی تحقیق و تحقیق انہی کے بعد جسے خیر یا بعد میں آنے والے تمام علمائے اعلام نے بغیر ہستمان دیکھا ہے اس موضوع پر مزید غور فرمائی کی ضرورت تو باقی نہیں رہتی۔ اس سے طالبان حق و تحقیق کی تسلی و تسلی ہو جاتی ہے کہ یہ روایات و روایات کے کچھ بیکراں ہیں اس عظیم شہناور نے خواہی کہے کہ جو کہ نقد و رائے شہو اور حاصل کئے ہیں۔ ان میں کسی صاحب عقل و انصاف کو کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی لیکن ہم مزید اطمینان قلب کے لئے سرکار علامہ کی فرمائش کی تائید میں مزید چند آیات و حکم و روایات معتبرہ اور بعض عظیم علمائے کرام کے کلام حق و تر جمان کو پیش کرتے ہیں۔ نیز شکوک و شبہات کا ازالہ بھی کریں گے جو کہ اس سلسلہ میں پیش کئے جاتے ہیں یا کئے جاسکتے ہیں تاکہ ہر اعتبار سے یہ سبب مکمل و منہج ہو جائے اور ان تمام بحث میں کوئی کسی باقی نہ رہ جائے۔ لیہا لک من ھلک عن بقیۃ و عیون جی من بدینہ

لیکن قبل اس کے کہ ہم اس موضوع پر وفاق و براہین پیش کریں ایک اہم امر معنی محل اختلاف کی دہشتا

عمل نزاع کی تعبیریں

ضروری سمجھتے ہیں سرکار علامہ علیہ السلام سے معلوم ہو گیا کہ امور گونہ بد و نیک و رزق اور

اقتدار و احیاء وغیرہ) میں تفویض ممنوع کی دو قسمیں ہیں (۱) تفویض استقلالی یعنی یکہ ائمہ اہل بیت اپنی قدرت اور اپنے ارادہ کے ساتھ امور کو انجام دیتے ہیں۔ اور یہی جہرگوہ ان افعال کے حقیقی حاصل ہیں۔ (۲) تفویض غیر استقلالی یا بالفاظ دیگر تفویض آلی یعنی یہ کہ ائمہ اطہار ان امور کو خدا کے اذن اور اس کی مشیت و مدد کے تحت بجالاتے ہیں اور تفویض کی دو قسمیں غلط اور ممنوع ہیں۔ غیر اس بیان سے یہ بھی واضح دیکھا جاتا ہے کہ ان ہر دو قسم کی تفویض کے کچھ لوگ غلطی گزرے ہیں۔ اور ہیں۔ اور اس میں قطعاً کسی قسم کا کوئی استبعاد بھی نہیں۔ کیونکہ سب ائمہ کو خدا مانتے والے گزرے ہیں۔ اور اب بھی موجود ہیں۔ تو ان کو بالذات خالق و رزق تسلیم کرنے والوں کے وجود کا کیونکر انکار کیا جاسکتا ہے؟ نیز یہ بھی ظاہر ہے کہ اگر ایسے عقیدہ لوگ امنی میں نہ گزرے ہوتے تو ہمارے علمائے اہل اسلام و کلمہ و کلمہ اسلام کو ان کے ان نظریات بالذات کی رد میں کیوں زور قلم صرف کرنا پڑتا؟ بہر حال ہمیں قول سے مطلب ہے قائل سے کوئی سروکار نہیں۔ (۱) انظروا فی ما قالوا ولا تنظروا فی من قال، البتہ آج کل وہ تمام لوگ جو متہم بالانفویض ہیں۔ وہ بھی تفویض استقلالی والے عقیدہ سے اپنی برائت ظاہر کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں کہ ضرور ہی ان کو اس کا قائل ثابت کریں۔ لہذا سر دست جو امر مورد بحث ہے یا آئندہ ہم کو کچھ آیات و روایات اور علمائے اہل اسلام کے ارشاد و اشارت پیش کریں گے۔ اس سے تفویض کی اسی دوسری قسم یعنی تفویض غیر استقلالی اور تفویض آلی کا باطل کرنا مقصود ہے۔ اس معنی کی دو سے بے شمار دیکھنا تفویض کے قائل مروجہ ہیں۔ آج کل ۳۲ حضرات مدعیان علم کے دستخطوں سے ۱۶ سوالات اور ان کے جوابات پیشکش ایک رسالہ بنام "مختلفات فی تفسیر اہل بیت کی روشنی میں مضمرات علماء کرام کے قلم سے" شائع ہوا ہے اس رسالہ کے ذریعہ اہل ایمان نمبر ۱۶ ہے نہ کیا آنحضرت صلعم اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی یہ فریاد ہے کہ وہ احیاء و امانت و خلق و رزق کے کام کرتے ہیں؟ اس سوال کا متفقہ طور پر یہ جواب دیا گیا ہے "یہ عقیدہ کسی شیعہ کا نہیں ہے اگر کوئی شخص یہ عقیدہ اس کی طرف منسوب کر کے علماء کرام سے اس قسم کے فتوے طلب کرتا ہے تو وہ انہیں غلط نہیں میں مبتلا کرتا اور عوام امت اس کو دھوکہ دیتا ہے۔ الخ

ہمیں یہ دیکھ کر روحانی مسرت و شادمانی ہوئی ہے کہ اب علماء حق کی مشابہت روز کی تقریری و تحریری مسلسل جدوجہد و ناکامی کے خوشگوار ثمرات سامنے آ رہے ہیں۔ اور بعض وہ افراد جو کلمہ کلام تفویض کے قائل ہیں۔ وہ بھی اس سے اپنی نیرازی ظاہر کرنے پر مجبور نظر آتے ہیں۔ ہم انھیں وہ افراد کی نشان دہی نہ ضروری سمجھتے ہیں اور نہ ہی مناسب۔ اور نہ ہم بلا خوف و زہر کہہ سکتے ہیں کہ عوام کا تو ذکر ہی کیا؟ ہم خود خواص اور ان میں سے بھی متقیین حضرات کی کم از کم انتہائی حد تک انہیں عقائد کی معتقد نظر کرتے ہیں۔ ہل اہم اللہ الخ صراط مستقیم بجاہ النبی والہ الطاہرین۔

تفویض کا ابطال قرآن مجید کی روشنی میں

اگرچہ اس مسئلہ میں کثرت آیات پیش کی جاسکتی ہیں مگر ہم اختصار کے پیش نظر صرف چند ایسی آیات حکام پیش کرتے ہیں جو بعبارة النص اس

نہ جہ میں کثرت ایسے لوگوں کی ہے کہ "علم" پر اس سے بڑھ کر اور کوئی قسم نہیں کہ ان کو "اہل علم" کہا جائے۔ خدا ترانہ عقل منہ

امر پر دلالت کرتی ہیں کہ خلق در رزق اور امانت و احیاء وغیرہ امور کو بخوبی سمجھنے کی انجام دہی ذات خداوندی کے ساتھ مخصوص ہے اور یہ امور اس نے کسی بھی مخلوق کے سپرد نہیں کئے۔ ذات تعالیٰ طور پر اور نہ آلی اور غیر مستقل طور پر۔ (۱) اور ذات قدرت ہے۔ **هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنی** (پٹ ۱۶ مشرعی) وہی خدا تمام چیزوں کا خالق، موجد، مصور و کاتبانے والا اسی کے لئے اچھے اچھے نام ہیں؟ اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ خداوند عالم ہی خالق و مصور ہے۔

(۲) **اهم یقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم فی الہیوة الدنیا (پٹ ۱۷) س ز عرف ۹۷** کیا یہ لوگ تمہارے پروردگار کی رحمت کو (اپنے طور پر) بانٹتے ہیں۔ ہم نے تو ان کے درمیان ان کی روزی دنیاوی زندگی میں بانٹ ہی دی ہے۔ اس آیت دانی ہدایہ سے ثابت ہوتا ہے کہ خداوند عالم جو رزق دینے اور اس کے تقسیم کرنے والا ہے۔

(۳) **اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یرحمکم هل من شراکم من یفعل من ذلک من شئ سبحانہ و تعالیٰ عما یشرکون (پٹ ۱۸) س دم ۷۷** خدا وہ قادر و توانا ہے جس نے تم کو پیدا کیا پھر اسی نے روزی دی، پھر وہی تم کو مار ڈالے گا۔ پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ پھر تمہارے (رینائے ہوئے خدا کے شرکوں میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو ان کاموں میں کچھ بھی کر سکے۔ جسے لوگ اس کا شریک بناتے ہیں۔ وہ اس سے پاک و پاکیزہ اور برتر ہے۔ (ترجمہ فرمائی) اس آیت مبارکہ سے بھی روز روشن کی طرح واضح و آشکار ہوتا ہے کہ خالق و رازق اور محی و ممیت

خداوند عالم ہی ہے۔ اس آیت کے ذیل میں سرکارِ علامہ مجلسی فرماتے ہیں: **یدل علی عدم جواز نسبة الخلق والمورق والامانة والاحیاء الی غیرہ سبحانہ و امانہ شریک** (مساجد بحار الانوار ص ۳۳) یعنی یہ آیت اس امر پر دلالت کرتی ہے

کہ غیر خدا کی طرف خلق، رزق اور امانت و احیاء کی نسبت دینا ناجائز اور شرک ہے۔ (۴) **ام یجعلوا اللہ شراکاً** خلقوا لخلقہ فنشابه الخلق علیہم قل اللہ خالق کل شئ و هو الواحد القہار (پٹ ۱۹) ان لوگوں

نے خدا کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں کیا انہوں نے خدا ہی کی ہی مخلوق پیدا کر رکھی ہے جن کے سبب مخلوقات ان پر مشتبہ ہو گئی ہے اور ان کی خدائی کے قائل ہو گئے؟ تم کہہ دو کہ خدا ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی مکیست اور سب پر غالب

ہے۔ یہ آیت بھی ہمارے دھار پر نص صریح ہے اور ان امور میں کسی بھی شریک و ہمہم خدا کے وجود کی نفی کرتی ہے سرکارِ علامہ مجلسی نے اس کے ذیل میں لکھا ہے **یدل علی عدم جواز نسبة الخلق الی الانبیاء و الامنة علیہم السلام و بحار ص ۳۳** یعنی یہ آیت مبارکہ اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ انبیاء و ائمہ علیہم السلام کی طرف خلق کرنے کی نسبت دینا باغیرہم

(۵) **اعتن بیدا الخلق ثم یعیدہ و من یرزقکم من السماء والارض ان اللہ معہ (پٹ ۲۰) س الشرح ۱** پھر وہ کوئی

ہے جو خلقت کو نئے سرے سے پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ (مرنے کے بعد) پیدا کرے گا اور کون ہے جو تم لوگوں کو آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ (۶) **وربک یخلق ما یشاء و یتحد ما کان لہ**

الخبیة (پٹ ۲۱) س قصص ۷۰ اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے تمہیں کرتا ہے اور یہ تمہارا

لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے، واللہ الخالق والاموتبارک اللہ رب العالمین آپؐ میں اعراف ع ۱۲۴ یہ سب کے سب
 انکی حکمت کے تابعدار ہیں۔ دیکھیے حکومت اور پیداکرنا میں خاص اس کے لئے ہے وہ خدا جو سارے جہان کا پروردگار ہے۔
 بڑا برکت والا ہے۔ (۸) واتخذوا من دینہم آلہۃ لایخلقون شیئاً وہم یخلقون آپؐ میں الفرقان ع ۱۱۶ ان
 لوگوں نے اس کے سوا اور سرے معبود بنائے رکھے ہیں۔ جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود دوسرے کے پیدا کئے ہوئے
 ہیں (۹) وخلق کل شیء وقدرة فقد بیا (آپؐ میں الفرقان ع ۱۱۷) اور بچہ کو اسی نے پیدا کیا ہے پھر اسے اندازہ سے
 درست کیا؟ (۱۰) هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فانی تو فکون لہ فی قاطعہ
 خدا کے سوا کوئی اور خالق ہے جو آسمان اور زمین سے تمہاری روزی پتیا کرتا ہے اس کے سوا کوئی معبود قابلِ تشریف نہیں
 پھر تم کہہ رہے ہو (۱۱) اللہ ملک السموات والارض یخلق ما یشاء یشاء لمن یشاء انا تارہیب
 لمن یشاء الذکور والاریزہ وجہہم ذکرنا وانا تارہیب میں شمس ع ۱۲۴ سارے آسمان و زمین کی حکومت خاص خدا ہی کی ہے
 جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے (اور) جسے چاہتا ہے (فقط) بیٹیاں دیتا ہے۔ اور جسے چاہتا ہے محض بیٹے عطا کرتا ہے
 یا ان کو بیٹے بیٹیاں (اولاد کی) دونوں قسمیں عنایت کرتا ہے؟ ان آیات مبارکہ سے روز روشن کی طرح واضح و آشکار
 ہوتا ہے کہ پیداکرنا، رزق دینا، اور اولاد و زریہ و مادیت و مینا خدا کے ہی قبضہ قدرت میں ہے اور کوئی یہ فرض انجام نہیں
 دیتا۔ (۱۲) اللہ یسطر الرزق لمن یشاء ویقدر رزقہم (آپؐ میں رعد ع ۵) اور خدا ہی جس کے لئے چاہتا ہے روزی کو بڑھاتا
 ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے (تک) کرتا ہے؟ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ روزی کا بڑھانا یا گھٹانا خدا کے ہی اختیار
 میں ہے (۱۳) واذا عرضت فہو لیستغین (آپؐ میں الشعراء ع ۶) اور جب میں بیا رہتا ہوں تو وہ (خدا) مجھے شفا دیتا
 ہے۔ اس آیت مبارکہ سے واضح ہے کہ بیماروں کو شفا عطا فرماتا خداوند عالم کی ذات سے والبتہ ہے (۱۴) قل اللہ
 صاٹ الملك تو قی الملك من تشاوت نزاع الملك ممن تشاء وتعد من تشاء وتذل من تشاء بیڈل الخیر
 علی کل شئی قد جہرہ (آپؐ میں آل عمران ع ۱۱) اسے رسولؐ تم یہ دعا لگو کہ اسے خدا تمام عالم کا مالک اتو ہی جس کو چاہے
 سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے اور تو ہی جسے چاہے عزت دے اور تو ہی جسے چاہے ذلت دے۔
 ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ بے شک تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ (۱۵) ورجع فرآن اس آیت مبارکہ سے کاشمیں نے
 رابغۃ النہار واضح و آشکار ہوتا ہے کہ تمام جہان کی شہنشاہی خدا کے قبضہ قدرت میں ہے کسی کو سلطنت دینا یا کسی سے چھیننا
 کسی کو عزت دینا اور کسی کو ذلت میں مبتلا کرنا اسی کے اختیار میں ہے۔ (۱۵) قل من یرزقکم من السماء والارض ام
 یملک السمع والابصار ومن یخیرہم من الخی من المیت و یخیرہم المیت من الخی و یدبیر الامر فسیقولون اللہ
 فقل افلا تتقون۔ فذلکم اللہ ربکم الحق فہذا بعد الحق الا الضلال فانی تقرر فیہ۔ (آپؐ میں یونس
 تم یہ کہہ دو کہ آسمان سے اور زمین سے تم کو رزق کون دیتا ہے؟ یا سماعت اور بصارت کا اختیار کون رکھتا ہے؟ اور

کون ہے؟ زندہ کو مردے سے پیدا کر دیتا ہے اور مردے کو زندہ سے پیدا کر دیتا ہے۔ اور وہ کون ہے جو تمام امور کا انتظام کرتا ہے؟ قریب ہے کہ وہ کہیں گے کہ اللہ ہے پس تم یہ کہو کہ کیا تم اس سے نہیں ڈرتے؟ پس وہی اللہ تھا اور حق پروردگار ہے۔ تو حق کے بعد سوائے مگر اسی کے اور کیا ہے؟ (۱۶۰) قُلْ مَنْ يُغْنِيكُمْ مِنَ خَلْقَاتِ الدُّبُرِ وَالْجَعْدِ عَوْنَهُ تَضَرَّعًا وَخَضِعَةً لِّسَنِ الْفَجْنِ مَنْ هَذَا لَنْتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ قُلْ اللّٰهُ يُغْنِيكُمْ مِنْهَا وَمَنْ يَكُوبُ ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْكِرُونَ (۱۶۱) اس کا تمام معنی (۱۶۱) تم کہو کہ خشکی اور تری کی اندھیریوں سے تم کو نجات کون دیتا ہے؟ جس سے تم روزہ کے اور چھلکے چھلکے اٹھانگتے ہو۔ کہ اگر اُس نے اس سے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار بن جائیں گے۔ کہو کہ اللہ تم کو ان (اندھیروں) سے اور ہر وجہ سے نجات دیتا ہے۔ اور پھر تم اس کا شریک کہتے ہو (وہ جو مغضوبوں) پر ہر دو آیات پر قسم کے تبصرہ سے بے نیاز اور کسی خرید و فروخت و تفریق کی محتاج نہیں ہیں۔ ان سے روز روشن کی وضع ہے کہ رزق دینا پیدا کرنا مصائب و شدائد سے نجات دینا وغیرہ تمام امور کو مینہ کی تدبیر اور ان کا انتظام کرنا خدا کا ہی کام ہے۔ پس جب یہ ثابت ہو گیا کہ رزق وغیرہ خدا کے قبضہ قدرت میں ہے تو پھر بعد ازاں خدا کے اس ارشاد کی تفاسی معلوم ہو جاتی ہے کہ فَاَتَتَّبِعُوا عِندَ اللّٰهِ الْمَوْزِقِ وَالْعَبَاوِلَ وَالشُّكُورَ اَلِيهِ تَرْجِعُونَ (۱۶۲) اللہ سے رزق طلب کرو۔ اس کی عبارت کرو۔ اور اسی کا شکر یہاں اور کھائی کی ترسہاں پر کرتے رہو (۱۶۳) اَفَاَنْتُمْ كُنْتُمْ اَتَى السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ وَانْزَلْ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاتَّخَذْتُمْ مِنْهُ حَدَاقِيقَ ذَاتِ حُجَّةٍ مَا كَانْ لَكُمْ اَنْ تُخْلِقُوْا شَيْئًا وَّهَٰذَا اللّٰهُ مَعَكُمْ اَلَا بَلِ هُمْ قَوْمٌ لَّيْذَنُونَ۔ کیا وہ کون ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔ اور تمہارے لئے آسمان سے پانی اتارا پھر ہم نے اُس کے ذریعہ سے بارونق باغات پیدا کر دیئے۔ تمہاری قدرت نہ تھی۔ کہ تم ان باغوں کے درختوں کو اگلاؤ۔ کیا تمہارے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ (ہے تو نہیں) لیکن یہ لوگ ہیں کہ حق سے منحرف ہوئے جاتے ہیں۔ (۱۶۴) اَمَنْتُ جَعَلَ الْاَرْضَ فَرَادًا وَجَعَلَ خَلْقَهَا اَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَابِیْ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا وَاِلٰهُ مَعَهُ اللّٰهُ بَلِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ آیا وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار مقرر کیا ہے اور اُس کے بچ بچ میں دریا بہا دیئے ہیں۔ اور اُس کے لئے بڑے بڑے جاری جاری پہاڑ مقرر کر دیئے ہیں اور دو دریاؤں کے مابین ایک پردہ مائل کر دیا ہے۔ (۱۶۵) اَمَنْتُ يُجَابِبُ اَفَاضَظَرًا اِذَا دَعَاؤُ رَبِّكَ شَفِ السَّوْرَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ خُلَفَاءَ الْاَرْضِ اِلٰهُ مَعَهُ اللّٰهُ قَلِيْلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ آیا خدا کے سوا کوئی اور خدا ہے؟ (ہے تو نہیں) مگر ان میں سے بہت سے نہیں جانتے۔ آیا وہ کون ہے جو مضر کی دعا قبول کر لیتا ہے جب کسی وہ دعا مانگے۔ اور تکلیف کو رفع کر دیتا ہے اور تم کو زمین کا حاکم مقرر کرتا ہے۔ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ (۱۶۶) اَمَنْتُ يَهْدِيْكُمْ فِيْ غُلُمَاتِ الْبُحْرِ وَمَنْ يُزِيلِ الْوَيْحَ بَشَرًا يِّنْ يَدَيْهِ وَحْيَتِهِمُ الْاِلٰهُ مَعَهُ اللّٰهُ تَعَالٰی اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ۔ اُس کی نعمتوں کو تم کس قدر کم سوچتے ہو۔ آیا وہ کون ہے جو خشکی اور تری کی اندھیریوں میں تمہاری راہبری کرتا ہے اور وہ کون ہے جو اپنی رحمت (بارش) سے پہلے خوشخبری کے طور پر ہواؤں کو

بھیج دیتا ہے۔ کیا خدا کے ساتھ کوئی اور اللہ ہے جن چیزوں کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کی ذات اُن سب سے بری ہے۔
 (۲۱) آمَنَ يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْبَيِّنَاتُ مِنَ اللَّهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
 اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ یا اے لوگوں! جو باری تعالیٰ کی طرف سے آئی ہو وہ حقیقتیں، اللہ کا خوف کرو تاکہ تم کامیاب رہو۔
 زمین میں سے تم کو رزق دیتا ہے۔ کیا خدا کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ تم کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو۔
 (۲۲) قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْْبُ اِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَنْ يَّاجِدُوْهُ
 "تم یہ کہہ دو کہ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں ان میں سے غیب کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اور ان کو یہ بھی خبر
 نہیں کہ وہ مسجد کعبہ کئے جائیں گے۔ (۲۳) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ رَبِّكُمُ الْحَقُّ فَاَنِصِبُوْا لِنَفْسِكُمْ
 قِتْلًا مِّنْ نَّفْسِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ
 "بلکہ ان کا علم تو آخرت میں ہمارے پاس ہی ہے۔ بلکہ تم اس کی طرف سے شک میں ہیں۔ بلکہ تم اس کی
 طرف سے یہ اندھے قطعاً بے تجربہ ہیں۔ اپنے آپ پر حملہ کرنا شروع کرو تاکہ تم اللہ سے ڈرو۔"

(۱۱) تباروا حدیث حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں۔

”ان معنی اشهد ان لا اله الا الله، ان لا اله الا الله، واشهد سكان السموات والارضين وما فيهن من الملائكة والناس اجمعين وما فيهن من الجبال والاشجار والدايب والوحوش وكل رطب ويابس يا بني اشهد ان لا خالق الا الله، ولا رزق الا الله، ولا معبود الا الله، ولا ضار ولا نافع ولا قابض ولا باسط ولا معطي ولا مانع ولا دافع ولا فاع ولا كاف ولا شافي ولا مقدم ولا مؤخر الا الله، له الخلق والامر بيد الخبير تبارك الله رب العالمين (عماد الاسلام ج ۱ ص ۱۰۱)“
 معنی (کشت) اشهد ان لا اله الا الله۔ کے معنی یہ ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی ہادی نہیں اور یہ کہ میں زمین و آسمان کے ساکنین، ملائکہ، انسان، پہاڑ، درخت، حیوان، وحوش اور ہر خشک و تر جو کچھ ان میں موجود ہے ان سب کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی خالق، رازق، معبود، ضار، نافع، قابض، باسط، معطي، مانع، ماصح، کافی، شافی اور تقدیم و تاخیر کرنے والا نہیں ہے۔ خلق و امر اسی کے قبضہ قدرت میں ہے یا برکت ہے وہ خدا جو تمام عالمین کا پروردگار ہے۔“

(۱۲) نیز امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں: قلنا تر الاوزاق فكثرها وقللتها وقسمها على الضيق والعدة فعمل فيها المتبلى من اراد بسيرورها ومعسورها وليختبر بذلك الشكر والصبر من غنيتها وتقيدها (الدرر النيرة مصدر اول من غنيتها مع غلبه) خدا نے اپنے فضل سے لوگوں کو روزی مقدار کی۔ اسے کم و زیادہ کیا۔ تنگی و فراخی کے ساتھ تقسیم کی۔ اور اس تقسیم میں عدالت کو پریشان ٹھوکر رکھا۔ تاکہ حصول روزی کی آسانی یا دشواری کے بعد میں کی چاہے آزمائش کر کے دولت مند کے شکر اور فقیر کے صبر کو پرکھے۔ (ترجمہ اردو، ص ۳۲)

(۱۳) دعا کے جوش کبیر کی فصل ۱۵ سے بھی یہی مطلب بعبارة النص ثابت ہوتا ہے معصوم ارشاد فرماتے ہیں یا من لا یعلما الغیب الا هو یا من لا یصور الا هو یا من لا یخلق الا هو یا من لا یقدر الا هو یا من لا یقلب القلوب الا هو یا من لا یدب الامور الا هو یا من لا ینزل الغیث الا هو یا من لا یسط الرزق الا هو یا من لا یحیی الموتی الا هو ۱۵ اے وہ ذات جس کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، اے وہ خدا جس کے سوا کوئی خلق نہیں کرتا، اے وہ معبود جس کے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کرتا۔ اے وہ سمجھ جس کے سوا کوئی فہم کو تمام و تمام نہیں کرتا۔ اے وہ قادر مطلق جس کے سوا کوئی دلوں کو نہیں اُٹا پٹتا۔ اے وہ خدا جس کے حکیم! جس کے سوا کوئی تدبیر امور نہیں کرتا۔ اے وہ حاکم اعلیٰ جس کے سوا کوئی بارش نہیں برساتا۔ اے وہ رب رحیم! جس کے سوا کوئی رزق وسیع نہیں کرتا۔ اے وہ حی لا یمرت! جس کے سوا کوئی مردوں کو زندہ نہیں کرتا۔

(مغایات الیمان ص ۹)

۴) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ دریافت کیا جاتا ہے کہ فلاں شخص یہ حقیقتاً کھتا ہے کہ انکے تقدیر و نون اور ذائق العباد فقال والله ما یقدر ان یرزقنا الا الله ولقد احتجت الی طعام لعیالی فضاق صدري وابلغت الی الفکرة فی ذلک حتی احوزت قوتهم فعندھا طابت نفسی لعنه الله وجرى الله منی الخ ورجال کثی سبوا کذا فی البہار ج ۲ صفحہ ۳۲ ورجال الما مقانی ج ۱ صفحہ ۱۵۵ و ج ۳ صفحہ ۲۸ کہ آپ لوگوں کے رزق مقدّر کرتے ہیں۔ یہ سن کر امام نے فرمایا خدا کی قسم خود بہار رزق سوائے خدا کے اور کوئی مقدّر نہیں کرتا۔ مجھے اپنے اہل و عیال کے لئے طعام کی ضرورت پیش آئی تو میں متشکر ہو گیا اور میرا سینہ تنگ ہو جانے لگا۔ یہاں تک کہ جب میں نے ان کی قوت لا یوت کا انتظام کر لیا تب طبیعت کو سکون حاصل ہوا۔ خدا اس پر لعنت کرے اور اس سے بیزار ہو۔ (۱) ہمارے متعلق کہنا فقط نظر یہ رکھنا ہے)

۵) راوی کہتا ہے قلت لابی عبد الله علیه السلام زعم ابوہارون المکفوت انک قلت لہ ان كنت تريد القدیم فذلک لا یدرکہ احد وان كنت تريد الذی خلق ووزق منذک محمد بن علی فقال کذب علی علیہ لعنه الله ما من خالق الا الله وحده لا شریک لہ حق علی الله ان یدینقنا الموت والذی لا یموت هو الله خالق الخلق وبارئ الدبیرة (بہار ج ۲ صفحہ ۳۲) کثی سبوا کذا فی المقانی صفحہ ۱۵۵ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ابو ہارون مکفوت (اندلسی) یہ گمان کرتا ہے کہ جناب نے اس سے فرمایا ہے کہ اگر تو قدیم ذات کا ارادہ رکھتا ہے تو اُسے تو کوئی بھی نہیں پا سکتا۔ اور اگر اس کا ارادہ رکھتا ہے جو خالق و رازق ہے تو وہ حضرت محمد بن علی (الباقی) میں (یہ سن کر امام نے) فرمایا خدا اس پر لعنت کرے اُس نے مجھ پر افراد کیا ہے سوائے خدا کے اور کوئی خالق نہیں ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ خدا پر لازم ہے کہ ہمیں موت کا ذائقہ چکھائے۔ وہ ذات جس کے لئے موت نہیں۔ وہ خدا ہی ہے جو تمام مخلوقات کا خالق ہے۔

۶) انہی سرکار سے مروی ہے فرمایا لا اله الا الله ما قوس الله الا احد من خلقہ لا الی رسول الله ولا الی الائمة علیہم السلام (کتاب فیہ الوصی ج ۱ صفحہ ۱۵۳) خدا کی قسم خدا نے اپنی کسی بھی مخلوق کو (مکمل معنی امور) تفویض نہیں فرمائے نہ جناب رسول خدا کو اور نہ ائمہ پرہیز کو۔

۷) یا سرخادم الرضایان کرتے ہیں۔ قلت للرضا ما تقول فی التفویض فقال ان الله تبارک وتعالی قوس الی نبیہ صلی الله والہ امر دینہ فقال و ما اتکم الرسول فخذوه و ما نہکم عنہ فانتہوا فاما الخلق والرزق فلا ثم قال ان الله عز وجل یقول ان الله خالق کل شیء ویقول الله الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یرحیکم هل من شریک لکم من یفعل من ذلکم من شیء سمحانہ وتعالی عما یشرکون۔ (عیون اخبار الرضا صفحہ ۳۳ و جامع بہار الانوار صفحہ ۳۵) میں نے انجناب کی خدمت میں عرض کیا آپ تفویض کے بارہ میں

کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا خداوند عالم نے امور دین کو اپنے پیغمبر اسلام کے سپرد کیا ہے چنانچہ ارشاد فرماتا ہے جس بات کا رسول قبیل حکم دیں اُس پر عمل کرو۔ اور جس بات سے روک دیں اس سے باز رہو لیکن پیدا کرنے اور رزق دینے کا معاملہ اس نے کسی کے سپرد نہیں کیا۔ پھر یہ قرآنی آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے۔ ہر شئی کا خالق خدا ہے نیز اس کا ارشاد ہے وہی قہار خدا ہے جس نے تعبیں پیدا کیا۔ پھر رزق دیا۔ پھر تمہیں بار دے گا۔ پھر زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے منقرض کردہ شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کوئی کام انجام دے سکے؟

وہ حضرت شیخ صادق علیہ الرحمہ نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی مناجات نقل کی ہے۔ کہ آپ بارگاہ رب العزت میں یوں عرض کیا کرتے تھے۔ اللّٰهُمَّ اِنِّیْ بِرَبِّیْ اِلَیْکَ مِنَ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ دَلَّاحِلٌ وَلَا قُوَّةَ اِلَیْکَ رَاہِدٌ اِلَیْکَ مِنَ الذَّنْبِ قَالُوا قِنَا مَا لَمْ نَعْلَمْ فِیْ اَنْفُسِنَا اللّٰهُمَّ کَلِّ الْخَلْقِ مِنْکَ الْاَمْرَ وَاِیْکَ تَعْبَا وَاِیْکَ تَسْتَعِیْنُ اللّٰهُمَّ اَنْتَ خَالِقُنَا وَخَالِقُ اَبَائِنَا الْاَوَّلِیْنَ وَاَبَائِنَا الْاٰخِرِیْنَ اللّٰهُمَّ لَا تَلِیْقُ الرَّبُّوْیَّةُ الْاِلَیْکَ وَلَا تَعْلَمُ الْاِلَٰهَیَّةُ الْاِلَیْکَ فَالْعَنَ النَّصَارَیِّ سَقَرُوا عَظَمَتُکَ وَالْعَنَ الْمَشَاقِیْقَ لِقَوْلِهِمْ مِنْ جَبَّتِکَ اللّٰهُمَّ اَنَا عِبْدُکَ وَاَبْنَا عِبْدِکَ لَا قِبْلَکَ لَا نَفْسًا صَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا مَوْتًا وَلَا حَبِیْرَةً وَلَا نَشْرًا اَللّٰهُمَّ مَنْ رَزَعْنَا مِنْ لَدُنْکَ الْخَلْقِ وَخَلَقْتَ الْوَرَقَ فَصَنَعْنَا مِنْکَ اِلَیْکَ مِنْہُ جَوَاسِمًا سَمِیْیَیْنِیْ مَرْصِیْمَیْنِیْ النَّصَارَیِّیْنَ اللّٰهُمَّ اَنَا لَمَّا دَعَاہُمْ اِلَیْ مَا یُزَعَمُونَ فَلَا تَوَاضَعْنَا بَعْدَ اِیْقَانِیْ وَاعْتَرَفْنَا مَا یُزَعَمُونَ رَبِّیْ لَا تَذَرْنِیْ عَلٰی الْاَرْضِ مِنَ الْکَافِرِیْنَ دِیَارًا اِنَّکَ اَنْ تَذَرَهُمْ یُضْلُوْا عِبَادَکَ لَا یَلِدُوْا الْاَفَا جَرًا کَفَارًا

’بارالہا! میں تیرے حضور میں اپنی ہر قسم کی قوت و طاقت سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ کیونکہ تیرے سوا کسی کو بھی ذاتی طور پر کوئی قوت و طاقت حاصل نہیں ہے۔ یا اللہ! میں ان لوگوں سے ہیں برأت کا اظہار کرتا ہوں جو ہمارے بارے میں ایسی ایسی باتوں کا عقیدہ رکھتے ہیں جنہیں ہم اپنے ائمہ نہیں پاتے۔ اسے اللہ بخلق و امر تجھ ہی سے متعلق ہے بہترین ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو ہی ہمارا خالق اور ہمارے اولین و آخرین ابا و اجداد کا خالق ہے۔ اسے اللہ! مقام ربوبیت تیرے ہی لائق ہے اور معبودیت و الوہیت کی صلاحیت فقط تجھ ہی میں ہے۔ اسے پالنے والے تو نصاریٰ پر لعنت کر کیونکہ انہوں نے تیری عظمت کو کھٹانے کی کوشش کی۔ اور ان لوگوں پر بھی لعنت کر جو تیری مخلوق میں سے اُس نظر پر فاسدہ میں نصرانیوں کے ہم قیال ہیں۔ خدا و خدا ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے بندوں کے بیٹے ہیں! ہم اپنے نفسوں کے لئے نہ نفع و نقصان کے مالک ہیں اور نہ اپنی موت و حیات اور دوبارہ زندہ ہونے پر قدرت رکھتے ہیں۔ میرے اللہ! جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ ہم پیدا کرتے ہیں اور ہم ہی روزی دیتے ہیں۔ ہم اس سے اسی طرح بری و بیزار ہیں جس طرح حضرت عیسیٰ بن مریم قوم نصاریٰ سے بیزار ہیں۔ یا اللہ! جن باتوں کا یہ لوگ ہمارے متعلق غلط عقیدہ رکھتے ہیں۔ ہم نے ہرگز انہیں ایسی باتوں کی طرف دعوت نہیں دی۔ اس لئے ہر کچھ وہ کہتے ہیں اس کا مواخذہ ہم سے نہ

کرنا اور جو کچھ وہ گمان کرتے ہیں جس میں معاف فرمانا پانے والے! تو زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑ کیونکہ اگر تو انہیں زندہ رہنے دینگے تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ اور سوائے سخت کافروں اور بدکاروں کے اور کچھ نہیں بنیں گے۔ (اعتقاد یہ صدوق)
(بخاری ج ۲ ص ۲۴۲)

(۹) رسالہ تصحیح العقائد مطبوعہ حیدرآباد دکن پر بحوالہ بحار الانوار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث درج ہے:
فرمایا من قال نعم الخلقون باسم الله فقد كفر (کفرانی شرع الاصلیٰ لشرعی ص ۲۷۳) و مدنی (سلفی ص ۲۷۳)
یعنی جو شخص یہ اعتقاد رکھتے کہ ہر خدا کے اذن و امر سے پیدا کرتے ہیں (یعنی ہمیں باذن اللہ خالق کہے) وہ کافر ہے۔
اس سے بڑھ کر تعویض غیر استغالیٰ کی روکنے اور ان الفاظ سے کی جاسکتی ہے!

(۱۰) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لا یكون الشئ لامن شئ الا الله، ویقتل الشئ من جوهر ميتہ
الی جوهر آخر الا الله، ولا یقتل الشئ من الوجود الی العلم الا الله، ولا شئ یعد کیا نہیں کرتا یعنی بالکل نیستی سے
ہستی کی طرف نہیں لاتا مگر خدا۔ ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کے ساتھ تبدیل نہیں کرتا مگر خدا۔ ہستی سے نیستی کی طرف نہیں
لے جاتا مگر خدا۔ (کفایت المؤمنین ج ۱ ص ۱۲۷ کتاب التوحید للصدوق ص ۲۸)

(۱۱) دعائے مبارکہ جو سن کبیر فصل ۴ میں وارد ہے: یا ازل کل شئ و آخرہ یا اللہ کل شئ و ملیکہ یا رب کل شئ
و صانعہ یا باری کل شئ و خالقہ یا قابض کل شئ و باسطہ یا بعدی کل شئ و معبودہ یا منشی کل شئ و مقلدہ
یا مکن کل شئ و محولہ یا محی کل شئ و ممیتہ یا خالق کل شئ و وارثہ۔ اسے وہ خدا جو ہر چیز سے پہلے اور ہر چیز
کے آخر ہے۔ اسے ہر چیز کے الٰہ و مالک، اسے ہر چیز کے پروردگار اور بنانے والے، اسے ہر چیز کے خالق و وجود دینے والے
اسے وہ جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کی بستی و کشادہ ہے، اسے ہر چیز کو وجود دینے اور بھروسہ والے کو مانتے والے، اسے ہر
چیز کے ایجاد اور اس کی تصویر بنانے والے، اسے ہر چیز کو وجود سے نوازنے اور اس میں تغیر و تبدل کرنے والے، اسے ہر چیز
کو پیدا کرنے اور مرنے والے، اسے ہر چیز کے خالق و وارث! (مفاتیح ص ۹۹)

(۱۲) اسی دعائے بوشن کبیر فصل ۴ میں وارد ہے: یا صانع کل مصنوع یا خالق کل مخلوق یا رزق کل مردوق
یا مالک کل مملوک یا کاشف کل مکروب یا فارج کل مہموم یا راحم کل موحوم یا ناصر کل محتاج و مل یا سائر
کل معبود یا ملجأ کل مطرود۔ اسے وہ خدا جو ہر مصنوع کا صانع، ہر مخلوق کا خالق، ہر مردوق کا رزق، ہر مملوک کا
مالک، ہر معبود کے معبود، ہر مکروب کو دور کرنے والا، ہر مہموم کو دور کرنے والا، ہر موحوم پر رحم کرنے والا، ہر محتاج
کی نصرت کرنے والا، ہر عیب دار کی پردہ پوشی کرنے والا۔ اور ہر راندہ ہر جا کا ملجأ و ملجأ ہے! (مفاتیح ص ۹۹)

(۱۳) دعائے مبارکہ ریت شیر میں وارد ہے: فانا اشد بانک انت الله لا رافع لما وضعت ولا واضع لما رفعت
ولا معز لمن اذلک ولا مذل لمن اعزک ولا مانع لما عطیت ولا معطى لما منعت میں گواہی دیتا ہوں

اے کوئی پست نہیں کر سکتا جسے تو ذلیل کر دے اُسے کوئی عزت نہیں بخش سکتا۔ اور جسے تو عزت عطا کر دے اُسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ جسے تو عطا کر دے اُسے کوئی روک نہیں سکتا۔ جسے تو روک دے اُسے کوئی عطا نہیں کر سکتا۔
(نوٹ) یہ وہ دعائے مبارکہ ہے جو جناب رسول خداؐ نے حضرت امیر کو تعلیم فرمائی تھی۔ اور تازیت اُسے صبح و شام پڑھنے کا حکم دیا تھا اور ساتھ ہی یہ حکم دیا تھا کہ اُسے اپنے بعد و اُسے عائشہؓ کو بھی تعلیم دیں۔

(مفتاح الجنان ص ۳۵ صحیفہ طویہ ص ۱۸)

(۱۴) اقسام تفویض کے متعلق علامہ علیؒ کے قول کلام کے ضمن میں حضرت امام زمانہؑ کی توثیق مبارک نقل کی جا چکی ہے جس میں حضرت امام العصرؑ محل الشہادۃ نے عقیدہ تفویض کی پر زور الفاظ میں رد فرمائی ہے اور صحیح عقیدہ تفویض دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سوال کرتے ہیں۔ تو خدا خلق کرتا ہے یہ سوال کرتے ہیں تو وہ رزق عطا کرتا ہے۔ وہ ان کے سوال کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ علامہ ابو الحسن شریفؒ نے یہ توثیق مبارک نقل کرنے کے بعد بیسٹونہ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے۔ اقول ای بیسٹون شفاعت اولیٰ اہل البیت و العجوز یعنی میں کہتا ہوں کہ وہ بطور شفاعت و سفارش سوال کرتے ہیں۔ یا عجوز و عجز کرنے کے لئے بارگاہ قدرت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ (مشکوٰۃ الاسرار ص ۶)

(۱۵) کامل بن ابی اسیم بیان کرتے ہیں کہ میں مسئلہ تفویض دریافت کرنے کی غرض سے جناب امام حسن عسکریؑ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور سلام کر کے بیٹھ گیا۔ اس اثنا میں قریشیا چار سال کا ایک لڑکا برآمد ہوا جس نے جمال میں چاند لاکڑا معلوم ہوتا تھا۔ امام العصرؑ اور آتے ہی مجھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ یا کامل جئت الی ولی اللہ و حجتہ تسلیم من مقالۃ المقوضۃ کذہا بل تلونا و عینہ طشیۃ اللہ واللہ یقول ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ اسے کامل! تو ولی خدا اور اس کی محبت کی بارگاہ میں مفوضہ کے عقیدہ کے متعلق سوال کرنے کے لئے حاضر ہوئے ہو۔ سو تمہیں معلوم ہوتا چاہئے کہ یہ لوگ مجھ کوئی (میں) نہیں بلکہ ہمارے دل خدا کی مشیت کے خلاف ہیں (جب وہ کچھ چاہتا ہے تو ہم بھی چاہتے ہیں) چنانچہ خدا ارشاد فرماتا ہے تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں کرو ہی جو خدا چاہتا ہے۔

(مشکوٰۃ الاسرار ص ۶۹ ہفتم ہمار ص ۶۹)

ان احادیث فریضہ سے یہ حقیقت کا شمس فی نصف النہار واضح و آشکار ہو جاتی ہے کہ امور مکتوبہ (خلق و رزق اور امانت و امیاء وغیرہ) میں ہر قسم کی تفویض خواہ استقلالی ہو اور خواہ غیر استقلالی منوع اور باطل ہے اور اس کا اعتقاد رکھنا حکم کفر و شرک (دوران الشریک لکلام عظیم) جب ان امور میں تفویض کی مطلقاً نفی کر دی گئی تو پھر غیر استقلالی یعنی اذن اللہ الی تفویض کے صحیح ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لان نفی العام یدل علی نفی الخاص کہما یعنی علی الخواص۔

ان آیات و روایات کے متعلق ایک مغالطہ دہی کا ازالہ | جب اس قسم کی بعض آیات و روایات لکھی جاتی ہیں اور غلط فہم

یہ کہہ کر اپنی گلو غلامی کرائے کی ناکام کوشش کیا کرتے ہیں۔ کہ اول بالذات مرقی و مدبر اللہ ہے لیکن نگاہ اسما و من عقل تدبیر ظاہر کرتی ہے۔ وہ غیر خدا مدبر ہیں جس کو قرآن یوں ذکر فرماتا ہے۔ والمدبرات امرا اور پھر فرماتا ہے میں تیرا لامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ و تدبیر امور کرتا ہے اور اس تدبیر میں اس کا کوئی شریک نہیں مگر بعد اذن اس سے ثابت ہے کہ کچھ نفوس ایسے ہیں جو بعد اذن خدا تدبیر عالم کرتے ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ بعد اذن تدبیر کرنے والے علاوہ ملائکہ کے وہ ہر گوار ہیں جو روح قدس کے مالک قوت و طاقت میں بحر ثیل و میکائیل سے عظم ہیں۔ تدبیر عالم میں رئیس مطلق ہیں۔ ریاست عارضا میں حلد میں ثابت ہے۔ ورنہ تعریف نام درست نہیں رہتی۔ یا ذی اللہ یا رب امور خلق و رزق وغیرہ کہنے میں۔ تدبیر عالم یا ذی اللہ خدا ان کا وظیفہ اور منصب ہے خدا بالذات کرتا ہے آیات مذکورہ بالذات پر دال ہیں اور یہ امر ہر گواروں کی گواہی خدا ایشیت خدا کی حیثیت سے منسوب ہیں یہ جو کچھ بیان ہوا ہے یہ سراسر مدبر فری یا پھر خود فری اور تفسیر بارائے ہے جو بچند وجوہ غلط اور ناقابل قبول ہے۔

اولاً۔ اتنا تو یہ حضرات بھی تسلیم کرتے ہیں۔ کہ یہ امور تکوینیہ بالذات ذات ایزدی سے وابستہ ہیں۔ لہذا جب تک قرآن و حدیث کے نصوص ساطعہ اور دلائل قاطعہ سے اللہ الہیہ کا بالعرض و یا ذی اللہ تدبیر عالم اور خالق و رازق وغیرہ ہوتا ثابت نہ ہو جائے۔ اس وقت تک انہیں تدبیر تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔ اور ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اگر بہت سے تفسیری کوئی ثابت یا کوئی صحیح السند اور صریح الدلائل روایت پیش کریں جو قیامت تک نہیں کر سکتے۔ مثلاً کہ اس کے برعکس آیات قرآنیہ کی طرح روایات معصومہ سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ امور ذات خداوندی کے ساتھ مخصوص ہیں۔ جبکہ حدیثی کردہ آیات و روایات سے یہ مطلب واضح ہے۔ اور میں خود کے درمیان استدلال سے ان لوگوں نے اس مطلب کو ثابت کرنا چاہا ہے۔ ان کا قطعی جواب بھی ذرا آگے چل کر ازالہ شبہات کے ضمن میں پیش کریں گے۔

ثانیاً۔ ملائکہ پر اللہ الہیہ کا جو قیاس کیا گیا ہے یہ بھی درست نہیں ہے کیونکہ اگر باب و انش و توشیح جانتے ہیں کہ ملائکہ سے ہر امور صادر ہوتے ہیں۔ تو یہ بصورت تفویض نہیں ہیں کہ خدا نے ان امور کی انجام دہی ان کے سپرد کر دی ہو جیسا کہ اللہ الہیہ کے بارہ میں یہ نزاع ہے اور نہ ہی یہ انجام دہی انتہائی توکیل مطلق ہے کہ خدا نے اپنی طرف سے ملائکہ کو ان امور کی انجام دہی میں اپنی طرف سے توکیل مطلق بنا کر مطلق العنان چھوڑ دیا ہو۔ بلکہ یہ انجام دہی بظاہر بصورت "الیت ہے یعنی ملائکہ کی حیثیت صرف آلہ کار کی سی ہے۔ جس طرح ہم تسلیم سے کہتے اور تم کو اس سے کاٹتے ہیں۔ بلاشبہ خدا فرشتوں کے ذریعہ خلق و رزق اور امانت و احیاء وغیرہ امور کو انجام دیتا ہے۔ اس میں نہیں کھنچنا چاہئے کہ خدا ان کے بغیر ان امور کو انجام دے نہیں سکتا! حاشا و کلا! وہ بغیر آلات و اسباب کے بھی سب کچھ کر سکتا ہے (وہو علی کل شئی قدیر) لیکن اس نے اپنی حکمت بالذات سے اس عالم کا نظام کچھ ایسے طریقہ پر مرتب فرمایا اور چلا یا ہے کہ ہر چیز علی و اسباب اور آلات کی زنجیروں میں جکڑی ہو نظر آتی ہے اور اگر کہیں کوئی فعل ظاہری علی و اسباب کے بغیر وجود میں آجائے تو وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ ان کو بظاہر جو کچھ

امور کا نظارہ فرشتوں سے ہوتا ہے اس لئے ان کو مجازاً مدبرات و مقدمات امر کہا گیا ہے۔ ورنہ بموجب قرآن جناب امیر علیہ السلام فرشتے ہرگز اپنے خالق و رازق ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے۔ لایذعون انہم یخلقون شیئاً مضافاً انفراد بہ بل عباد مکرمون لایسبقونہ بالقول وہم بامور یحصلون (سج البلاغہ صفحہ ۱۷۷) یعنی جن چیزوں کو خدا پیدا کرتا ہے فرشتے ہرگز یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ وہ انہیں پیدا کرتے ہیں۔ بلکہ وہ اللہ کے ایسے کرم بندے ہیں۔ جو کسی قول و فعل میں اس سے سبقت نہیں لے جاتے۔ بلکہ اسی کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں۔ صاحب کتاب عقل و دین نے بھی ایسا ہی افادہ فرمایا ہے کہ

”ناکہ قائل سخن از دہانے بر کار سے خلق شدہ اند، بہانہ کار مشغولند و تقریباً اختیار سے از خود ندارند۔“

(عقل و دین ص ۱۳۹)

یعنی فرشتے قائل سخن ہیں وہ جس جس کام کے لئے پیدا کئے گئے ہیں اُسی کی انجام دہی میں مشغول ہیں۔ اور اپنی طرف سے تقریباً کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ اگر ان کا مقصد یہ ہے کہ انڈیا کا بھی یہی مقام ہے۔ کہ حدود افعال الہیہ اس کے آثار و اسباب میں (کما قیل) تو ہم اسے الہیہت کی تنظیم تکمیل نہیں بلکہ ان ذوات عالیہ کی توہین و تذلیل سمجھتے ہیں۔ اباب عقل و انصاف غور کریں کہ خدا جو جزئی جزئی اور معمولی کام فرشتوں کے ذریعہ انجام دیتا ہے کیا آل عمرہ میں فرشتوں کے ہم پلہ ہو کر ان کے ساتھ انہی امور کو انجام دیتے ہیں یا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بعض مہمندان مذہب نے کہا پتے کی بات کہی ہے یہ خدا کے لئے ملکی کو آواز دہر جاؤ کہ ان پر شب خدا کا ہونے لگے۔ نہ کٹاؤ اتنا کہ فرشتوں کے برابر اور ہم پلہ کردو۔ چھوڑ دو فرشتوں کو ان کی غلامانہ آن بان پر اور چھوڑ دو آقاؤں کو ان کی سردارانہ عظمت و شان پر۔ (اخبار رضا کار لاہور مرتبہ ۱۲ ستمبر ۱۹۶۶ء) اب تو اس نظریہ کے بعض قائلین نے بھی بے لفظوں میں اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ اس سطح پر انڈیا اظہار کولاکھ کرنا ان کے شایان شان نہیں جیسا کہ ہم کتاب کے مقدمہ میں مؤلفین کی تضاد بیانیوں کے ضمن میں ان کا یہ قول مع ۴۰ نقل کر چکے ہیں۔ فراموش۔

ہر کیف یہ خلق و رزق اور امانت و اسما و غیرہ کا وظیفہ قدرت کاملہ کی طرف سے نہ کسی نبی کے سپرد ہوا ہے اور نہ کسی شخص کے۔ خدائے دو الجلال یہ امور ملکہ کے ذریعہ سے خود انجام دیتا ہے۔ انبیاء و ائمہ علیہم السلام کے وظائف و فرائض اس سے کہیں اعلیٰ و ارفع ہیں۔ جن کی بقدر ضرورت اسی باب میں آئندہ وضاحت کی جائے گی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ بزرگوارہ نظام شریعت کے سربراہ اور نظام نگویں میں شیعہ و مسافرشیں ہیں۔ ان کی سفارش سے بے اولاد و بے مال دولت مال و اولاد سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ ان کی شفاعت سے بیمار تو کیا ہزار سالہ مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ اور ان کی توجہ و دعا سے سب مشکلات و مصائب کے بادل چھٹ جاتے ہیں۔ جیسا کہ امام العصر و الزمان کی حدیث شریف میں ان کے اس منصب جلیل کی وضاحت موجود ہے جس کا تذکرہ بحوالہ احتیاج طبرسی سرکار علامہ مجلسی کے کلام حقیقت ترجا

کے ضمن میں سابقاً کیا جا چکا ہے۔

چونکہ شنبی سخن اہل دل کو کہ خطاست سخن شناس نادر اور اخطا ایجاباست

مثلاً قبل از بی غلو و تفویض کے معانی بیان کرتے ہوئے علامہ مجلسی وغیرہ علماء اعلام کے کلام کی روشنی میں ثابت کیا جا چکا ہے کہ ان جہگواروں کو خالق و رازق اور علی و حیت سمجھنا غلو و تفویض منوع میں داخل ہے۔ یہ بالذات و باذن اللہ دلی اصطلاح ان حضرات کی ذاتی اختراع ہے۔ اگرچہ کوئی حقیقت و اصلیت ہوتی تو قرآن و حدیث میں بھی تو اس کا کہیں ذکر ہوتا۔ مگر نہ قرآن میں اس کا کوئی تذکرہ ہے نہ عہد آل محمد علیہم السلام کے کسی مستند فرمان میں اس کا کوئی نام و نشان ہے۔ بلکہ اس کے عکس ان کو بامر اللہ خالق سمجھنے والوں کو بھی کافر قرار دیا گیا ہے۔ جیسا کہ ایسی بعض حدیثیں اور بیان ہو چکی ہیں۔ تو بعد ازیں اس کی بنا پر قرآن و حدیث سے ثابت شدہ خفائی سے کیونکر دست برداری اختیار کی جا سکتی ہے؟

والجواب۔ اس سلسلہ میں آیت مبارکہ ما من شفیع الا من بعد اذینہ پڑھ کر پیش کر کے جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ تفسیر بالرائے کی بدترین مثال ہے۔ "شفیع کا ترجمہ شریک" کرنا علما ثبات روزگار میں سے ہے حدیث قدسی میں وارد ہے خدا فرماتا ہے ما آمن فی من فسر جواب یہ کلامی جو شخص اپنی رائے کے ساتھ میرے کلام کی تفسیر کرتا ہے وہ مجھ پر ایمان ہی نہیں لایا۔ (احتجاج ص ۲۲) ہم اپنی طرف سے ترجمہ کرنے کی بجائے جناب مولانا فرمان علی صاحب و مولانا مقبول احمد صاحب کے تراجم پیش کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس آیت سے صحیح عقیدہ کی تائید ہوتی ہے۔ یا ان لوگوں کے خود ساختہ نظریہ کی؟ اول الذکر اس کا یوں ترجمہ کرتے ہیں: "اس کے سامنے کوئی کسی کا سفارشی نہیں ہو سکتا، مگر اس کی اعازت کے بعد" اور ثانی الذکر اس طرح کرتے ہیں: "بغیر اس کے حکم کے کوئی سفارشی ہو ہی نہیں سکتا" مطلب دونوں کا ایک ہی ہے۔

اب ارباب فہم و فراست و اصحاب انصاف و دیانت غور فرمائیں کہ آیا اس آیت مبارکہ سے اثر اظہار کا وسیلہ شفیع اور سفارشی ہونا ثابت ہوتا ہے جو ہم ثابت کر رہے ہیں یا ان کا مدبر عالم اور خالق و رازق ہونا ثابت ہوتا ہے۔ جسے یہ لوگ قرآن و حدیث کا کچھ نہ کال کر اپنے زعم باطل میں ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ ما اھم انی یومئذ کون؟

ان خفائی سے یہ واضح ہو گیا کہ بامر اللہ یا باذن اللہ کا پیوند لگانے سے تفویض منوع و اسے فاسد عقیدہ کو صحیح نہیں بنایا جا سکتا۔ چنانچہ رسالہ نعم الزاد لیوم المعاد ص ۱۷ پر وضاحت کر دی گئی ہے کہ کون الفعل باذن اللہ، لا ینجو عن کونہ تفسیراً ولا یمنع بطلان التفویض اما الاول فکونہ باذن اللہ لا یجعل الفعل لله ولا ینجو العبد عن کونہ هو الفاعل، یعنی فعل کا باذن اللہ واقع ہونا اسے تفویض منوع سے خارج نہیں کرتا۔ کیونکہ اس کے باوجود بھی فاعل انسان ہی رہتا ہے نہ خدا۔ والمحمد لله علی وضوح الحق والحقیقہ

تکوینی امور میں تفویض کا بطلان متقدمین و متاخرین علماء اعلام کے بیان کی روشنی میں اس سلسلہ

علماء کی اس قدر تصریحات موجود ہیں کہ ان سب کے پیش کرنے کی اس مختصر کتاب میں گنجائش نہیں ہے صرف بعض علماء کے

بیانات عالیہ پیش کئے جاتے ہیں۔

(۱) فقہ الاسلام حضرت شیخ محمد بن یعقوب کلینی علیہ الرحمۃ نے اصول کافی ص ۱۲ طبع ایران پر پورا ایک باب منعقد کیا ہے۔
جہاں مذکور ہے: "التفویض الی رسول اللہ والی الامر الدین" اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امور دنیویہ میں ان کے
نزدیک تفویض مطلقاً باطل ہے کیونکہ علماء محدثین کے نظریات ان کے تجویز کردہ ابواب کے مطابق سے ہی معلوم ہوتے ہیں۔
میرا کہ صاحب شرح وافیۃ الاصول، صاحب مرآۃ العقول، صاحب مفاتیح الفضل اور صاحب فصل الخطاب نے اس
امر کی تصریح فرمائی ہے کہ مذاہب القدماء تعلد غالباً من عناوین ابوابہم، کہ علماء معتقد ہیں کہ عقاید و نظریات
ان کی کتابوں کے بابوں کے عناوین سے ہی معلوم ہوتے ہیں، چنانچہ اس مقام پر علامہ مجلسی نے حضرت کلینی کے تجویز کردہ اسی
عنوان پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے: "اقول لعل مراد ان اثبات التفویض المتقید بالدين احتواءاً من التفویض
فی الخلق" میں کہتا ہوں کہ مروج کلینی نے تفویض کے ساتھ دینی امور کی قید لگائی ہے اس سے ان کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے
کہ وہ خلق (و رزق) والی تفویض سے اجتناب کرنا چاہتے ہیں۔ "و مرآۃ العقول ص ۱۷۱"

(۲) رئیس المحدثین حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمۃ نے اپنے رسالہ اعتقاد میں بیست و نواں باب مستقل طور پر خلوص و تفویض کی نفی
کے لئے منعقد کیا ہے جس میں بکثرت دلائل سے خلق و رزق وغیرہ امور کو غیب میں تفویض کا باطل ہونا ثابت کیا ہے اور ہم نے بھی
اس الفوائد میں اس کی مکمل شرح کر دی ہے۔ والحمد للہ۔

(۳) مقید الفرقہ الحقہ حضرت شیخ مفید علیہ الرحمۃ نے اپنی شرح اعتقاد میں شیخ صدوق موسوم بہ تصحیح الاعتقاد ص ۱۲ طبع ایران
میں دو اہل المقالات پر اس نظریہ میں حضرت شیخ صدوقی کے ساتھ اتفاق کیا ہے۔ فراجع۔

(۴) ابن اسلام الشیخ ابو الفضل الطوسی علیہ الرحمۃ اپنی تفسیر علیہ السلام ص ۲۳۳ پر فرمایا کہ: "یہاں من خالق غیبر اللہ
یوزنکم من السماء والارض ربتنا من فاعلہ" اور خالق ہے جو آسمان اور زمین سے تمہیں روزی پہنچاتا ہے۔
کہتے ہیں: "ہذا استہام تفویضہم ومعناہ النہی لیتورا بانہ لا خالق الا اللہ، یوزن من السماء بالمطرد من الارض
بالنبات وھل یوزن الا لخلق لفظ الخالق علی غیر اللہ صحیح انہ فیہ وجہان احدہما انہ لا یطلق ہذا اللفظ علی احد
سوا اللہ (ص ۲۳۳) یعنی یہ بظاہر استفہام ہے جس کے معنی نفی کے ہیں۔ یعنی خدا کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، تاکہ یہ لوگ اقرار کریں۔
کہ خدا کے سوا کوئی خالق نہیں جو آسمانوں سے بارش برسا کر اور زمین سے انگوری الکا کر رزق پہنچاتا ہے یا غیر خدا پر لفظ خالق کا
اطلاق کرنا جائز ہے یا نہ اس میں دو وجہیں ہیں ایک یہ ہے کہ سوائے خدا کے اور کسی پر اس لفظ کا اطلاق جائز نہیں ہے، "و بعد ان
مختلف علماء نے دوسری وجہ کا ذکر ہی نہیں فرمایا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک یہی پہلی وجہ قوی ہے۔"

(۵) شیخ الطائفہ حضرت شیخ طوسی علیہ الرحمۃ اپنی تفسیر تہیان ص ۸۱ پر مذکورہ بالا آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں: "تفسیراً
لعل علی انہ لا خالق غیر اللہ فی السموات والارض لان ہذا الصفۃ لا یطلق الا علیہ تعالیٰ ہذا الصحیح لانہ لا احد

یقدران یرزق غیرہ من السماء والارض بالمطو والنبات والوان الثمار یعنی اس آیت مبارکہ میں استفہام انکاری کے پرانے
میں دراصل اس بات کا اقرار ہے کہ زمین و آسمان میں خدا کے سوا اور کوئی خالق نہیں۔ اس صفاقی نام خالق کا اطلاق غیر خدا پر جائز
نہیں ہے کیونکہ خدا کے علاوہ کوئی بھی اس بات پر قادر نہیں کہ آسمان سے قدر چھ بارش برسانے اور زمین سے انگوری اگانے کے
رزق پہنچائے۔ اسی طرح تفسیر تزیان ج ۵ صفحہ ۴۲ پر یہ لکھنے کے بعد کہ لغوی معنوں کے اعتبار سے ہم بھی ایک دوسرے کو رزق دیتے
ہیں۔ اعطاء و بخشش کا منظم ہوا کرتے ہیں (الا اشد لا یطلق اسم رازق الا علی اللہ) مگر خدا کے سوا اور کسی پر رزق رازق کا اطلاق
جائز نہیں ہے (لکذا فی مجمع البیان ج ۱ صفحہ ۵۰)

(۹) روح اللہ بنی حضرت علامہ محمد باقر الجلی علیہ الرحمہ کا مفصل بیان تحقیق ترجمان قبل ادیس صفحہ ۱۷۷ اور محل کلام صفحہ
پر پیش کیا جا چکا ہے جس میں انہوں نے بڑی تفصیل میں اس کے ساتھ خلق و رزق اور امانت و اسیاد وغیرہ امور متعلقہ میں ہر قسم کی
تفویض کو باطل قرار دیا ہے۔ سراسر ان کے رسالہ الیہ مطبوعہ برہان عقائد صدوق مشہور میں اس سے ان کا کلام حق ترجمان پیش کیا جاتا ہے فرماتے ہیں
(۱۰) حدیث جلیلہ صریحہ شہ خونی علیہ الرحمہ اپنی کتاب منہاج البرہان شرح تہجد ص ۲۱۶ ج ۲ ص ۳۶ پر سرکار علامہ علیہ السلام کی فرمائش
درجہ کے حرف بحرف ان کی تائید میں فرمائی ہے۔ فرامیج

(۱۱) محدث فاضل مولانا محمد صالح مازندرانی قدس سرہ شرح اصول کافی ج ۴ صفحہ ۴۷۱ میں بیان کرتے
ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔ لا تنویض۔ فان بعضہا باطل وبعضہا صحیح۔ اما الباطل فهو تفویض الخلق والایجاد
والرزق والاحیاء والاماتۃ الیہیدل علی ذلک ما روی عن الرضا قال اللہ من رزقہ انما ارباب نعمہ عندہ
براء ومن رزقہ انما الخلق وعلینا الرزق نعمہ اللہا یعنی تفویض کے کئی معنی ہیں۔ جن میں سے بعض باطل ہیں
اور بعض صحیح۔ باطل معنی یہ ہیں کہ خلق کرنے، رزق دینے، مارنے، جلانے کے کام آنحضرت کے سپرد کیے جائیں۔ اس کے
بطلان پر وہ روایت دلائل کرتی ہے جو حضرت امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا بار الہا! جو شخص
گمان کرتا ہے کہ ہم، آپ ہیں ہم اس سے بیزاویں۔ اور جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ ہم پیدا کرتے یا رزق دیتے ہیں۔ ہم اس
سے بھی بیزاویں۔

(۱۲) الشیخ الکبیر الشیخ جعفر الخفیف لکشف الغطا علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کشف الغطا ص ۱۰۰ میں بحث اذان کے ضمن میں
موقوفہ کی بحث کرتے ہوئے ان کو غلطی سے انکار ہونے کا مستوجب قرار دیا ہے (کتاب پر دو صفحات درج نہیں فرمائی)۔
(۱۳) جناب علامہ مرزا ابوالحسن حکاہی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب انصاف العلماء ص ۱۰۰ ج ۲ سے قریباً ۱۰۰ صفحہ تک مفروضہ
کے نظریات غلطہ کی پختہ اور شور سے رد فرمائی ہے اور اس سلسلہ میں بالخصوص تفویض استقلال اور غیر استقلال
کو باطل قرار دیا ہے ان کے کلام سے صرف ایک اقتباس پیش کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس کتاب کے صفحہ ۱۰۰ پر تحریر فرماتے ہیں۔
"اعلموا ربنا ان ذلک انما یرزقہ اللہ الباری وذلک انما یرزقہ اللہ الباری وذلک انما یرزقہ اللہ الباری وذلک انما یرزقہ اللہ الباری"

است واللہ ان اس منع فرمودہ اندوایں گروہ را مغرضہ خلقیہ می نامند و ایشان قائلند باینکہ خداوند عالم تفویضی نمود خلق و رزق را بامام و حضرت صاحب الامر روحی فردا و محکم اللہ فرجہ در توفیق نوشتہ کہ ہر کہ یکی از سنی و اہل حق من پس نسبت و بد میں و بد را تم از بد بیزاریم و عبارت آنجنا باینہی است فاما و اما فی سہ ہر او و علامہ مجلسی نیز نامند بہ علماء اہل طائفہ را انکثیر نمودہ اند و حقیقتہ ہم اہل طائفہ کا فرقہ بیکہ شیخ احمد را سخن اہل حق است کہ سنی قائلی بتفویضی نیست مگر یہی گوئیم خداوند خلق کردہ است و کافر بفرزند نہی بایں باشند ظاہر باینکہ اہل حق بعض تغیر عبارت یا شدہ و اخبار معلوم دارد اہل حق و سنی اقول را و اخبار ہم مختلف اس درود و طائفہ یا شدہ مطروح است علامہ اخبار اسناد است و بر فرض منکر از مردم نیز با ضروری مذہب معارضہ نمی تواند نمود

یعنی ائمہ اطہار علیہم السلام کے بیعت کے اخبار و آثار سے واضح و آشکار ہوتا ہے کہ خلق و رزق کی نسبت ائمہ اطہار کی طرف دینا یا عیش و کفر دگر اہل حق ہے ائمہ علیہم السلام نے اس کی سخت ممانعت فرمائی ہے۔ اور اس گروہ کو مغضوبہ خلقیہ کہا جاتا ہے۔ ان کا یہ اعتقاد ہے کہ خدا نے خلق کرنے اور رزق دینے کا کام ائمہ علیہم السلام کے سپرد کر رکھا ہے حضرت امام العصر علیہ السلام فرمایا اپنی توفیق مہارک میں فرماتے ہیں کہ جو شخص اس قسم کی کوئی نسبت سیری یا میرے آباؤ اجداد کی طرف دے۔ میں اور میرے آباؤ اجداد اس سے بڑی دیندار میں۔ سرکار علامہ مجلسی نے بھی دوسرے علماء شیعہ کی طرح اس گروہ کو کافر قرار دیا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ گروہ کافر ہے۔ مگر شیخ احمد اسانی یہ کہتا ہے کہ میں تفویض کا قائل نہیں ہوں۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ پیدا خدا ہی کرتا ہے البتہ ائمہ علیہم السلام بمنزلہ دست قدرت ہیں البتہ خداوند ہی ظاہر ہے کہ یہ انداز گفتگو صرف بفقہوں کا سپر ہے اور جن روایات میں اس نظر کی ممانعت وارد ہوئی ہے وہ اس خیال کی ہی تردید کرتی ہیں۔ اگر کوئی روایت مذہب حق کے برخلاف وارد ہو تو وہ مسترد و تصور ہوگی۔ علامہ بریں بوجہ خبر واحد ہونے کے ناقابل اعتبار ہے۔ اور اگر بالفرض وہ خبر سنو اترا بھی ہو تو بھی وہ ضروریات مذہب کا معارضہ و مقابلہ نہیں کر سکتی۔

(یعنی اس کے مقابلہ حقیقتہ نہیں رکھنا جا سکتا۔)

۱۱) افضل عرفیت جناب مولانا مزار ابو الحسن شریف علیہ الرحمہ نے اپنی تالیف تفسیر مآل الانوار و مشکوٰۃ الاسرار کے پیش پا نو تفویض کے بارے میں سرکار علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کے سابقہ مفضل کلام کو نقل کر کے اس پر اظہار پسندیدگی فرمایا ہے نیز اسی کے علاوہ ائمہ اطہار کے حق میں افراط و تفریط کی مذمت اور اس کی تشریح کرنے کے بعد لکھا ہے "و اما قل فیما ذکرنا ہذا ما تاحتی تعرف ان الحق الذی علیہ محمد قوا اصحابنا المحققین من المتقدمین والمتاخرین فی غیر ہذین الصنفین الافراط والتفریط بل هو ان رب العالمین وخالق الخلق ورازقہما اجمعین هو اللہ وحدہ القدیم القادر الذی لا شریک لہ ولا شبیہ لہ ان رسولہ صحتہ ا و الائمة الاثنا عشر من ولدہ عید اللہ مخلوقون مہربون کسائر المخلوق مکلفون بمرام العبودیۃ من فعل الطاعات وترك المنہی بلا

احتمال النبوة في الائمة ولا مدخلية لهم ولا للنبی فیما هو من علائق الالهیة وخصائص المعبودیة یعنی جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اس میں صحیح طور و فکر کرنے سے تم پر یہ حقیقت واضح و آشکار ہو جائے گی کہ وہ نظریہ عقیدہ جس پر ہمارے تمام متقدمین و متاخرین محدثین کرام کا اتفاق ہے وہ افراط و تفریط کے علاوہ ایک تیسرا درمیانہ نظریہ ہے اور وہ یہ ہے کہ رب العالمین اور خالق الخلائق اور تمام کائنات کا رازق خداوند عالم ہی ہے اور وہی قدیم و قادر ہے جس کا نہ کوئی شریک ہے اور نہ کوئی ہمسر و نظیر اور جناب محمد مصطفیٰ اور ائمہ ہدیٰ علیہم السلام تمام کے تمام اللہ کے مخصوص بندے اور مخلوق و مروب ہیں۔ اور تمام لوازم بندگی جیسے بجا اور ہی خاغات و ترک مناسی و معاصی پر پابان و روک ٹوک میں۔ اللہ علیہم السلام میں نبوت کا احتمال دینا ہی منکر ہے اور جو امور و کمالات سے متعلق ہیں اور معبودِ برحق کے خصائص میں شامل ہیں ان میں جناب رسول خدا یا ائمہ ہدیٰ کو کوئی دخل نہیں ہے۔

(۱۲) عمدة الفقهاء والاصولیین جناب آقا سید اسمعیل النوری الطبرسی علیہ الرحمہ اپنی کتاب کفایۃ الموعودین فی عقائد الدین ج ۱ ص ۲۴۹ طبع ایران پر تفسیر بعض استقلال کی رد کے بعد تفسیر بعض غیر استقلال کی رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔
”و اگر مراد نسبت ایں امور است بایشان از باب بیان تزیین و تکرار اسباب یعنی حمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت ایزد اے فعل حق تعالیٰ می باشد مانند ارض و سما و خمس و ثمر و ستارگان و ملائکہ چنانچہ فرمودہ است و فی السماء و رزقکم و ما تو عدون یعنی اسباب رزق شما در آسمان است و چون نسبت خلق بجناب اسرافیل و نسبت رزق بجناب میکائیل و نسبت امانت بجناب عزرائیل علیہم السلام و سایر ملائکہ از سوا تعین آید و ادوات ایں کہ پس می گوئیم کہ شان محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اهل وارفیع از ایں است کہ ایں امور نسبت داده شود بایشان زیرا کہ ایں امور از قبیل فرائض و میرغضبی و آیت است کہ شان تمام و جا کر بایشان است و ملائکہ و سایر خلایق خداوند متعالیہ بوسہ دیگران بزرگو اراستہ اند۔“

یعنی اگر تفسیر بعض غیر استقلال کے قائل حضرات کی مراد اس سے یہ ہے کہ بطور آلات و اسباب کے مجازاً ان امور (خلق و رزق وغیرہ) کی نسبت ان بزرگو اردوں کی طرف دینا جائز ہے یعنی سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام فعل خدا کے آلات میں جس طرح زمین و آسمان اور شمس و قمر اور ملائکہ اس کے آلات و اسباب ہیں چنانچہ اس کا ارشاد ہے و فی السماء و رزقکم۔ الخ تمہارا رزق اور جن باتوں کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ سب آسمان میں ہیں۔ یعنی تمہارے رزق کے اسباب آسمان میں ہیں۔ یا جیسے تخلیق کی نسبت اسرافیل اور رزق دیجے کی نسبت میکائیل اور مرنے کی نسبت عزرائیل کی طرف ہے۔ یا جس طرح دیگر باد و باران وغیرہ امور پر مؤکل شدہ فرشتوں کی طرف ان امور کی نسبت (مجازاً) دی جاتی ہے۔ تو ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کی شان اس سے کہیں اعلیٰ و ارفع ہے کہ یہ تو کردوں اور چاکروں و اسے کام بنفس نفیس انجام دیں۔ کیونکہ فرشتے ہوں یا دوسری مخلوق۔ سب کے سب ان بزرگو اردوں کی

بارگاہ عالی کے عقبہ جوس ہیں

۱۲۰ جناب مولانا قاسم شیعہ احمد کوہکنانی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب جہانیت الموحیدین ج۱ ص ۱۷۱ پر توحید افعالی اور توفیق فیض کے ضمن میں بیان فرمایا ہے کہ ایسی ایک صد و پچاس آیات ان کی نظر سے گذری ہیں جن میں خلق (پیدا کرنے) کی نسبت خداوند عالم کی طرف دی گئی ہے اور اس سلسلہ میں وارد شدہ روایات کے بارے میں فرماتے ہیں۔ و اخبار علاوہ در اثبات صفت خلق و رزق بیشتر ازاں است کہ اس مختصر را گنجائش بشری از انباء داشته باشد یعنی خلق و رزق کے مختصر صفت ربوبی ہونے کے متعلق اس قدر احادیث وارد ہوئے ہیں کہ ان کے عشر عشر کے درج کرنے کی بھی اس مختصر کتاب میں گنجائش نہیں ہے۔ پھر مسئلہ پر ذیل عنوان ”بیان اعتقاد موقوفہ“ موقوفہ کے عقائد درج کر کے ان کا ابطال کیا ہے۔ فراموش۔

۱۲۱ جناب سید العلماء مولانا سید حسین ابن حضرت عقیل ماب علیہما الرحمہ نے اپنی کتاب مستطاب حدیثہ مطابیح طبع مکتبہ صفیہ اول، دوم اور سوم میں جا بجا دلیل برہان سے تفسیر توفیق فیض کا ابطال فرمایا ہے ہم بنظر اقتصاد ان کے کلام حق و زبان سے ایک دو اقتباس پیش کرتے ہیں۔ ج۱ ص ۱۷۱ پر تفسیر توفیق فیض کی رو کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ ”مقدار و غیر حضرات از ممکنات ذر خلق جو امور و اجسام غیر انہم قدرت و ارتداد توفیق فیض و اقدار از جانب

جناب جہدیت بر خلق و رزق نسبت با ایشان از دوائے ممکن و شرح ثابتی شود و از طرف خود اسے اعتراض نہیں دے سکتے ہیں و برہان صفت حضرات قرار داد ان را نیست چہ جائے کہ خداوند آں اجماع قطعی و نصوص محکم ثابت باشد و بالقرین اگر دوائے شاذ یا خیر سے از اخبار اعداد و موہم آں باشد کہ کج گھملاوت و متشابہات غیر مبتدئہ بلکہ مطلق اخبار اعداد و اصول و اعتقاد و محمل اعتماد نمی تواند بود۔ یہی مطروح خواہد بود یا مائل لعارضہ بالمحکمات“

یعنی ”حضرات (انہما اطہار) یا غیر انہما نہ تو خود بخود اجسام و ابدان کے پیدا کرنے پر قادر ہیں اور نہ ہی منہا شبہ اللہ خلق و رزق کے بارے میں توفیق فیض ثابت ہے نہ عقلاً اور نہ شرعاً۔ لہذا بلا دلیل و برہان کسی امر کو اپنی طرف سے تراش کر ان حضرات کی صفت قرار دینا جائز نہیں ہے چہ جائیکہ اس کے برخلاف قطعی اجماع اور نصوص محکمہ موجود ہوں۔

۱۲۲ بعض حلقوں کی طرف سے اس مقام پر بہت غور و آرائی کی گئی ہے کہ صاحب کنانیہ الموحیدین کی پوری عبارت نقل نہیں کی گئی۔ کیا ضروری تھا کہ ہم ان کی پوری کتاب ہی یہاں نقل کر دیتے؟ جہان تک ہمارے متعلقہ مسئلہ و توفیق فیض کی دانستنی ہی ہم نے ان کی وہ پوری عبارت پوری دیا خدا ہی کے ساتھ نقل کر دی ہے۔ ہاں کچھ بعد والی عبارت کا اس سے کوئی ربط و تعلق نہ تھا۔ اس لئے اسے نظر انداز کر لیا۔ خصوصاً جبکہ ان کا وہ عقائد و عقیدہ ہماری نظر میں صحیح بھی نہ تھا۔ اب اس پر اسی باب کے آخر میں بعض شبہ والی تبصروں کو دیا گیا ہے۔ یہی حالات اگر اس وقت کو نقل نہیں کیا۔ تو اس میں کیا ممانعت و اعتراض ہے؟ تبویب ہے کہ ان اعتراض کرنے والوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو ہماری اور دوسرے علماء کی عبارت کے ساتھ تعلق یہ کہ وہ سلوک کرتے ہیں جو تعصب کے ساتھ ہیں نہیں کرتے۔ بہر حال وہ محتاج ہیں انہیں کوئی کی سکتا ہے کہ چاہئے یا ہم شرمناک کرتے ہیں مطلقاً

تدبیریں حالات اگر کوئی شاذ روایت یا خبر واحد ایسی ہو جس سے اس تفویض کا وہم ہوتا ہو۔ تو چونکہ اعتبار مجدد و منشاء ہر مطلق اعتبار
احاد اصول اعتقاد کے سلسلہ میں ناقابل اعتناء ہوتی ہیں۔ اس لئے اسے متروک تصور کیا جائے گا۔ یا اس کی کوئی مناسب تاویل کی
جائے گی۔ کیونکہ وہ حکمران کے معارض ہے۔ پھر وہ "پراستحاج طہری" سے حضرت امام العصر والی حدیث شریفہ جو سابقہ
بیان ہو چکی ہے جس میں اس جناب نے ان امور کی نسبت اللہ کی طرف دینیہ کی ممانعت فرمائی ہے، درج کرنے کے بعد فرماتے
ہیں: "وهو الحق الحقیق بالاتباع پس تفویض خلق نور رزق و تمام مصنوعات باطل است" اسی کتاب کے حصہ
ثانیہ منظر پر سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کو علت غائی ممکنات و باعث تخلیق کائنات ثابت کرتے ہوئے رقمطراز ہیں
فانهم المقصودون من خلق هذا العالم بخلق عالم ایجاب و عقیل حضرت امجاد است کما صرححت بہ النصوص
الکتابیة و اما بیکر حضرت مؤخر و موجود و تدبیرانے العالم باشند پس اعتقاد آن کفر است مثل مفوضہ کہ خلق و رزق و
تدبیر عالم را بتفویض او تعالیٰ بہ محمد و علیؑ بلکہ سائر ائمہ علیہم السلام راجع می دانند و کل ذلک کفر خواہ حضرات را فاعل
مستقل دانند و خواہ فاعل خدا را دانند و ایشان بمنزلة آلات قرار دہند یعنی تمام عالم کی تخلیق سے مقصود اصلی یہی بزرگوار
ہیں۔ کیونکہ عالم ایجاب کی خلقت اللہ امجاد کے طفیل ہوئی ہے جیسا کہ نصوص کثیرہ میں اس کی تصریح موجود ہے لیکن
اعتقاد کہ اس عالم میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے تدبیر مؤثر اور موجود ہی بزرگوار ہیں کفر ہے جیسا کہ فرقہ مفوضہ کا یہ عقیدہ
ہے کہ خدا نے خلق و رزق اور تدبیر عالم کے کام جناب رسولی خدا و علی مرتضیٰؑ بلکہ تمام ائمہ کے سپرد کر دیئے ہیں۔ یہ عقیدہ
سراسر کفر ہے خواہ ان بزرگواروں کو ان امور کا مستقل فاعل تسلیم کیا جائے۔ اور خواہ خدا کو فاعل متفقی سمجھ کر ان کو
بمنزلة آلات و اسباب قرار دیا جائے۔

۱۷۸ افاضل اجل حضرت مولانا السید ابوالقاسم الرضوی القمی علیہ الرحمہ اپنی کتاب معارف الحقیقت، الناجیۃ فی
ملاطیع لاہور پر فرقہ مفوضہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں "تفویض جمیع امور خداوندی بحضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
و تکم حضرت امیر و ائمہ احد عشر صلوات اللہ علیہم می کشند چون تدویر دوران و تقسیم اوراق و احیاء و امانت خلق و تقدیم و
تأخیر مکوین و تقدیر و انتظام عالم و غیر ذلک بدست ایشان است چنانچہ خداوند بواسطہ ملائکہ می کشند چنانچہ اختیار کل با ایشان
داد و می کشند چنانچہ اگر تفویض امور شریعیات با ایشان ہی گوئی و ان عیب نیست اما اگر تفویض امور مکوین و تقدیر گوئی ایں باطل
است اگرچہ بصورت توکیل چون ملائکہ باشند یعنی مفوضہ یہ کہنے میں کہ خدائی امور جناب رسولی خدا و دیگر ائمہ بدینی کے سپرد ہیں
اس لئے وہی حضرات نظام عالم کو چلاتے ہیں۔ وہی تقسیم رزق کرتے ہیں۔ وہی مارتے و جلاتے ہیں اور وہی امور مکوین میں
تقدیم و تأخیر کرتے ہیں چنانچہ خدا ملائکہ کے توسط سے بی کام انجام دیتا ہے یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام امور ائمہ کے سپرد ہیں۔
ان کو انجام دیتے ہیں ناں اگر امور شرعیہ میں تفویض کا عقیدہ رکھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر امور مکوین و
خلق و رزق اور امانت و احیاء و غیرہ میں تفویض کا نظریہ اختیار کیا جائے تو یہ سراسر باطل ہے اگرچہ تفویض و غیر استقلال ہو۔

بصورتِ ترکیب بھی کیوں نہ ہو جیسا کہ فرشتوں کے بارے میں ہے۔

(۱۶) حضرت علامہ شیخ محمد امین ال کاشف الغطا الخفی علیہ الرحمۃ اصل و اصول الشیعہ طبع نعت پر لکھتے ہیں: "عجب علی العاقل بحکم عقلہ عند الامامیۃ تحصیل العلم والمعرفۃ بصانعہ والافتقاد فی احلہ انیتہ فی الالوہیۃ وعدم شریک لہ فی الوبوبیتہ والیقین بانہ ہوا المستقل بالخلق والرزق والموت والحیوۃ والایجاد والاعدام بل لا ہو شر فی الوجود عندہم الا اللہ فمن اعتقد ان شیئاً من الرزق والخلق والموت او الحیۃ لغیر اللہ فہو کافر مشرک خارج عن الاسلام الخ یعنی "شیعہ امامیہ کے نزدیک ہر عاقل پر عقلاً واجب ہے کہ اپنے خالق کی معرفت حاصل کرے اور یہ اعتقاد رکھے کہ وہ علو و برتری اور بزرگوں کی نسبت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے نیز یہ یقینی حاصل کرے کہ خلق کرنے، رزق دینے، مارنے اور جلانے اور دیکھنے و معلوم کرنے میں وہی مستقل ہے بلکہ امامیہ کے نزدیک سوائے خدا کے اور کوئی مؤثر ہی نہیں ہے پس جو شخص یہ اعتقاد رکھے کہ رزق یا خلق یا موت و حیوۃ کا معاملہ غیر خدا کے قبضہ میں ہے وہ کافر مشرک ہے اور دائرۃ اسلام سے خارج ہے۔"

(۱۷، ۱۸، ۱۹) سرکار آقائے متوکل علی البزری، سرکار آقائے الشیخ علی نبہا دندی و سرکار آقائے آقا الشیخ مرزا محمد حسین حاجی مرزا خلیل طہرانی، ان بزرگواروں سے دریافت کیا جاتا ہے "ما قولکم عند خلقکم العالی" و اعتقاد بانیکہ خدا قدرت خود در ان نسبت خلق و رزق و شفا و دواں بائہ علیہم السلام لغرض فرمودہ است صحیح است یا باطل؟ کیا یہ اعتقاد رکھنا کہ خداوند عالم نے اللہ اطہار کو پیدا کرنے، رزق دینے، اور بیمار کو شفا دینے کی قدرت تفویض کی ہے صحیح ہے یا باطل؟

اول الذکر بزرگ جواب میں تحریر فرماتے ہیں "اس اعتقاد و غلط و فاسد است و صاحبین گمراہ است و خلاف مذہبہ امامیہ است زیرا کہ اعتقاد اس کہ خود واجب الوجود رزاق و شفا دہندہ است تفویض مطلقاً باطل است، بل اللہ عالم اللہ علیہم و است فیض و توفیق بہر کس کہ متوکل اللہ اطہار علیہم السلام بودہ باشند تا امید از رحمت و مرحمت خداوند شرف و دستخط (استبد علی التہذیب الخفی) یعنی یہ عقیدہ رکھنا غلط اور فاسد ہے اس کا معتقد گمراہ ہے اور یہ اعتقاد مذہب شیعہ امامیہ کے عقائد کے خلاف ہے کیونکہ ان کا اعتقاد یہ ہے کہ رزق و خالق اور شفا دہندہ خود خداوند عالم ہے تفویض مطلقاً باطل ہے (خواہ استقلال ہو اور خواہ غیر استقلال) اس پر بزرگوار و واسطہ فیض اور ہمارے شفیق میں جو شخص ان کے ساتھ توکل حاصل کرے وہ رحمت و کفایت خداوندی سے محروم نہیں رہتا۔"

ثانی الذکر حضرت جواب میں رقمطراز ہیں "باطل است" (و غلط) الراحمی علی نبہا دندی حتی اللہ عندہ یعنی یہ عقیدہ باطل ہے۔

اور ثالثاً بغیر جناب فرماتے ہیں "آئمہ شیعہ قرار دواں علیہم تدار و اما آثار و وزیر و عطی و استی غلط است۔"

یعنی "ان بزرگواروں کو شفیق و سفارشی سمجھنا درست ہے" لیکن ان کو خدا کا وزیر یا اس کی طرف سے مقرر کردہ سمجھنا غلط ہے۔
راز رسالہ کشف الحال یا جمال المقال ص ۳۳ مطبع عماد الاسلام کھنؤ

(۷۰) جناب آقا سید علی ہجو علیہ السلام اپنی کتاب برہان قاطع ص ۲۵ پر غوثہ کے کفر کا فتویٰ دیتے ہوئے رقمطراز ہیں
ومن الکفر لانکار الضروری ان یدعی لعلیٰ او احد الائمة علیہم السلام بعض اوصاف کاینا فی التوحید
درہ بیتہ الباری لکنہا غیہ موجودۃ فیہ بضروریۃ الاسلام کقول جماعة ممن عاصرناہم وخصم صلف
بانہ الخاق والحقی او المصیبت عمومًا بانہ ان اللہ سبحانہ او بامدادہ فی ذلک ومشیبتہ او قلوبہ یجب
ذلک الیہ یعنی کفر کے منہد ان اقسام کے جو ضروریات دین کے انکار کرنے سے لازم آتے ہیں ایک قسم یہ بھی ہے کہ حضرت
علیؑ یا دیگر ائمہ بدئی میں سے کسی امام میں بعض ایسے صفات تسلیم کئے جائیں جو اگرچہ توحید و ربوبیت خداوندی کے منافی تو نہ
ہوں مگر بضروریۃ الاسلام وہ صفات ان بزرگواروں میں موجود نہ ہوں جیسا کہ ہمارے بعض معاصرین (شیخ احمد حسینی کے تلامذہ
میر کاظم رشتی وغیرہ) اور بعض گزشتہ گوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ یہ بزرگوار باذن اللہ یا بامداد اللہ یا بحیثیت اللہ یا بتفویض
اللہ خالق یا رازق یا علی یا محبت ہیں۔

(۷۱) جناب آقا سید محمد راکا علی اعلیٰ اپنے رسالہ کی فصل ثانی میں لکھتے ہیں
ماخذ اہل بدیتہ وجعلہم یعملون کل شئی باسراء واذنہم ففعلوا بصلہ یعلمہ یعنی "یہ کہنا کہ خداوند عالم
نے سرکار محمدؐ کو اس حد علیم اسلام کو پیدا کر کے اس قابل بنا دیا ہے کہ اب یہ بزرگوار سب کچھ (عالم کونین میں) اس کے امر و اذن
کے تحت کرتے رہتے ہیں یہ ایسا قول ہے جس کا کوئی حکم نہیں ہے، انوکھا کلام میں موجود وہ دور کے دو مراتب تظہیر علماء اعظم
کے ارشادات درج کرتے ہیں۔

(۷۲) مجمع کبیر نقیبہ شیعان بہان حضرت آقا محسن اعظم علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں "من المعلوم ان من
یعتقد ذلک فهو ضال ومنصرف عن طریق السداد وان من الواضح عند المسلمین ان هذا لا الصفات
للہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ فیہا وما ورد فی الاخبار مصافیہ خلاف ذلک فمؤول او مطروح لا
مخالف للکتاب والسنة والادلکات زیات الامامینۃ العاخذۃ من صاحب الرصالة الاکرم صلی اللہ علیہ
والہ وسلم فلا مجال للعمل بہا۔ یعنی "یہ بات معلوم ہے کہ جو شخص ایسا اعتقاد رکھے وہ گمراہ ہے اور راجح راست
سے منحرف ہے اور تمام مسلمانوں کے نزدیک یہ بات واضح ہے کہ یہ صفات (خلق و رزق اور امانت و احیاء وغیرہ) خدا
کے ان خصوصی صفات میں سے ہیں کہ جن میں اُس کا کوئی شریک نہیں ہے اگر کوئی ایسی روایت ہو جس میں کوئی ایسی بات
موجود ہو تو اس کی مناسبت تاویل کی جائے گی یا اس کو نظر انداز کر دیا جائے گا۔ کیونکہ ایسی روایات قرآن و سنت اکثریہ بار
کے ان مستند روایات کے مخالف ہیں جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ماخوذ ہیں لہذا ان پر عمل کرنا کفر و کفرانہ

نہیں ہے۔ دستخط الرحمن علیہما فی الحکیم، (اصل مخزن العلوم الجعفریہ لبنان میں محفوظ ہے)

۱۳۲۰ء آیتہ مہترت العظام شیخ عبد الحکیم الزنجانی النجفیؒ اس سلسلہ میں ارشاد فرماتے ہیں:-

”بسم الله الرحمن الرحيم۔ اولاً واجب است بہر فرد مسلمان اینکہ اعتقاد یقینی کند بتوحید ذاتی

خداوند متعال کہ مقادیر اللہ ہی باشند، ایضاً اعتقاد داشته باشند بہ توحید صفاتی خدا کہ مقادیر اللہ ہی ہوں۔

میں باشند، ایضاً اعتقاد یقینی کہ بتوحید افعالی نیز اعتقاد کہ مقادیر اللہ ہی ہوں، لا قوتہ الا باللہ ہی باشند وہ تعالیٰ عبارت دنیا

مظہر شدہ میں پس لازم است اعتقاد مسلمانان جمیع انچه وہ تصور کر شریف و سنت صحیحہ از پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ

وسلم رسیدہ است۔“

بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہر مسلمان پر واجب ہے کہ خدا کی توحید ذاتی کا یقین اعتقاد رکھے جو کہ لا الہ الا اللہ

کا مفاد ہے۔ اسی طرح توحید صفاتی کا حتمی اعتقاد رکھے۔ جو کہ (لا یو الا ہو) کا مفاد ہے۔ نیز توحید افعالی کا قطعی اعتقاد رکھے

جو کہ (لاول ولا قوتہ الا باللہ) کا مفاد ہے۔ عقیدہ توحید کے بعد خاتم انبیاء سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی رسالت کا

عقیدہ رکھنے پر دلائل قاطعہ و براہین مافردہ سے ثابت ہے اس کے بعد انہ معصومین علیہم السلام کی امامت خدا کا اعتقاد رکھنے۔

خدا کے تشہید میں وارد ہے (واشہد ان محمداً عبداً ورسولہ) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حضرت کا تمام صریحاً اقرار

خدا کی موجودیت اور اس کی عطا کردہ رسالت میں مضمر ہے لہذا اندائے معبود کی تمام صفات اور اس کے افعال اس کے مخلوق

بندوں کے افعال و صفات کے عداد میں۔ پس تمام مسلمانوں پر لازم ہے کہ انہی امور کا اعتقاد رکھیں جو کہ قرآن شریف اور سنت

صحیحہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے ثابت ہیں۔ (عبد الحکیم الزنجانی النجفیؒ) (اصل مبارکے پاس محفوظ ہے)

۱۳۲۰ء حضرت مولانا تاج محمد باذن صاحب دہلی پوری تحریر فرماتے ہیں ”یوں تو برہان سے جب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ خالق

عالم ایک ہی ہے اور وہی قدیم ہے اس کے سوا سب چیزیں حادث ہیں۔ تو آپ سے آپ نتیجہ یہ امر بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ کبھی کا

خالق وہی ہے کیونکہ دوسرا کوئی قدیم ایسا نہیں ہے جس کی طرف اس فعل خلق و ایجاد کی نسبت کی جاسکے۔ وہی مبدأ اول ہے۔

و حکیم و قدیر اور علیم و خیر ہے جس کی حکمتوں کے آثار عالم کے ہر قسم سے نمودار ہیں۔ ہر جسم خواہ نباتی ہو یا حیوانی یا جمادات تک

ہر موجود خواہ جو ہر جو یا عرضیہ ہو یا مرکب مرنی ہو یا غیر مرنی اپنے اپنے آثار و افعال و قوی و حرکات و الاشتغال علی الحکم العجیبہ

و الصانع الغریب سے کما و از بندہ پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اس نے نیاز و صنایع بیکنا سے بنایا ہے جسکی حکمت کا اندازہ اور جس کے کمال

کی تقدیر و ذمہ بشری سے باہر ہے۔“ (توحید انقراہی از مولانا تاج محمد باذن صاحب دہلی پوری)

(۲۵) جناب آقا کے مسمیہ مذکور نے اپنی کتاب مراد الحق ج ۲ ص ۲۴۴ میں بتوضیح کے عقیدہ باطلہ کا ابطال کرتے ہوئے دلائل عقلیہ و

عقلیہ کے ساتھ خلق و رزق وغیرہ امور تکوینیہ کی نسبت غیر خدا کی طرف دینے کو ممنوع ثابت کر کے تفویض استقلال و آں کو موقوف علیہ عدم

قرار دیا ہے۔ (فراہج)

عظیم اسلام قائل مختار نہیں۔ ظاہر ہے کہ قائل مختار کو فعل خود اسی کی طرف منسوب ہو گا۔ خدا کی طرف ولینہ ابو جریس
 نے الفارق ہونے کے یہ اشکال باطل ہے، و آبعاً۔ اگر مقصد یہ ہے کہ محمد و آل محمد علیہم السلام اللہ کی عروس سے یہ کام کرتے
 ہیں۔ تو خدا کو عروسینے کی ضرورت ہی کیا ہے (جیکہ خود یہ کام انہام دے سکتا ہے) علاوہ بریں کائنات کا نظام چلانا کسی
 ممکن الوجود کے لئے ممکن ہی نہیں ہے اور ہر چیز کا احاطہ کرنا پروردگار عالم کی ذات کے ساتھ مختص ہے اور خدا کی عروس
 سے بھی یہ (ناممکن) درست (ممکن) نہیں ہو سکتا خالصاً۔ بالخصوص اس نظر پر کہ رو میں بہت سے روایات وارد
 ہوئے ہیں۔ ”جن سے واضح ہوتا ہے کہ یہ نظریہ باطل ہے پھر ان اخبار و آثار کا ایک شمار پیش کیا ہے۔ جو بقیہ سبل اتری
 پیش کر چکے ہیں۔ (فراہج)

نیز اسی مرد مجاہد نے اسی کتاب کے صفحہ ۲۷ پر لکھا ہے۔

”مختلف گوید از آیات و روایات گذشتہ و ہزاران آیتہ و خبر دیگر عقلی و مستقیمے شود کہ تدبیر عالم و امور رزق

و شفاء و خلق و موت و امثال اینہا یا خداوند یکتا است و کہے در افعال او شریک و معاون و وزیر و مدیر نیست۔“

یعنی ”سابقہ آیات و روایات اور اس قسم کی اور ہزار آیات و اخبار سے یہ امر بالیہ ثبوت تک پہنچ چکا ہے کہ
 عالم کا انتظام کرنا۔ رزق اور شفاء دینا۔ نیز پیدا کرنا اور مارنا یا اس قسم کے دوسرے بگوینی کام خدا لئے یگانہ کی ذات سے
 متعلق ہیں ان افعال میں کوئی اس کا شریک و مددگار۔ اور وزیر یا مدیر نہیں ہے۔“

نیز یہی عالم خیر اپنے رسالہ ”دوسرے ادوات“ صفحہ ۲۷ پر تفویض استقلال و آلی ہر دو کو باطل قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں

”پس فرق نمی کنند چہ مستقلاً اور با خالق و مدیر جہان برانند و چہ باذن و مدد خدا آنا ترا خالق و مدیر برانند و ہر دو

مردت شرک است۔“

یعنی اس میں کوئی فرق نہیں کہ اللہ عظیم اسلام کو مستقل خالق اور مستظم عالم سمجھا جائے یا خدا کے اذن اور اس کی
 مدد سے ان کو خالق اور جہان کا انتظام کرنے والا قرار دیا جائے۔ ہر حال شرک ہے۔ اولئک الذین ہداهم اللہ فبہداهم

(انتہا ۷۰)

عقل و عطا کا اتفاق ہے کہ جو خود جسم ہو

وہ جسم کا موجد و مبدع

بطمان فیوض عقل سلیم کی روشنی میں

نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح وہ رزق کو بھی عدم سے وجود میں نہیں لاسکتا۔ اور

چونکہ خدا کے علاوہ باقی سب اشیاء جسم رکھتی ہیں اس لئے خدا کے سوا اور کوئی شئی حقیقی معنوں کے اعتبار سے خالق و رازق

نہیں ہو سکتی۔ اسی عقلی دلیل کی بنا پر حضرت امام العصر نے خلق و رزق کو ذات ایزدی میں منحصر قرار دیا ہے کہ وہ نہ جسم رکھتا

ہے اور نہ کسی چیز میں حلول کرتا ہے۔ ”ان اللہ خلق الاجسام و قسم الارزاق لانہ لیس بجسم و للاحال فی جسم

لیس کما تظن شئی“ (اختیار صفحہ ۲۷) اس کلام کا مطلب خیر ترجمہ صاحب ”مختلفی الوسائط“ نے مذکور کیا ہے۔

”یعنی خدا ہی وہ ہے کہ جس نے وجہاً کو پیدا کیا ہے کیونکہ وہ جسم نہیں ہے یعنی عدم سے وجود میں لانے والا، وجہاً کو وہی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ جسم نہیں ہے اور نہ جسم میں حلول کرنے والا ہے کیونکہ جو خود جسم ہو گا وہ جسم کو عدم سے وجود میں لانے والا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح رزق کو عدم سے وجود میں لانا بھی اسی کا کام ہے۔“ ظاہر ہے کہ سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام اجسام مبارکہ رکھتے ہیں لہذا اس عقل کلیہ کے مطابق خالق و رازق نہیں ہو سکتے لہذا کچھ کہہ ان امور کا تعلق محمد و آل محمد سے ہے اس لئے وہی یہ کام انجام دیتا ہے ھو الذی خلقتکم ھو رزقکم ھو احیاءکم ھو امواتکم ھو الیہ ترجعون (ج۔ پ۔ س۔ ع) ھو الذی خلقتکم ھو رزقکم ھو یحییکم ھو یصل من شربکم من یفعل من ذلکم من شیء؟ وہی میں سے کون

ائمہ امجاد کے مقام و کام کے متعلق صحیح شیعہ اعتقاد

اگرچہ مذکورہ بالا تحقیقات و نتیجعات سے یہ امر بخوبی واضح و آشکار ہو جاتا ہے تاہم یہاں قدرے اس کی مزید تفسیر کی جاتی ہے۔ اگرچہ ادا یاں دین یعنی جناب پیغمبر اسلام و ائمہ ظاہریہ سلوات اللہ علیہم اجمعین کے صحیح مقام و منزلت کی تعیین باوجود خدا کی صفات مختصہ سے تنزیل کے بعد انسانی عقول و انہام کی دسترس سے بلند و بالا ہے لہذا فاس بال محمد احد من الناس۔ نبی الباقۃ۔ تاہم عام انسانی وسعت عقل و استعداد کے مطابق ان راہنمایان دین نے اپنے نظام و کام کے متعلق جو کچھ فرمایا ہے انہی کے مستند و معتبر ارشادات و فرامین کی روشنی میں اس کا ایک جامع خلاصہ ذیل میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔

(۱) یہ بزرگوار سوائے نبوت اور اس کے خصائص کے دیگر تمام فضائل و کمالات میں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح وارث و جانشین ہیں۔

(۲) واضح ہے کہ آنحضرت تمام سابقہ انبیاء و مرسلین کے تمام علمی و عملی کمالات کے مع شئی نہ ملے حاصل ہیں اور اس جامعیت کی وجہ سے ان سب سے افضل و اشرف ہیں۔ ”چونکہ یہ بزرگوار آنحضرت کے کمالات و کمالات کے جامع ہیں۔ اس لئے سوائے سرکار ختمی مرتبت کے دوسرے تمام انبیاء و مرسلین سے ان کا مقام بلند ہے اور علم و فضل، زہد و تقویٰ، عفت و عصمت، جود و سخاوت، شجاعت و شہادت، طہارت و پاکیزگی تمام امکانی صفات جلیلہ میں سرآمد و روزگار و افتخار ہر نبی و ہر وحی و ہر شہرہ ہیں۔“

(۳) چونکہ آنحضرت کی نبوت و رسالت صرف نبی نور انسان تک ہی محدود نہیں بلکہ وہ پورے عالمین کے بشیر و نذیر اور ان کا وجود مسعود و پورے عالم امکان کے لئے سراپا رحمت ہے اس لئے ان فدوات مقدسہ کی خلافت و امامت بھی کسی خاص قوم و قبیلہ یا کسی خاص زمان و مکان کی تسید سے مقید نہیں ہے۔ بلکہ یہ تمام عالمین کے لئے ہادی و راہنما اور تمام کائنات علوی و سفلی پر رحمت خدا ہیں۔

(۴) جس طرح آنحضرت عصمت کبریٰ کے اصل و ارفع درجہ پر فائز ہیں، اسی طرح ان حضرات قدسی صفات کا داعی

”خدا وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا پھر اسی نے روزی دی پھر وہی تم کو مار گئے گا پھر وہی تم کو زندہ کرے گا پھر وہی تم کو جہنم سے دے گا (وہی تم کو جہنم سے دے گا)“ (ترجمہ قرآن)

یہی ازہد تا محمد قہرہم کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی عمدی و سہوی آلودگیوں سے منزہ و متبرا ہے۔

(۵) چونکہ یہ بزرگوار پورے عالم اسکان اور سارے جہان پر محبتِ خدا کے دھن ہیں۔ اس لئے وہ سب مخلوقات حتیٰ کہ چرند و پرند اور درندہ کی زبان بھی سمجھتے ہیں اور ہر زبان میں گفتگو کر سکتے ہیں۔

(۶) اگرچہ ہمارے پاس کوئی ایسا آئینہ ہیما نہ نہیں ہے جس سے ان کے علوم و لغزیمہ کا حدود و اربعہ معلوم کیا جاسکے لیکن اس قدر مسلم ہے کہ محبتِ خدا کی پہچان یہی ہے کہ وہ کسی وقت کسی جگہ کسی سائل اور کسی موضوع کے متعلق سوال کے جواب میں یہ نہ کہے کہ مجھے اس کا جواب معلوم نہیں۔ ”الحجۃ من لا یقول لا ادری“ خلاصہ یہ کہ ان کا علم خدا کے مقابلہ میں جزئی اور ہمارے مقابلہ میں کلی ہے۔

(۷) جس طرح آنحضرت کی ہر حالت، ہر جگہ، ہر زمانہ، ہر قوم اور ہر امر میں ہر شخص پر اطاعت مطلقہ واجب ہے۔ اسی طرح ہر حال، ہر جگہ، ہر زمان، ہر مکان اور ہر امر میں ہر شخص پر ان معصوم بستیوں کی بھی اطاعت مطلقہ واجب ہے۔ ان کی اطاعت خدا کی اطاعت اور ان کی نافرمانی خدا کی نافرمانی سے اور دنیاوی و اخروی فوز و فلاح انہی کی اطاعت میں پوشیدہ ہے۔ فہم صنفن النبیۃ و مصابیح الدجلی و اعلام التنقی الاعیاء الی اللہ و الادلاء الی موصافہ اللہ و ائمۃ الہدی و السادۃ القادۃ صلوات اللہ علیہم اجمعین۔

(۸) جس طرح آنحضرت کی ہر شخص پر محبت واجب و لازم ہے اور اس کے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں کہلا سکتا ہے اسی طرح ان خداتِ عالیہ کی مؤقت و محبت بھی اجر رسالت کے طور پر ہر مسلمان پر واجب و لازم ہے اس کے بغیر کم از کم کوئی شخص اہل ایمان نہیں کہلا سکتا۔ اور ان کا دوست خدا کا دوست اور ان کا دشمن خدا کا دشمن ہے۔

(۹) جس طرح آنحضرت کی نبوت و رسالت کے بغیر کسی عامل کا کوئی عمل قبول نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ان مقربانِ بارگاہ کی امامت و ولایت کے اقرار کے بغیر بھی کسی عمل کرنے والے کا کوئی عمل یا بارگاہ ربوبیت میں شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتا۔ اور ان میں سے کسی ایک کا انکار سب کے انکار کے مترادف ہے۔

(۱۰) بزرگوار آنحضرت کی طرح غلتِ خانی ممکنات و باعثِ ایجاد کائنات میں خدا نے قادر و قہیم نے آسمان کا شامیانہ انہی کی خاطر لگایا۔ اور زمین کا فرش انہی کے لفیل بچھا یا ہے۔ الغرض خدا اگر ان کو پیدا نہ کرتا تو عالم اسکان کے ایک ذرہ کو بھی خلعتِ وجود عنایت نہ کرتا۔ اس لئے یہ بزرگوار خدا تک رسائی اور اپنی مشکل کشائی کرانے کا بہترین وسیلہ و قدیمیہ ہیں۔

(۱۱) اس عالم میں خدا کے دو نظام رائج ہیں۔ ایک کا نام ہے نظامِ شریعت۔ دوسرے کا نام ہے نظامِ مملوکیں۔ سائل مملان و حوائج و امکام جائز و ناجائز۔ اور دوسرے خفائی و معارفین کا تعلق پہلے نظام سے ہے۔ اور پیدا کرنے، روزی دینے، دیکھ بولنے کو شفا دینے، مارنے اور جلانے کا تعلق دوسرے نظام سے ہے۔ جہاں تک نظامِ شریعت کا

تعلق ہے یہ ذوات قدسیہ اس کے سربراہ ہیں۔ اور شرعی نقطہ نظر سے بھی ہمارے حاکم اعلیٰ اور بادشاہ میں اگر دنیوی حکام جوہر کے خیمہ ظلم و استبداد سے آزاد ہوں۔ اور مبیوط الید ہوں۔ تو دینی معارف و خلائق اور مذہبی مسائل و احکام کا بیان بھی نشر و اشاعت الغرض ہر کمی و زیادتی سے شریعت کی حفاظت و حراست کرنا۔ اور دنیوی امور میں جو فرائض ایک عادل بادشاہ کے ہوتے ہیں۔ جیسے معنی پر انصاف عادلانہ حکومت کا قیام، اسلامی سرحدوں کی حفاظت، شرعی حدود و تعصبات کا احراز و انفاذ، غربا و یتیمائی اور دیگر قسیم کے مستحقین کی دیکھ بھال کرنا اور ان تک ان کے حقوق کا پہنچانا، ظالم و جابر کو ظلم و جور سے باز رکھتے ہوئے مظلوم کی داد رسی کرنا وغیرہ ان کے تحقیقی فرائض و وظائف ہیں۔ اور یہاں تک دوسرے نظام یعنی نظام تکوین (پیدا کرنے، رزق دینے، شفا دینے اور مارنے و جلانے وغیرہ) کا تعلق ہے۔ اس کا پہلا نا ان کے متعلق نہیں ہے۔ خدا نے ان کاموں کی انجام دہی ان کے سپرد نہیں فرمائی۔ نہ بصورت تفویض و تفکیک تو کمال نہ لحاظ آلات و اسباب اور نہ باعتبار فرشتوں پر ناظر و نگران ہونے کے۔ بلکہ یہ سب کام خود خدا نے رحمن و علام فرمایا۔ لہذا کہ کرام انجام دیتا ہے۔ کل یوم ہونی شان۔

ہاں یہ ضرور ہے کہ سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام اس نظام سے بھی بالکل الگ تھلک اور غیر متعلق ہیں، نہیں ہیں بلکہ اس نظام میں ان کا منصب و مقام بیماری شفا عت و سفارش کرنا ہے۔ وہ بارگاہ قدرت میں بیماری شفا عت کرتے ہیں تو خدا اے اولادوں کی گودیں نعمت اولاد سے بھر دیتا ہے۔ وہ سفارش کرتے ہیں تو خدا اے مال و زر کو دولسم مال و مثال سے مالا مال کر دیتا ہے۔ مقررہ بارگاہ میں کہ خدا ان کی شفاعت و سفارش کو مسترد نہیں فرماتا الا الحسن اور نفعی و مانتناون الا ان یشاء اللہ اس دوسری امر کی علامت و لائحہ دلائی دیا ہیں کہ بھی اعتبار و آثار سے تائید مزید ہوتی ہے۔ وہ درج ذیل ہے: یہاں امام زمانہ وال تو قیوم مبارک "ان اللہ خلق الاجسام و قسم الارزاق الخ" جو اسی باب میں قبل ازیں درج ہے پیش کی جا چکی ہے خصوصاً ملحوظ رہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ سفارش ہم کرتے ہیں۔ پیدا خدا کرتا ہے اور سفارش ہم کرتے ہیں رزق خدا دیتا ہے۔ الخ۔

۱۱۔ جناب سدید بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک گروہ یہ گمان کرتا ہے کہ آپ خدا ہیں۔ امام علیہ السلام نے یہ کہیں کر ایسے لوگوں سے برأت و خیر دہی ظاہر فرماتے ہوئے فرمایا۔ دیا سدا جہ سدی و بصیری و شنعوی و لبثی و لحمی و دمی من خولاء ہذا بیوی اللہ عنہم و رسولہ الخ" اسے سید میرے کان، آگھ۔ بال، جلد، گوشت و پوست اور میرا خون ان لوگوں سے خیر ار ہے۔ خدا و رسول اس سے خیر ار ہوں۔ سید کہتے ہیں میں نے عرض کیا۔ "فما اتم جعلت فدا اللہ" میں آپ پر قربان ہوں پھر آخر آپ کیا ہیں؟ قال خدا علیہ اللہ و تر اجمتہ و حی اللہ و نحن قوم معصومون امر اللہ بطاعتنا و نفی عن معصیتنا نحن الحجة الباقية علی من دون السماء و فرق الارض۔" فرمایا ہم علم خدا کے خزانہ بردار، اس کی وحی و نذر

جنگ ترکان۔ ہم وہ معصوم ہیں جن کی حفاظت کا خدا نے حکم دیا ہے اور نافرمانی کی ممانعت کی ہے۔ اور ہم آسمان و زمین والی مخلوق پر محبت خدا میں "در حال کش" ۹۷ کے ذہنی الجھپٹ ۳۴۹

(۲) حضرت امیر المومنین و نائب و فریق امام کے سلسلہ فرماتے ہیں "انہ لیس علی الامام حق من امر و حق من الالبان فی الموعظة والاحتیاج فی النصیحة والاحیاء للسنة و اقامة الحدود علی مستحقیہا و اصل از السہام علی اہلہا" (یعنی البدل بعد اول مش ۲۹) نیز فریق صاحب امام کا فریق تو ہیں یہ ہے کہ جو کام اسے اپنے پروردگار کی طرف سے سہرا ہوا ہے اسے انجام دے اور وہ یہ ہے کہ چند نصیحت کی باتیں ان تک پہنچائے۔ سمجھانے بجانے میں پوری پوری کوشش کرے۔ صفت کو زندہ رکھے اور جن پر عدو گناہ ہے ان پر عداوت کی کرے اور تحقیق تک ان کا ہتھیار نہ چائے۔

(۳) اس سلسلہ میں سرکار عالم حسن فیض کا شافی علم یقین مش ۹۹ پر تحریر فرماتے ہیں۔ "والوصی ہوا لمحیۃ بعد ذلک التی والامام انفق بتاویل الکتاب الصامت بحفظ الشریعة و یقیم الحدود و یستد الثغور و یقصر ید الظالمین المظلوم" یعنی کہ بعد محبت خدا امام ہوتا ہے میں کا کام یہ ہوتا ہے کہ کتاب اللہ کی صحیح تاویل کرے۔ شریعت مقدسہ کی حفاظت کرے۔ حدود و تعزیرات خیرہ جاری فرمائے۔ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرے۔ اور ظالم کو ظلم سے باز رکھے۔

(۴) بعض بہنہ میں وار ہے "فالولاية ہی حفظ الثغور و تدبیر الامور و تقدید الایام والشہور و رخص الحاجات" یعنی اہمیت کیا ہے یہ سرحدوں کی حفاظت کرنا۔ رعایا کے امور کی دیکھ بھال کرنا اور ماہ و یوم کا شمار و حساب کرنا

(۵) صاحب بدیعہ سال صراط النجات صفحہ ۷۹ بھی اسی پر اہمیت کی امور دین و دنیا میں ریاست عامہ کے ساتھ تعریف کرنے کے بعد اور دینیہ اور امور دنیویہ کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں

"وہم انہ ریاست و امور دینیہ ہی است کہ احکام اللہ و تفسیر و تدبیر و حفظ مایہ و احوال و تقاضاؤں و برادر و ریاست و امور دینیہ یہ عبارت است از حفظ الثغور و تدبیر الامور و تقاضاؤں و اشرار و اخذ حقوق المظلومین و ازالہ الجور و فصل القضاء و اخیار المصیب و رفع الخلاف و حل المنازعی و احیاء حدود و شریعہ و فراہم امور دین و آجہ امور دنیویہ مسلیہ با و موقوف است"

یعنی امور دینیہ ہی ریاست عامہ سے یہ مراد ہے کہ احکام اللہ کی تفسیر و تبدل کے حفاظت کرے اور ان کو جاری و ساری فرمائے اور دنیوی امور میں ریاست عامہ کے مراد ہے اسلامی سرحدوں اور دیگر تمام شہروں کی حفاظت و حراست کرنا۔ شرور و کلاں پر کڑی نگاہ رکھنا۔ نیز ظالموں کے مظلوموں کے حقوق واپس و عطا کرنا کی دادرسی کرنا۔ جھگڑا کرنے والوں کے درمیان صحیح فیصلہ کرنا۔ باہمی تنازعات کو رفع کرنا۔ حدود و شریعہ کا جاری کرنا اور ان تمام امور کا بجالانا جن سے مسلمانوں کی فلاح و بہبود وابستہ ہے۔ ان حقوق سے واضح ہو گیا کہ تعریف امامت میں وارد شدہ لفظ ریاست عامہ دینی و دنیوی کے ان حصہ کے خالق و مدافع ہونے پر استدلال کرنا بالکل غلط ہے۔

ہیں اس غفیت سے انکار نہیں کہ ایمان کے مختلف درج و مراتب ہیں جیسا کہ ہم دیا ہے میں بیان کر چکے ہیں اور یہ کہ ایمان گھٹا بڑھتا بھی رہتا ہے لیکن اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کسی طرح بھی درست نہیں ہے کہ مقام و کام انہماک اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا ہے یہ صرف بعض علماء اسلام کے اپنے دماغ کی اختراع ہے اور وہ اپنے درجہ ایمان کو دوسروں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ بعض رسالوں میں یہ اتہام عائد کیا گیا ہے سناؤ کلام۔

ہمارے سابقہ بیانات و استدلالات پر اجمالی نظر ڈالنے سے اس افراتفری کا بالکل پردہ چاک ہو جاتا ہے اور یہ حقیقت آنکھوں کے سامنے مجسم ہو کر جلوہ گر ہو جاتی ہے کہ اس سلسلہ میں جو کچھ پیش کیا گیا ہے اور ان بزرگواروں کے جو وجود و مراتب اور فرائض و مناصب بیان کئے گئے ہیں یہ خود خدا کے حکیم و جناب رسول کریم اور ائمہ علیہ السلام کے بیان و مقرر کردہ ہیں۔ اور انہی کی تعلیمات کی روشنی میں ہمارے تمام علمائے اعلام متقدمین ہوں یا متاخرین سب نے انہی عقائد متفقہ ایمانیہ کو ایمان کا معیار و میزان قرار دیا ہے (ومن يتبعنا حدود الله فان الله همد الظالمون)

افراط و تفریط کے مابین درمیانی عقیدہ | ارباب عقل و معرفت کے لئے یہ بات محتاج دلیل نہیں کہ ہر امر میں افراط و تفریط مذموم اور انتصاب و درمیانہ ہی تمدن ہے۔ ہر مومن متدین پر لازم ہے کہ آیات قرآن اور اخبار اہل بیت علیہم السلام کے مستند برے پایاں میں مشناوری کر کے معیار کرے کہ ہر موضوع مسئلہ میں افراط و تفریط کے مابین درمیانی صحیح عقیدہ کیا ہے؟ ہم نے اپنی سب کتابوں میں مقدور یہی کوشش کی ہے کہ قرآن اور سرکار محمد و آل محمد کے بیان کردہ حقائق و معارف کے بھرپور کراں میں مشناوری کر کے ہر موضوع کے متعلق افراط و تفریط سے دامن بچا کر جو صحیح درمیانی عقیدہ اسے معلوم کیا ہے۔ اور پھر ظالم و کاسٹ اور عمومی کی غرض سے اسے اپنائے قوم و ملت کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اور اس سلسلہ میں دن کے سکون و رات کے آواز حتیٰ کہ اپنی صحت کا خیال نہیں کیا۔ باری محمد علی

نہیں ہے واد کا طالب یہ بندہ آزاد

ان اجرى الاعلى الله فان الله لا يضيع اجر المحسنين وجعلنا الله منهم جنج النبي والى الطاهرين

یہ اس رحیم و کریم کا محض تفضل و مطلق ہے جس نے سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کے صدقہ میں اپنے دین میں کی درس و
تدریس اور تقریر و تقریر کے ذریعہ کچھ خدمت کرنے کی توفیق و سعادت بخشی ہے
میت منہ کہ خدمت سلطان بھی کنی میت اندو شانس کہ خدمت گذار شدت
والحمد لله علی احسانہ العظیم۔

اصول کافی (جلد ۲۲ طبع تہذیب) اور ریاض الجنان میں نقل عنہ معمولی اختلاف الفاظ کے ساتھ یہ روایت
محمد بن شان حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ حدیث مروی ہے محمد بن شان بیان کرتے ہیں کہ کنت عند ابی جعفر
علیہ السلام فذکرت اختلاف الشیعة فقال ان الله لم یزل نزل نورا متقدرا فی الواحد انسیة
ثم خلق محمدا علیا و فاطمة علیہم السلام فمکتوا الف دهر ثم خلق جمیع الاشیاء فاشهدهم
خلقها و اجری ما عتہم علیها و جعل فیہم ما شاء و فوض امر الاشیاء الیہم فی الامر و النقص
والارشاد و الامر و النهی فی المخلوق لانہم الولاة فہم الامر للولاية فی الهدایة فہم ابوابہ
و نوابہ و حجابہ یحللون ما شاء و یحرمون ما شاء و لا یفعلون الا ما شاء عباد مکرہون لا یستقر
بالقول و ہم بامرہ یعملون فہذہ الایاتہ التی من تقدّمہا غرق فی بحر الافراط و من
نقصہم عن ہذہ اطرا تب الی ربّہم الله فیہا زہق فی بتر التقریب و لم یؤال محمدا حقہم
نیما یجب علی المؤمن من معرفتہم ثم قال خذہا یا محمد! فاذہا من مخزون العلم و مکتونہ
یعنی میں جناب امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا۔ میں نے آپ سے (معرفت اللہ کے متعلق) شیعوں
کے اختلاف کا تذکرہ کیا وہ یہ سن کر اُمّ نے فرمایا۔ خداوند عالم ذات و صفات میں ہر طرح واحد و یگانہ تھا (اور کوئی
چیز موجود نہ تھی) پھر اُس نے اپنی قدرت کاملہ و حکمت بالغہ سے جناب محمد مصطفیٰ علی و آصفیٰ اور فاطمہ زہرا علیہم
السلام کو پیدا کیا۔ یہ بزرگوار پورا ایک ہزار و پندرہ (ریاض قدس میں) قیام پذیر رہے پھر خدا نے آفرینش عالم کی ابتدا
کی اور دوسری اشیا کو پیدا کیا۔ اور ان کی پیدا نیل پر ان کو اہ جناب۔ اور ان (اشیا و علوی و سفلی) پر ان حضرات
کی کائنات لازم قرینی اور ان (بزرگواروں) میں جو چاہا۔ و فضل کمال و دیعت فرمایا۔ اور حکم تصرف و ارشاد اور امر
و نہی (و غیر شک نام نہی) امور ان کے سپرد فرمائے۔ کیونکہ یہی حضرات و الیان امر میں یعنی رشد و ہدایت (خلق) کے
مقتضی انہی کو حکومت و لایت حاصل ہے۔ اور یہی (ذوات مقدسہ) خدا (کے رسالت) حاصل کرنے کے دروازے

نے دھر۔ زمان طری کو کہا جاتا ہے اور ایک ہزار سال پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے (سفر ہمار ملک) مرآۃ الانوار و صفی
(مرکز علی عند)

(بندوں تک احکام شرعی پہنچانے میں) اس کے نائب اور اس کی بارگاہ کئے حاجب و دربان ہیں (خانی و مخلوق کے درمیان وسیلہ ہیں) یہ خدا کی مشیت و مرض کے مطابق اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام کہتے ہیں۔ اور یہ ان کوئی بھی کام نہیں کرتے۔ مگر وہی جو خدا چاہتا ہے۔ یہ خدا کے وکرم و محترم بندے ہیں جو کسی قول (یا فعل) میں اس سے سبقت نہیں لے جاتے بلکہ اسی کے حکم کے مطابق عمل درآمد کرتے ہیں۔ اس کا محمد و آل محمد علیہم السلام کی معرفت کے بارے میں) یہ ہے وہ صحیح دین و دیانت کہ جو اس سے آگے بڑھے گا یعنی غلو و تفویض کا قائل ہوگا وہ "افراط" کا محض غرق ہو جائے گا۔ اور جو ان کو خدا کے ان عطا کردہ مراتب سے بٹائے گا وہ "دشت" تفریط میں ہلاک ہو جائے گا۔ اور ان کے اس غی کو ادا نہیں کرے گا۔ جو ان کی معرفت کے متعلق ٹوٹن پر واجب و لازم ہے پھر فرمایا اے محمد! اس دیانت کو لو (اور اسے محفوظ رکھو) کیونکہ یہ آل محمد (کے) علم عز و کمون (پوشیدہ) میں سے ہے۔ (مفہم بحار ص ۳۶۲ و مرآۃ الانوار ص ۶۶ وغیرہ)

محدث جلیل ابو الحسن الشریف اس روایت الشریفہ کو اپنی الفاظ کے ساتھ نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: "اقول هذا الخبر من امہات جوامع احوال الائمة علیہم السلام بل هو معیار و تمیز الحق من الافراط و التفریط و قد ذکرناہ علی لفظ ریاض الجنان لکونہ ادکی علی المطلوب" یعنی میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث ائمہ اہل بیت کے جامع حالات معلوم کرنے کی اہم اور بنیادی اسناد بیت میں سے ہے بلکہ افراط و تفریط میں سے اصل صحیح و حق عقیدہ معلوم کرنے کا معیار و میزان ہے۔ ہم نے اسے ریاض الجنان کے الفاظ کے مطابق نقل کیا ہے کیونکہ اس کی دلالت پر زیادہ واضح ہے۔ (مرآۃ الانوار ص ۶۶) بالکل اسی نیک مقصد کے پیش نظر ہم نے بھی "من وعن اسے یہاں پیش کر دیا ہے لیہلک من ہلک عن بیتہ و یحیی من حی عن بیتہ۔"

وضاحت اگرچہ خود اس حدیث شریف کے اندر اس امر کی وضاحت موجود ہے کہ اس میں وارد شدہ لفظ تفویض سے ارشاد اور امر و نہی وغیرہ دینی امور میں تصرف و تفویض مراد ہے۔ کما لا یخفی۔ تاہم ممکن ہے کہ کوئی اندیش سیاق و سباق سے آنکھیں بند کر کے صرف جملہ "فوقض امر لا شیاء الیہم" پر جمود کر کے اس سے "تکوینی" میں تفویض باطل مراد لینے کی سعی نافرمام کرے۔ اس لئے ذیل میں دو علامہ اعلام کا تائیدی کلام حقیقت و حجامت پر کیا جاتا ہے۔

(۱) سرکار ملا مجلسی اسی فقرہ کی شرح میں فرماتے ہیں "من التقلیل و التقریم و العطاء و المنع الخ یعنی اس کے تفسیل و تقریم اور عطا و منع میں تفویض مراد ہے" (بحار ص ۳۶۲) اور یہ قسم درست ہے۔ دوسرے آسام پوری پوری وضاحت قبل ازیں کی جا چکی ہے۔

(۲) محدث نجیر ابو الحسن الشریف اسی فقرہ کے ذیل میں لکھتے ہیں: "ای فیما ذکرہ عبد السلام دون الخ"

والنقد فحوها كما سئذ كذا مفضلًا، یعنی انہی و دینی، انور میں تفویض مراد ہے جن کا امام نے رصدیث کے اندر ذکر فرمایا ہے نہ کہ خلق و رزق وغیرہ (موریکونین) میں جیسا کہ ہم متقرب تفصیلاً بیان کریں گے۔ (رأۃ الانوار شمس) ان فی ذلک لبلاغاً لقرم یعقلون۔

بعض شکوک و ابہام کا ازالہ | اس موضوع پر اب تک جو کچھ پیش کیا جا چکا ہے اگرچہ قلب سلیم و طبع متقیم رکھنے والے شخص کے لئے اطمینان قلب کی دولت حاصل کرنے کے لئے کافی ہے مگر معراج المزاج اور عقلی انداز فکر رکھنے والے حضرات کی مزید تسلی اور اتمام حجت کے لئے یہاں ان شکوک و ابہام کا ازالہ کر دینا ان سب معلوم ہوتا ہے جن کو بموجبیہ والذین فی قلوبہم ذریعہ فیتبعون ما تشاہد منہ ابتغاء العنت و ابتغاء تاقولہ بالعموم پڑے خدا کے ساتھ پیش کر کے سادہ لوح عوام اہل ایمان کو جادو اعتدال سے ہٹانے اور صراط مستقیم سے ہٹ جانے کی سعی نامرہام کرتے رہتے ہیں۔ شاید اس طرح خدا کے کریم مجاہد حق اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرماوے۔ وہو علی کل شیء قدیر مگر رشد و ہدایت کی لازوال دولت سے اپنا دامن مراد وہی لوگ گرہ کرتے ہیں جو حق و حقیقت کو اٹھونے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا کے قدوس کا وہ وہ ہے والذین جاہدا فینا لنہد بینہم سبیلنا وان اللہ مع المحسنین۔

عقلی ذریعہ کریم ہے احسن الشواہد فی شرح العقائد میں غلو تو ان حضرات کے پورے بارہا مذہبہات کے مکمل تحقیقی جوابات پیش کر دیئے ہیں جو کہ اکثر و بیشتر ان ضعیف جگہ بعض احادیث پر مبنی ہیں جو اثر اہل بیت کی طرف غلط طور پر منسوب ہیں۔ اور ہم نے دلائل و براہین کے تیز حربوں سے ان کا کچھ اس طرح قلع قمع کیا ہے کہ پھر کسی کو ان کی محنت پر فخر اٹھانے کی ہمت و جرأت نہیں ہو سکتی۔

و کذا قد رأینا من فروع کثیرۃ تقوت اذا اللہ تحیہن احوں

اب ہم ذیل میں ان شکوک و ابہام کا ازالہ کرتے ہیں جو بعد میں بعض کتب و رسائل میں پیش کئے گئے یا کئے جاسکتے ہیں۔ واللہ ولی التوفیق۔

پہلا شبہ اور اس کا جواب | خداوند عالم جو کام کرتا ہے۔ وہ فرشتوں کے ذریعہ کرتا ہے۔ تو نظام کائنات کے کارندے ملائکہ میں۔ ملائکہ پر حاکم اعلیٰ و مکران حضرات محمد و آل محمد علیہم السلام ہیں۔ یہ ملائکہ پر ایوٹیاں تقسیم کرتے ہیں فرشتے ان کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اور خدا ان پر حاکم اعلیٰ ہے۔ گویا کہ خدا اس کائنات کا بادشاہ ہے۔ محمد و آل محمد علیہم السلام اس کے وزیر اور فرشتے کا ندے ہیں۔ اس لئے ان افعال کی نسبت جس طرح خدا کی طرف دینا صحیح ہے اسی طرح ان حضرات کی طرف دینا بھی درست ہے۔

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ یہ درست ہے کہ سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام نہ صرف ملائکہ بلکہ تمام کائنات سے

افضل میں اور مع فرشتوں کے سارے عالم امکان کے محدود ہیں مگر ارباب دانش و ہنر جانتے ہیں کہ یہ افضلیت و اشرافیت فضائل و کمالات علمیہ و عملیہ کی بنا پر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس لئے فرشتوں سے افضل اور ان کے محدود ہیں کہ نظام عالم میں ان کی ڈیڑھیاں تقسیم کرنے میں۔ یہ مطلب نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے اور نہ علماء اہلکلام میں سے کسی نے ایسا لکھا ہے۔ یہ بادشاہ و وزیر اور والدی و جوشال دی گئی ہے یہ صرف ان لوگوں کی ذہنی اختراع ہے اسے حقیقت سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ قرآن و حدیث کی تصریحات کے سراسر خلاف ہے ہم ذیل میں اس کے بطلان کی چند وجوہ پیش کرتے ہیں۔

وجہ اول۔ ارشاد قدرت ہے فلا تفرقوا بالله الامثال۔ خدا کے لئے مثالیں نہ دیا کرو کیونکہ اس کی شان تنہا ہی مثالوں سے کہیں اہل و ارفع ہے ع

خاک پر سے۔ تمثیل میں

اسی طرح امام رضاؑ سے مروی ہے من شبه المخلوق بالمخلوق فهو مشرك جو خالق کو مخلوق سے تشبیہ کرے وہ مشرک ہے (منہاج البرہان ج ۱ ص ۱۹۲ بحوالہ کتاب التوحید)

وجہ دوم۔ اس کا ارشاد ہے یدبر الامور من السماء الى الارض واپنے اس اسجد ع ۴) وہ خدا آسمان سے لے کر زمین تک تمام امور کی تدبیر کرتا ہے، جب وہ خود تدبیر کرتا ہے اور فرشتوں کی حیثیت صرف آلات و اسباب کی سی ہے جیسا کہ قبل ازیں اس پر تبصرہ کیا جا چکا ہے تو پھر اسے وزیر اور کی کیا ضرورت ہے؟

وجہ سوم۔ وزیر۔ وزیر سے مشتق ہے وزیر کے معنی ہیں "تو وزیر اُسے کہا جاتا ہے جو کسی کا بوجھ ہلکا کرے۔ ظاہر ہے کہ وزیر کی ضرورت اُسے ہوتی ہے جو کاروبار کی کثرت کی وجہ سے خود سارے کام انجام نہ دے سکے لیکن جو خدا علیٰ کل شئی قادر ہوئے کام مصداق ہو جس کا ارشاد ہو ولا یؤدک حفظہما ا سے زمین و آسمان کی حفاظت کا قیام نہیں ہے۔ اُسے وزیر بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور جب ضرورت نہیں تو اگر بلا ضرورت مقرر کرے تو کیا یہ عیث کام نہ ہو گا؟ تعالیٰ عما یقول الظالمون علواً کبیراً۔ نیز وزیر کی ضرورت اُسے دامگیر ہوتی ہے جو ہر جگہ حاضر نہ ہو سکنے کی وجہ سے نظم و نسق خود نہ سنجال سکے۔ لیکن جو خدا بکل شئی محیط ہو اور علمی طور پر ہر جگہ حاضر و ناظر ہو۔ اُسے وزیر کی کیا احتیاج ہے؟

وجہ چہارم۔ ائمہ اطہار کے ادویہ مبارکہ میں خدا کے وزیر کی نفی کی گئی ہے مثلاً دعائے یسیر میں وارد ہے "المد تبتلا وزیر و لا خلق من عہادہ یتشیر الخ خدا وہ ہے جو بلا وزیر معاملات کی تدبیر کرتا ہے اور اپنے بندوں میں سے کسی بندہ سے کوئی مشورہ نہیں لیتا" (مفتاح الجنان ص ۱۷) کذا فی فتح الدعوات زاد المعاد وغیرہ اسی طرح دعائے مبارکہ مشلول میں وارد ہے ولا کان معہ وزیر ولا اتخذ معہ مشیر ولا احتاج

الظاهر الا " نہ خدا کا کوئی وزیر ہے اور نہ اس کے کوئی مشیر مقرر کیا ہے اور نہ ہی وہ کسی مددگار کا محتاج ہے "۔
 (مفتاح ص ۵۷) زاد المعاد، صحیفہ علویہ، مصائب وغیرہ) دعائے بخش کبیر فصل ۵، میں وارد ہے یا من لا شریک له
 ولا وزیر یا من لا تشبیه له ولا نظیر الخ۔ اسے وہ ذات جس کا نہ کوئی شریک ہے اور نہ وزیر نہ کوئی ہمسر
 ہے نہ نظیر (مفتاح ص ۹)

وجہ پنجم۔ متعدد احادیث معصومین میں وارد ہے کہ خدا کا کوئی وزیر مشیر اور معین و مددگار نہیں ہے
 (۱) جناب امیر المومنین فرماتے ہیں خلق الخلق علی غیر تمثیل ولا مشورۃ مشیر ولا معونۃ معین خدا
 نے ساری مخلوق کو پیدا کیا بلا کسی رسابقہ مثال کے اور بغیر کسی مشیر کے مشورہ کے اور مددگار کی مدد کے " (نہج البلاغہ
 ص ۲۷ خطب مصر) ایک اور خطبہ میں ارشاد فرماتے ہیں۔ ولعیتن علی خالقها باحد من خلقہ خدا نے خلقت
 کائنات میں اپنی کسی مخلوق سے مدد حاصل نہیں کی۔ (نہج البلاغہ ص ۲۷) ایک اور خطبہ عالیہ میں فرماتے ہیں ولا
 اعتودت فی تنفیذ الامور وتدل بغير الخلقین ملالة ولا فترة۔ (اُسے وزیر مشیر کی کیا ضرورت ہے جبکہ اُسے
 اپنے احکام کے نافذ کرنے اور مخلوق کی تدبیر کرنے میں کوئی ملال اور ٹھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی ہے۔ احتجاج طبرسی
 ص ۲۷) امام رضا سے مروی ہے فرمایا " یدیر اهل الخلق من حیث یدبر اسفل و یدبر اول من غیر ہذا
 ولا کلثة ولا مسؤنة ولا مناساة ولا نصب الخ خدا وہ ہے جو بغیر کلفت و زحمت کے بغیر مشورہ و ٹھکاوٹ
 کے سب اعلیٰ و اسفل اور اول و آخر کی تدبیر کرتا ہے۔

وجہ ششم۔ جہاں تک فرشتوں کی حرکت و سکون کا تعلق ہے قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ وہ اپنے
 پروردگار کے حکم کے تابع ہیں۔ ان کا قول قرآن مجید میں نقل کیا گیا ہے کہ " و ما ننزل الایمان ربک! اسے رسول!
 ہم نہیں اترتے مگر تیرے پروردگار کے حکم سے " اسی طرح سورۃ القدر میں وارد ہے " تنزل الملائکۃ والروح
 فیہا ہاذن ربہ " یلئے القدر میں (عام، فرشتے اور روح اپنے پروردگار کے حکم سے رانام العصر) نازل
 ہوتے ہیں "۔

۳۱) خدا نے ان کی یہ صفت بیان کی ہے کہ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون وہ کسی قول و فعل میں پہلے
 خدا سے سبقت نہیں کرتے بلکہ وہ اسی کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ ہم نے تفصیل کے ساتھ اسی موضوع پر آج الفوائد
 میں تبصرہ کر دیا ہے جن بعض روایات غیر معتبرہ و حدیث بیاض وغیرہ میں وارد ہے کہ کوئی فرشتہ بغیر اذن الہییت
 اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ روایت بوجہ مخالفت قرآن و بوجہ معارضہ با دیگر اخبار معتبرہ ناقابل استدلال
 و تسک ہے تفصیل کے شائقین احسن الفوائد کی طرف رجوع کریں۔

وجہ ہفتم یہ جو کہا گیا ہے کہ ائمہ اہل بیت فرشتوں کی ڈیوٹیاں تقسیم کرتے ہیں یہ بات حقائق کے سراسر

خلاف ہے۔ ایسی کوئی تصریح قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے بلکہ اس کی نفی پر دلائل کثیرہ موجود ہیں۔ ہم عنقریب قریب مضامین کے جواب میں اس امر پر مزید تبصرہ کریں گے۔ انتہا پس علموں ہوا کرتا ہے عقل خام کی پیداوار ہے۔ قرآن اور اہل بیت کے فرمان کے بجائے تائید کے اثنا اس کی پروردگار پر توبہ ہوتی ہے فلا تفعل۔

دو سر اسٹیمپ اور اس کا جواب

بصورت اخبار انشائیہ ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ یہ اعتقاد رکھیں کہ بالذات ہمارا ولی اللہ ہے اور رسول اور اہل بیت ولی اللہ ہمارے حاکم اور تصرف میں۔ اور کوئی اولیاء اللہ کا دعویٰ کرے وہ ٹھیکہ ٹا ہے صحاح جو ہدیٰ کل من دلی امر واحد فہو ولید۔ جو کسی دوسرے کے کام کا کچرا اختیار رکھتا ہو وہ اس کا ولی کہلاتا ہے نیز احمد نے رسول اور انما علیہم السلام کو ولی کہا ہے اور یہ ولی اللہ ہیں۔

ہم یہ سمجھنے سے محذور ہیں کہ اس قسم کی آیات کو ان حضرات کے دعویٰ کے ساتھ کیا رہا ہے۔ ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ائمہ الہیاء ما ذن اللہ ہمارے خالق و رازق اور وحی و وحیہ ہیں۔ یا فرشتوں کے اوپر نگران اعلیٰ ہیں یا ملک و رزق کے کائنات و اسباب خداوندی ہیں۔ اہل اختلاف اگرچہ یہ آیت مبارکہ پیش کر کے ثابت یہ کیا جا رہا ہے کہ خدا کے بعد ہمارے حاکم جناب رسول خدا اور ائمہ ہدیٰ ہیں۔ بھلا کون شیعہ اس کا منکر ہے بلکہ قابل غور و تدبر بات ہے کہ جو شخص حاکم و بادشاہ ہو وہ خالق و رازق و وحی و وحیہ بھی ہوتا ہے یا کسی کتاب لغت میں "ولی" کے معنی خالق و رازق یا وحی و وحیہ اور شافی بھی لکھے ہیں؟ ہا تو ابوہانکہ ان کسنتم صادقین! بات صرف اس قدر ہے کہ غلط "ولی" "مولى" لغت عرب میں جو میں "معنوں میں استعمال ہوا ہے۔" تفصیل کے لئے کتاب الغدیر جلد اول ملاحظہ ہو، ان سب سے زیادہ نمایاں دو معنی ہیں۔ ۱، اولیٰ بالتصرف یعنی حاکم ۲، دوست۔ چنانچہ اس آیت کے بارہ میں قدیم الایام سے شیعہ سنی میں یہی متنازعہ فیہ مسئلہ چلا آ رہا ہے کہ آیا یہاں ولی یعنی حاکم ہے یا یعنی دوست۔ شیعہ اسے بمعنی اولیٰ بالتصرف مراد لیتے ہیں۔ اور سنی بمعنی دوست۔ اور یہی نزاع حدیث غدیر میں وارد شدہ لفظ مولى میں بھی ہے (من کنت مولاً فعلی مولاً) شیعہ ہمیشہ آیت مبارکہ النبی ادلی بالعمومین من انفسہم وغیرہ قرأتی و شواہد وغیرہ وغیرہ کی بنا پر ثابت کرتے ہیں کہ یہ آیت جناب رسول خدا کی تہت اور ائمہ اہل بیت رسول کی کی امامت پر مافصل پر دلالت کرتی ہے۔ یہ بزرگوار ہمارے دینی و دنیوی حاکم و بادشاہ ہیں۔ اور ہمارے مال و جان پر ہم سے زیادہ حق حکومت و تصرف رکھتے ہیں۔ ہم نے بھی اپنی کتاب اثبات امامت میں اس موضوع پر سیر حاصل تبصرہ کر کے یہ حقائق ثابت کئے ہیں لیکن اس امر کو ان بزرگواروں کے خالق و رازق وغیرہ ہونے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟

خامہ انگشت بدندان ہے اسے کیا کیجئے

اگر خدا کو خالق و رازق اور حی و سمیت سمجھا جاتا ہے تو دوسری آیات و روایات کی بنا پر جن میں بالصرحت اس کو
 ان صفات جلیلہ کا حامل قرار دیا گیا ہے نہ کہ اس آیت کی بنا پر تاکہ کوئی کوتاہ اندیش یہ خیال کرے کہ اگر مولیٰ کے معنی
 خالق و رازق نہیں تو پھر خدا بھی خالق و رازق نہیں رہے گا۔ اسلاف اللہ علیہ السلام جو تصرف فی الامور سے تو اس سے وہی تصرفاً
 مراد ہیں جو ایک دینی ماکہ و بادشاہ کر سکتا ہے جن کی تفصیل ایسی اور بذیل عنوان "انوار مجاہد کے متعلق صحیح شیعہ اعتقاد"
 انوار المعصومین کی روشنی میں بیان ہو چکی ہوگی کہ معنی خالق و رازق وغیرہ کرنا حکم خدا قرآن کی تفسیر پر رائے ہے یہ مفہوم نہ کسی
 آیت سے ثابت ہے اور نہ کسی صحیح السند روایت سے۔ اس سلسلہ میں کتاب جلی ص ۳۷ سے جو ایک بے سرو پاہرسل روایت
 پیش کی جاتی ہے کہ ان الله وکل علی بن ابی طالب یحیواست اهل الارض و یحیواست اهل السماء و کفرہ نے
 جناب امیر علیہ السلام کو اہل زمین و آسمان کی حفاظت کرنے کا دیکھیں و نگہبان مقرر کیا ہے یہ ایک بلا سند طویل الذیل روایت
 لا نگرا ہے جس کے شائے پر غور و مؤلف نے یہ کہہ کر اس کے ضعف کی طرف واضح اشارہ کر دیا ہے کہ "حدیث غریب۔ تفعیل غریبہ"
 روایت کے نقطہ رنگاہ سے خود اس طویل روایت کے اندر اس کے وضع ہونے کے آثار واضح و آشکار ہیں۔ جن کو تفصیلاً
 یہاں بیان کرنے کی گنجائش نہیں۔ علاوہ بربر کتاب جلی اور اس کے مؤلف ابن ابی جہر و اسانی علماء اعلام کی نظر میں جو متفقاً
 ہے دو باب الطارح سے پوشیدہ نہیں۔ تفصیل کے شائقین منہاج البراءہ شرح بیچ اب فوج ۱۳ و ۱۴ طبع جدیدہ نظر
 کر کے اطمینان قلب حاصل کر سکتے ہیں۔ اور بنا پر تسلیم اس کا مطلب وہ نہیں جو لیا جارہا ہے۔ بلکہ اس کا صحیح مفہوم وہ ہے جو صاحب
 طوابع الامور نے (ص ۳۷) پر بیان کیا ہے کہ آنجناب کے مین و دیرکت سے زمین و آسمان اور ان کے اہل کی بقا و عدم وابستہ ہے
 وکن یوجد الام لان قامت الدنیا وبقائه بقیت الدنیا و یجوز ثبوت الارض و السماء الخ۔ اور یہ مفہوم بالکل صحیح ہے اور
 یہی مطلب ہے جناب امیر المؤمنین اور دیگر ائمہ طہرین کے محافل کائنات ہونے کا۔ سند بدقیہ فاف لامریت فیہ ذیل میں چند مختصر
 تذکیر کے اقتباسات پیش کرتے ہیں جس سے جہاں بارے بیان کردہ مفہوم کی طرف بحرفہ تأکید ہوتی ہے وہاں ان لوگوں کے زعم کی تردید بھی ہوتی ہے
 وشیخ الاسلام تفسیر بیان ۵ ص ۳۵ پر اس آیت مبارکہ کے ذیل میں لکھتے ہیں "واعلم ان هذه الایۃ من الدلائل الواضحة
 علی امامۃ اصحاب المؤمنین (علیہ السلام) بعد النبی بلا فصل ووجه الدلالة فیہا انہ قد ثبت ان الولی
 فی الایۃ بمعنی الاولی والاخری وثبتت بیضاً ان المعنی قبول والذین اصنوا امیر المؤمنین (علیہ السلام) فاذا
 ثبت هذا الاصلان حل علی امامتہ الخ۔ جانا چاہئے کہ یہ آیت حضرت امیر المؤمنین کی بلا فصل امامت و خلافت کے
 دلائل و اضمحلال میں ہے۔ وجہ دلالت یہ ہے کہ یہ تثبیت ثنات ہے کہ یہاں ولی "یعنی اولی و احق و زمام و مقتدر" ہے اور یہ بھی
 ثابت ہے کہ (والذین اصنوا) کا مصداق حضرت امیر المؤمنین ہیں۔ پس جب یہ دونوں باتیں ثابت ہو گئیں۔ تو اس سے آں جناب کی
 امامت بھی ثابت ہو گئی۔ "وہ علامہ طبرسی تفسیر منہاج البراءہ ۵ ص ۳۳ پر اسی آیت کے ذیل میں رقمطراز ہیں "وهذه الایۃ من اوضح
 الدلائل علی صحۃ امامۃ علی بعد النبی بلا فصل والوجه فیہ انہ اذا ثبت ان لفظة ولیکم فی الایۃ تفید من ہوا ولی

تتدایر امور کہ وجوب طاعتہ علیکم وثبت ان المراد بالذین امنوا علی ثبوت النفس علیہ بالامامة ووضوح یعنی یہ آیت بناب رسول خدا کے بعد حضرت علی کی خلافت بلا فصل پر واضح ترین دلائل میں سے ہے وجہ دلالت یہ ہے کہ جب یہ ثابت ہے کہ آیت میں لفظ ولکم کے معنی میں گرفتار سے انحراف کی تدابیر کا سب سے زیادہ خدا راو جسکی اطاعت ہم پر واجب ہے اور یہ بھی ثابت ہے کہ الذین امنوا سے مراد حضرت علی علیہ السلام میں لہذا بعد از نبی حضرت علی کی امامت پر واضح نص ثابت ہو جاتی ہے۔

غنی نہ ہے کہ عبارت میں ارادہ شدہ لفظ تکمیل پر انحراف سے ہی امور مراد ہیں جن کی وضاحت کلام حضرت امیر المومنین کی روشنی میں اوپر کی جا چکی ہے نہ کہ خلق و ذرق اور ماتت و احیاء وغیرہ امور تکوینیہ خلا کفعل۔

تفسیر صافی ص ۱۲۷ پر اسی آیت کے ذیل میں لکھا ہے فی الکافی عن الصادق فی تفسیر هذه الاية یعنی اولی بکم اہی الحق بکم و بامورکم من انفسکم و امواتکم اللہ و رسولہ و الذین امنوا یعنی علیا و اولادہ الائمۃ الی یوم القیامۃ یعنی اصول کافی میں حضرت صادق آل محمد علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر میں یوں مروی ہے کہ تمہاری جان و مال کا تم سے زیادہ مقتدر و تصرف خدا اور اس کا رسول اور مخصوص صاحبان ایمان یعنی حضرت علی اور ان کی اولاد میں سے قیامت تک ہونے والے گیارہ ائمہ ظاہرین علیہم السلام ہیں پس ان خلائق کی روشنی میں ثابت ہو گیا کہ اس آیت مبارکہ کو تعویض کے عقیدہ قاسم کے ساتھ قطعاً کوئی ربط و تعلق نہیں ہے!! اور المراد

اصول کافی و احتیاج میں ہے: "قَالَ ابْنُ اللَّهِ: اجَلْ و اعظم من ان يتولى ذلك بنفسه و فعل رسولہ و ملائکۃ فعلہ لانہما بما مرہ يعملون فاصطفیٰ من الملائکۃ رسلاً و من الناس

تیسرے اور اس جواب

فمن کان من اهل الطاعة تولت قبض روحہ ملائکۃ الرحمة و من کان من اهل المعصية تولت قبض روحہ ملائکۃ النقمۃ و ملائک الموت اعوان الخ۔۔۔۔۔ وان فعل امثاله فعلہ۔۔۔۔۔ خدا نے پاک اس کے برز و مشرہ ہے کہ ان امور میں خود تصرف فرمائے اور خود انجام دے۔ اس کے قاصدوں پیغمبروں اور اس کے فرشتوں کا فعل دراصل اسی کا فعل ہوتا ہے کیونکہ وہ حسب اس کے حکم عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان فرشتوں اور انسانوں میں سے رسول اور پیغمبر منتخب کئے ہیں۔ پس جو بندہ مومن ہو اس کی روح ملائکہ رحمت قبض کرتے ہیں۔ اور جو گنہگار ہو اس کی ملائکہ عذاب قبض کرتے ہیں۔ اور ملائکہ الموت کے بہت سے فرشتے مددگار و معاون ہیں۔ و اجری فعل بعض الاشیاء علی ایدی بعض من اصطفانا من امثاله و کان فعلہم امورہ کما قال من یطع الرسول فقد اطاع اللہ و احتیاج اور اپنے امثال میں سے جس کو مصطفیٰ کیا اس کے تابعوں پر بعض اشیاء کے فعل وخلق کو جاری کر دیا۔ امثالہ اللہ کا فعل خدا کا فعل ہے۔ امثالہ اللہ کا امر خدا کا امر ہے جیسا کہ اللہ عزوجل نے فرمایا ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے یقیناً خدا کی اطاعت کی۔" قال علیہ السلام الذی بہ مغفول الملائکۃ فی القیلة التي یفرق فیہا امر حکیم من خلق و ذرق و اجل و عمل و حیوة و موت و علم غیب السموات و الارض و المعجزات التي لا تنقی الا للہ

واصفیائکم والسفرۃ بیئۃ و بیئۃ خلقکم (استحاج اجنب علی علیہ السلام نے فرمایا وہ میں کو ملائکہ کے کرمبارک
رات میں نازل ہوتے ہیں۔ اسی شب میں وہ امور عظیم تقسیم کئے جاتے ہیں۔ اس کی تفصیل میں فرماتے ہیں وہ امور خلق، رزق،
اجل، عمر، حیۃ، موت، جہنم غیب آسمان و زمین اور عجرات یہ ایسے امور ہیں جو اللہ اور اصفیاء و سفراء اور مخلوقات کے درمیان
دکڑا، اور کسی کے لائق نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر کو یہ تمام امور کے کفر ختمے تمام زمانہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔
اور پھر ولی الزمان امور کو ملائکہ تقسیم کرتے ہیں۔ یہ ہے ان حضرات کا مایہ ناز مستدلال یا بالفاظ مناسب مغالطہ یا شیعہ
جو قریباً انہی کے الفاظ میں پیش کیا گیا ہے۔ قطع نظر ترجمہ کی صحت و سقم عند تحقیق معلوم ہوتا ہے کہ ان مختلف قطعات و آفتابا
کو ان حضرات کے دعویٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے جو حضرت امیر المومنین کی طرف منسوب ایک طویل حدیث کے مختلف حصے ہیں جو
استحاج طبری ص ۱۰۶ اشرف کے ۱۲۵ سے ۱۲۷ یعنی پورے تیرے صفحات پر پھیلی ہوئی ہے جس میں ترجمان قرآن امیر مومنان
علیہ السلام نے ایک زندقہ کے مختلف نوعیت کے کئی اعتراضات کے تسلی بخش جوابات دیئے ہیں۔ زندقہ نے ادھر ادھر سے
قرآن مجید کی مختلف آیات کو جمع کر کے اپنے دھم باطل میں غلط نتائج اخذ کرتے ہوئے قرآن میں تضاد و اختلاف ثابت کرنے کی
ناکام کوشش کی تھی۔ جیسا کہ بلاشبہ بعض لوگ جناب امیر کے اس جوابی کلام کے سیاق و سباق کو نظر انداز کر کے اس کے مختلف
معتوں کو جو کوئی ۱۲۵ پر ہے تو کوئی ۱۲۷ پر لکھا کر کے غلط انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام نے اس کے تمام
ایرادات کا تار و پود کجی کر اعتراضی کے اسے قرآنی مطلع کو صاف کر دیا۔ خلاصہ الکلام اگر کہ زندقہ سوال کرتا ہے کہ ایک مقام
پر خدا فرماتا ہے تمہیں ایک فرشتہ مارتا ہے۔ دوسرے مقام پر فرماتا ہے ان لوگوں کو فرشتے مارتے ہیں تیسرے مقام پر فرماتا ہے
اللہ مارتا ہے کہ یہ کھلا ہوا تناقض نہیں ہے، حضرت امیر نے اس سوال کا وہ جواب دیا جو اس شبہ کے پہلے ٹکڑے میں مذکور ہے
کہ نہ اے پاک اس سے بزدل ہوتا ہے کہ ان امور کو ذات خود انجام دے اس سے ظاہر ہے کہ یہ جوتہ فرشتوں کے متعلق ہے۔
اس حقیقت کا اعتراف اس گروہ کے ایک رکن نے اپنے ایک مضمون مندرجہ اخبار درخجیم جولائی ۱۹۶۶ء میں کر دیا ہے لکھتے ہیں
”گو یا استحاج کی اس طویل عبارت میں علی علیہ السلام نے ثابت فرمایا ہے کہ خلق و رزق، موت و حیات ملائکہ کا ولیفہ
ہے ہمارے کام بظاہر ملائکہ کرتے ہیں اور ان کا فعل گویا اللہ کا فعل ہے کیونکہ وہ اس کے امر سے کرتے ہیں۔“

میں معلوم ہوا کہ اس جز کا ہمارے متعلقہ مسئلہ کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے۔ دوسرے جز میں ان جناب نے زندقہ
کے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ خدا نے بعض مقامات پر اپنے لئے واحد کا صیغہ استعمال کیا ہے اور بعض مقامات پر جمع کو اس سے
تضاد ظاہر ہوتا ہے، حضرت امیر نے اس شبہ کا ایک جواب دیا ہے کہ خدا نے اپنے بعض منتخب شدہ بندوں کی عظمت و جلالت
ظاہر کرنے کے لئے ان کو اپنے ساتھ شامل کر کے صیغہ جمع استعمال کیا ہے (اور مقام اہمازیں بعض اشیاء کا انفرادی و جوامع ان کے
انفرد پر فرمایا ہے۔ اس صیغہ کلام کا بھی ان لوگوں کے مدعا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اولاً اس لئے کہ یہ لوگ تمام اشیاء کے
بار میں مدعی ہیں کہ خدا ان حضرات کے ذریعہ سے انجام دیتا ہے مگر حدیث میں صرف بعض اشیاء کا تذکرہ ہے ثانیاً یہ ارشاد

مقام اہجاز کے متعلق ہے کہ معجزہ نمائی کے وقت خدا ان بعض امور کا جن کا تعلق تکوین سے ہے ان بڑے گواہوں کے ہاتھ پر ظاہر کرتا ہے مگر معجزہ کا حقیقی ذیل خدا ہے جس کی تحقیق پورے باب میں پیش کی جائے گی البتہ جس پر جلد آخری بعض الاشیاء بھی شائبہ ہے اگر خدا نے ان کے اہتوں پر بعض اشیا کو مہار کی کیا مگر مہار ہی نزاع ان امور کو بطور ذلیفہ و ڈیوٹی انجام دینے میں ہے کہ آیا یہ ان کی ڈیوٹی ہے نہ کہ مقام اہجاز میں! اس بات کا احترام اس گروہ کے بعض مضمون نگار حضرات نے بھی کر لیا ہے۔ کہ اس حدیث سے اثر اہجاز کا ان امور کو بطور فرضی منسبی انجام دینا ثابت نہیں چنانچہ وہ اپنے تحت بالا مضمون میں لکھتے ہیں۔

تعب و محنت جس کی خلق و رزق و موت و حیات پر ڈیوٹی ہے اور سرانجام بھی دیتے ہیں تو اہل بیت جو خود ہم ملائکہ ہیں۔ ہر جہاں وہ ہیں۔ ہاں یہ درست ہے کہ ہر وقت ملائکہ کی طرح ڈیوٹی نہیں دیتے۔ لیکن اگر کثرت غن مشیت اللہ کسی وقت چاہیں تو یکدم خدا ان امور کو سرانجام دے سکتے ہیں۔ اور یہ امور اہل بیت سے بعید نہیں ہیں۔ (در نہایت یکم جہاں مشیت اللہ)

اسے کہتے ہیں ہوشیاری کرے

شریعت کیوں گریباں گیر ہو ذوق تکلم کی چھپا ہاتھ ہوں اپنے دل کا مطلب شتعا سب میں

اس تحریر خدا و خلق ہر دو کو راضی رکھنے کے کام کشش کی گئی ہے۔ در نہ اس بندہ خدا سے کوئی پوچھے کہ جب ان امور کی انجام دہی کو اہل بیت کا وظیفہ اور ڈیوٹی تم نہیں سمجھتے اور مقام اہجاز میں ان حضرات کے ہاں خدا ان امور کو انجام دے سکتے ہیں کسی بھی مشیہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ خلق و رزق تو چیز ہی کیا ہے یہ تو وہ ذات عالیہ ہیں کہ اگر چاہیں تو مقام اہجاز نمائی میں مرد کو عورت اور عورت کو مرد، زمیں کو آسمان اور آسمان کو زمیں، دنیا کو آخرت اور آخرت کو دنیا بنا سکتے ہیں تو پھر یہ معلوم ہے یہ ہنگامہ سے خدا کیوں ہے؟

تیسرے بڑے کام میں منظر ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن نہیں ہے یہ اختلاف اس لئے پیدا ہوا کہ لوگوں نے اوامر سے قرآن مشا و مفہوم حاصل نہیں کیا پھر آپ نے ادا امر کی معرفی کرتے ہوئے فرمایا کہ ادا امر وہ ہیں جن پر بیعت اللہ میں فرشتے نہ گورہ بالا امور نے کزائل ہوتے ہیں۔ اس حدیث شریف میں ایک حرف بھی ایسا موجود نہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ اسی کے بعد آئمہ جہم اسلام ان ملائکہ کو ام پر تقسیم کار کرتے ہوئے ان کی ڈیوٹیاں مقرر فرماتے ہیں۔ صرف اسی ایک حدیث پر ہی منحصر نہیں۔ ہم نے سورۃ اللہ کے شان نزول میں بیسیوں کتب تفسیر و حدیث کنگان ڈالی ہیں۔ مگر کسی معتبر کتاب میں کوئی ایک صحیح بلکہ ضعیف حدیث بھی ایسی نہیں ملی جس میں یہ صراحت موجود ہو کہ یہ حضرات فرشتوں کی ڈیوٹیاں مقرر کرتے ہیں۔ ایسا نادر و عجیب، بخت بجا لاوار و اصول کافی اور چارم تفسیر برہان میں اس سورہ کے شان نزول کے متعلق متفصل باب موجود ہیں اور کئی کئی صفحہ تک متعلقہ احادیث پھیل ہوئی ہیں۔ روایات کے ذخیرے میں ہیں۔ مگر ان میں ایسی کوئی روایت نہیں ملتی جس سے یہ امر ثابت ہو کہ وہی الزمان ان امور کو ملائکہ پر تقسیم کرتے ہیں یہ صحیح ان لوگوں کا ذاتی خیال اور خیال آرائی ہے کہ جب ملائکہ ان بڑے گواروں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اس سے متعجب ہیں ہر گاہ

کہ یہ حضرات ان کی ڈیڑھیاں تقسیم کرتے ہوں گے۔ اے ہمدان! بخوشی۔ یہ صرف تین لوگ ہیں۔ ذات
الہی کا یعنی مع الحق شیئاً۔ اگر اس سلسلہ میں کہ فرشتے امام کے پاس بیٹہ القدر میں کیوں حاضر ہوتے ہیں؟ ذات
تحقیق و استنباط سے ہی کام لینا ہے تو پھر غرض بخار اخبار آئمہ اطہار میں سرکار علامہ مجلسی کی ہی تحقیق کو کیوں نہ صحیح
تسلیم کیا جائے کہ "فلیس ذلك لمدخليتهم في ذلك ولا للاستشارة بل لمدخلية الخلق والامور ليس
ذلك الا لشرفهم واكوارهم وانظمارهم فقط معهم وسابغهم بالانوار" (یعنی وہ ملائکہ کا یہ نزول اس
لئے نہیں ہوتا کہ آئمہ اطہار کو نظام عالم کے چلانے میں کچھ دخل ہے یا خدا کو ان سے مشورہ لینا مقصود ہے۔ خدا ہی خالق و
حاکم ہے۔ فرشتوں کی یہ حاضری محض ائمہ علیہم السلام کے اکرام و احترام اور ان کی رفعت شان و عظمت مقام ظاہر کرنے کے لئے
ہوتی ہے۔ "وہ جب ملائکہ زمین پر آئیں یا دایس آسمان پر جائیں تو پہلے جہتبا سے خداوند کی خدمت میں حاضر ہونے و سلام کرنے
کا شرف حاصل کریں)

ظاہر ہے کہ اس علامہ جلیل کی تحقیق ضرور ائمہ اطہار کے اخبار و آثار سے ماخوذ ہوگی۔ ورنہ ان کی شان اس سے بہت
بڑھ ہے کہ جن معاندین اپنی ذاتی رائے کو دخل دیں۔ اکثر علماء و متاخرین نے جناب علامہ کی اس تاویل کو پسند فرمایا ہے
چنانچہ شیخ سید حبیب الشافعی نے جناب علامہ کی اس توجیہ کو شہاج البراءت ج ۴ ص ۳۲ پر بغرض تاخیر مرام نقل
کیا ہے۔ اسی کتاب میں بابی مرزا ابوالحسن الشریف نے بھی مقدمہ تفسیر رآة الانوار ص ۶ پر سرکار علامہ کی اس تحقیق سے اتفاق
کرتے ہوئے "اقول ما ذکواہ حجاب ثراہ فیہ تنبیہ و توجیہ ولا اخبار بالمدکورۃ وغیرہا" یعنی میں کہتا ہوں
کہ جو کچھ علامہ حجاب ثراہ نے ذکر کیا ہے اس میں مذکورہ بالا اخبار کی عمدہ توجیہ ہے۔ "اسی طرح سرکار مجلسی نے اپنی کتاب اربعین
کے ص ۳۲ پر بیۃ القدر میں فرشتوں کے خدمت امام میں حاضر ہونے کی چار تاویلیں فرمائی ہیں۔ فراہم ہے۔ یا اگر یہ توجیہ تاویل پسند
نہ ہو۔ تو پھر محدث جلیل سید نعمت الشافعی اری مروم کی وہ تاویل قبول کر لی جائے جو انہوں نے بیۃ القدر میں نزول ملائکہ کے
بار میں نور الانوار شرح صحیفہ سجادیہ ص ۳۷ طبع بمبئی پر فرمائی ہے۔ واما فائدة تنزول الملائكة بحوادث السنۃ
تلك البلیة علی الامام علیہ السلام مع انه قد قوا تواریخ الشیعة ان عند الائمة علیہم السلام کتابا الجفر
والجماعة ومصحف قاطمة وسائر علوم القرآن ونبیہا ما کان وما یكون الی یوم القیامة فالذی ینظرون من معاد
آثارہم علیہم السلام ان لعلمہم مراتب فی الاجمال والتفصیل فالتکلیف المدبورة منتظمہ لساائر
العلوم علی طریق الاجمال من غیر تفصیل لحوادث کل اسبوع وفي لیلة الجمعة تزور ارواحہم العرش
فیقرضون هذا العالم المتعلق بذلك الاسبوع کما قال علیہ السلام ولولا ان ارواحنا تزور العرش
وتطوف حوله لیلة الجمعة وتکتسب من هناك علوماً شتی لنفد ما عندنا واما ما یخاضعون الیہ من
حوادث الساعات فیحصل لہم تادۃ بالنقر فی الاسماع واخوئی بالکتب فی القلوب" اسی کلام

رفع فی الخلد مقامہ و فیہ توجیہ وجبہ للاخبار الواردة عن الائمة الاطهار فی هذا المفسر و هذا
 التحقيق حقیق بان یکتب بالنور لا بالمحور یعنی بارہویکے شیعہ کے اخبار متواترہ میں وارد ہے کہ ائمہ اطہار کے پاس
 کتاب جہر و جامعہ مصنف فاضلہ اور جلد علوم قرآنیہ موجود ہیں جن میں ماکان اور مایکون کا علم بھی درج ہے۔ بایں یہ پھر بقیۃ اللہ
 میں ان کے پاس فرشتوں کا سال بھر کے واقعات کے کرنا زلی ہونے کا مقصد کیلئے ہائے اطہار کے اخبار و آثار میں غور و فکر
 کرنے سے اس سلسلہ میں جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اجمال و تفصیل کے اعتبار سے ان بزرگواروں کے علوم کے قطع
 مراتب ہیں۔ مذکورہ بالا مصنف میں تمام علوم کا اجمالی تذکرہ موجود ہے۔ ان میں ہر سال میں واقع ہونے والے واقعات
 کی تفصیل ہے۔ مگر اس میں ہر ہفتہ کے حتمی واقعات کی تفصیل نہیں ہوتی۔ یہ تفصیل شب جمعہ کو انہیں معلوم ہوتی ہے
 جب کہ ان کی مقدس روحیں عرش الہی کا طواف کرتی ہیں۔ اسی بنا پر ان کا ارشاد ہے کہ اگر ہمارے ارواح ہر شب جمعہ طواف
 عرش کر کے نئے نئے علوم کا استفادہ کریں تو ہمارا موجودہ علم ختم ہو جائے اور ہر لحظہ میں ان کو جن واقعات کی ضرورت
 پیش آتی ہے ان کا انکشاف بعض اوقات ان کے گوش مبارک میں آواز آنے اور بعض اوقات قلوب منورہ میں
 الہام و انشاء ہونے کے ذریعہ ہوتا رہتا ہے۔ اس تادیب جمیل کی تائید قرآن و احادیث کی بعض روایات معصومین سے بھی
 ہوتی ہے۔ کہ اگرچہ آنحضرت علم ماکان و مایکون کے عالم تھے مگر وہ ان کتبہ اصحابہ ذلک جملہ یا فی تفسیرہا فی
 لیلۃ القدر مگر اس علم میں سے بہت سا محمل تھا جس کی تفسیر لیلۃ القدر کو آتی تھی۔ ذلک کان علی بن ابی طالب
 قد علم العلم و یا فی تفسیرہ فی لیلۃ القدر و اسی طرح جناب امیر المؤمنین کے محمل علوم کی تفسیر بھی لیلۃ القدر
 میں آتی تھی۔ و ارشاد امام محمد باقر ۲ اصول کافی ۲۵ طبع ایران۔ ان خلائق کی روشنی میں واضح ہو گیا۔ کہ یہ تمام فرشتوں کی
 دیوئیاں تقسیم کرنے کے لئے عمل میں نہیں لایا جاتا۔ بلکہ علم امام میں اضافہ و از و یاد کی خاطر ہوتا ہے۔ و هو الحق
 والحق احق ان یتبعہ۔

چوتھا شبہ اور اس کا جواب

جملہ اسماء حسنی خالق و رازق و علیم و حکیم و باسط و حفیظ وغیرہ کے لئے منظر ہر وجودی
 ہیں۔ قولہ تعالیٰ و لله الاسماء الحسنی فادعوه بها ادعوا للہ او ادعوا للرحمن
 ایما تدعوا للہ الاسماء الحسنی خدا کو پکارو۔ یا رحمن کو پکارو کسی نام کو نہ سب اللہ کے اسماء حسنی ہیں۔ وہی اللہ ہے
 وہی رحمن وہی رحیم ہے۔ ان تمام اسماء کے مظاہر میں ہر ایک صفت خاص کا اظہار اس عالم امکان زمانی میں ممکن و یا ذوق اللہ
 عزوجل اس صفت کے مظہر سے ظاہر ہوتا ہے۔ مثلاً الخالق کا مظہر۔ الرزق کا مظہر۔ القابض کا مظہر۔ العالم اور العلیم کا مظہر
 الحفیظ۔ الباسط وغیرہ ہر ایک کے مظہر جدا جدا اللہ تعالیٰ نے خلق کئے ہیں۔ اسی طرح ایک اسم الوہی ہے اور یہ اسم الوہی
 بحیثیت تصرف جمیع اسماء الحسنی یعنی اسم الباسط۔ اسم القابض۔ اسم العلیم۔ اسم الرزق و الخالق وغیرہ کو جامع ہے۔
 لہذا جو بھی اسم الوہی کا مظہر وجودی ہوگا۔ وہ جملہ اسماء الحسنی کے مظاہر سے مافوق ہوگا۔ کیونکہ جملہ خالقین اسم الوہی کو

یہی جو منظر ہر اسم النولی میں موجود ہوں گی۔ لہذا تدبیر عالم اس وقت سے کرتے ہیں۔ ولایت میں سب کچھ شامل ہے۔ اس
 شے کو بڑے شد و رکے ساتھ پیش کیا جاتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ان بیانات کو تحقیق کی کسوٹی پر پکھا جائے۔ تو یہ بالکل
 ناقص اعیار اور حکم اور صوفیہ کے تعلیمات فاسدہ کی پیداوار معلوم ہوتے ہیں۔ تلامذہ بڑے علم خود اس سے پر ثبات کرنا چاہتے
 ہیں کہ "حادثہ زمانی کا ارتباط قدیم کے ساتھ بغیر واسطہ محال ہے۔ اس لئے انہوں نے "ارباب الانواع" والا ایک فاسد
 نظریہ اخراج کیا کہ ہر نوع کا علیحدہ علیحدہ ایک ایک رب ہے جو خدا کی کسی خاص صفت کا مظہر ہوتا ہے۔ جس سے اس صفت کا
 مظہر اور مخلوق پرفیضان ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے خالق قدیم اور مخلوق حادث کے درمیان ربط و ارتباط کا سلسلہ قائم ہے
 اور صوفیہ اس سے وحدت الوجود یا وحدت الشہود کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ کتاب الجمل مثلاً پر لکھا ہے الظاہر
 والمظہر شئی واحد یعنی "مظہر جس سے کسی صفت خدا کا ظہور ہوتا ہے) اور ظاہر (خداوند عالم) درحقیقت ایک ہی چیز ہیں"
 اسی وجہ سے علی الدین (بلکہ نمیت الدین) ابن العربی نے اپنے رسالہ قصوص الحکم کے خطبہ میں لکھا ہے صبحان من خالق
 الاشیاء وهو عینہا الخ۔۔۔ پاک ہے وہ خدا جس نے چیزوں کو پیدا کیا۔ حالانکہ وہ خود بعینہ وہی اشیاء ہے۔ (صرف
 ظاہر و مظہر کے مراتب کا اعتباری فرق ہے کہ در مرتبہ خالق در مرتبہ مخلوق) (معاذ اللہ) لیکن ہر گز یہ ہر دو نظریات عام محقق
 علماء اسلام کے نزدیک بالعموم اور شیعہ علماء اعلام کے نزدیک بالخصوص باطل ہیں۔ لہذا ان کے نزدیک یہ ظاہر و مظہر والی
 قول بحث بالکل بے اصل و بے بنیاد ہے۔ غنائم ایمان کی بنیاد فلاسفہ یونان یا نام نہاد صوفیائے اسلام کے مروجہات
 فاسدہ و نظریات فاسدہ پر نہیں رکھی جاسکتی۔ بلکہ جیسا کہ دیباچہ میں ثابت کیا جا چکا ہے۔ اصول عقائد کی دیوار آیات محکمہ اور
 روایات متواترہ پر استوار پونی لازم ہے۔ اور یہاں صورت حال یہ ہے کہ اس قسم کی کوئی صریح الدلائل مظہر خبر واحد

ملے یہ فرقہ بھی اپنے آپ کو اسلامی فرقوں میں شمار کرتا ہے۔ ارباب دانش و تیش جانتے ہیں کہ یہ فرقہ بنی امیہ کی اسلام اور اہل بیت علیہم السلام
 کے خلاف ایک گہری سازش کی پیداوار ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ بس بظاہر صوف پرش متزہد و خشق گروہ کے ذریعہ ظاہری اقتدار
 کے ساتھ ساتھ اہل بیت نبوت سے روحانی اقتدار بھی سلب کر لیں۔ چنانچہ اسی باطل مقصد کے پیش نظر حکومت کے سایہ عاطفت میں اس
 فاسد العقیدہ و اعمال جماعت کی نشوونما کر کے پروان چڑھایا گیا۔ اور ان کے بڑے بڑے کشف و کرامات عوام الناس میں شہور کئے گئے
 تاکہ عامۃ الناس ان کی طرف متوجہ کر کے اہل بیت رسالت کے صحراوت و کمالات کی طرف سے ان کی توجہ پٹائی جاسکے اسی لئے حضرت امام
 جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں "الصوفیۃ کلہم من مخالفینا و طریقۃ فہم بغاۃ و طغیۃ یقتلوا موتی سب کے سب
 جہاد دشمن ہیں اور ان کا طریقہ ہمارے طریقہ کے خلاف ہے و حقیقۃ العرفان ملہ بالمدینۃ الشیعہ (مقدس اور دیلی وغیرہ) اسی
 کو دیگر ائمہ اطہار نے اس باطل فرقہ کی بہت تہمت فرمائی ہے۔ اور ہمارے علماء اعلام نے بھی ہمیشہ اس موضوع پر خاص توجہ مبذول
 کی اس گروہ کے نظریات باطلہ کا ابطال فرمایا ہے (مرحمتی ص ۱۰)

یہی کتب مغیرہ میں نہیں ملتی۔ تاہم آیات حکمات دروایات متواترات چرندہ ان آیت مبارکہ "فلا اسماء الحسنیٰ" کی تفسیر میں وارد شدہ بعض روایات میں اللہ اطہار سے پیش و برتری ہے کرغن الاسماء الحسنیٰ التي لا یقبل اللہ عمل عبد الا بعد فتناء" ہم خدا کے وہ اسماء حسنیٰ ہیں جن کی معرفت کے بغیر خداوند عالم کسی بندے کا عمل قبول نہیں کرتا۔ لیکن ان روایات سے مذکورہ بالا مطلب پر استدلال کرنا چندان صحیح نہیں ہے۔

اولاً اس لئے کہ یہ روایت خبر واحد ہونے کی وجہ سے اصول عقائد میں حجت شرعیہ نہیں ہو سکتی۔ ثانیاً اس لئے کہ یہ روایت احتمالات کثیرہ رکھنے کی وجہ سے مجمل ہے۔ اور محمل تو آیت بھی ہو تو عقائد میں حجت نہیں ہو سکتی بلکہ آیت حکم ضروری ہے۔ اچھا جائیکہ روایت اور وہ بھی خبر واحد۔

ثالثاً۔ اس اجمال کی تفصیل اور صحیح مفہیم و معانی کی توضیح ذیل میں پیش کی جاتی ہے۔ وہ ممکن ہے کہ ان روایات سے مراد یہ ہو کہ جس طرح خدا کا اسم اعظم اور دیگر نظائر اسماء حسنیٰ بندوں کی دعاؤں کے قبول کا ذریعہ ہیں۔ اسی طرح اللہ اطہار کے اسماء حسنیٰ تہنیت و دعا کا سبب ہیں۔ چنانچہ اور لوگوں کا تو ذکر ہی کیا ہے روایات کثیرہ سے ثابت ہے کہ انبیاء و اہل بیت کی مشکلات بھی انہی ذوات مقدسہ کے اسماء مبارکہ کے ساتھ توسل کرنے سے حل ہوئی ہیں۔ اس کی تفصیل پانچویں باب میں آ رہی ہے۔

۱۲) ممکن ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ ہمارا وجود خداوند عالم کے موجود ہونے کی قطعی دلیل ہے کیونکہ جس طرح دلالت لفظی الفاظ کے ذریعہ سے ہوتی ہے اسی طرح دلالت موجودی وجود کے ذریعہ سے ہوتی ہے اور اس طرح اگرچہ کائنات کا ہر ذرہ ذات ایزدی کے وجود منبع کل جوہر دلالت کرتا ہے۔

و فی کل شیء لہ آیۃٌ تدل علی انہ واحد

مگر انسان کامل کا وجود خدا کے وجود کی سب سے بڑی علامت ہے۔

وہم آیتہ دوتہم کل آیتہ

علامہ حسن فیض علیہ الرحمہ لکھتے ہیں فان الدلالة لثبوتها بكونها بالفاظ كذا لك بكونها بالذوات من غير فرق بين هذا فيما يؤيد الى المعنى بمعنى ومفهوم کے اعتبار سے دلالت لفظی اور دلالت وجودی میں کوئی فرق نہیں ہے (علم الیقین ص ۳۸) کذا فی ہذا ایۃ المستور شد من وراء حجب نقول ان کل شیء من مخلوقاتہ ہد اسمہ لدلالة جميع الموجودات عليه سبحانه فان الدلالة لثبوتها بكونها بالفاظ كذا لك بكونها بالذوات یعنی اس طرح عالم کی ہر چیز خدا کا اسم وجودی ہے کیونکہ تمام موجودات عالم اس کے اسی طرح ذات کے ذریعہ بھی ہو سکتی ہے۔ دوسرا ممکن ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ خدا کی طرف یہ نسبت اسماء اللہ یعنی اللہ کے اسماء ان ذوات مقدسہ کے انتہائی قرب کی وجہ سے ہو جس طرح غار کعبہ کو بیت اللہ اور حضرت عیسیٰ کو روح اللہ اور کلمہ اللہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح

بزرگواروں کی عظمت و جلالت کی بنا پر ان کو اسماء اللہ کہہ دیا گیا ہو۔

(۴) ممکن ہے کہ چونکہ ان بزرگواروں کے اسماء خداوند عالم کے اسماء سے مشتق ہیں جیسا کہ اور بعض روایات میں وارد ہے۔ اس لئے ان حضرات کو بطور کتاب اسماء اللہ کہہ دیا گیا ہو چنانچہ خود حضرت صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے وکتبی عن اسمائنا یا حسن الامعاء واجہا وصنی اضدادنا راعدا اثنا فی کتابہم یا یغض الاسماء الیہ یعنی خدا نے ہمیں بطور کتاب ایچھے اور پسندیدہ اسماء سے یاد کیا ہے اور ہمارے دشمنوں کو بُرے ناموں سے یاد فرمایا ہے۔
 الکفایۃ للموحدین ج ۱ ص ۱۴۱ میں جس روایت میں اس قدر صحیح معانی کے احتمالات موجود ہیں۔ اس سے خواہ مخواہ کوئی غلط معنی اخذ کر کے اس پر کسیوں کو عقیدہ کی بنیاد رکھتی جا سکتی ہے؛

مذکورہ بالا تمام تحقیق انہی کتاب مستطاب کفایۃ الموحدین ج ۱ ص ۱۴۱ طبع ایران سے ماخوذ ہے چنانچہ کتاب مذکور کے مصنف علام نے اس قسم کی بعض روایات (مخن والہ اسماء اللہ الحسنی نقل کرنے کے بعد لکھا ہے "ایں دو عبارت عمیل اند علی الظاہر و دلالت بر مقصود اند اندر اندر" یہ عبارتیں بظاہر جمل ہیں۔ اور اس شیخ احسانی کے مقصد پر دلالت نہیں کرتیں۔ بعد ازیں محتمل است محتمل است کہہ کر وہی چند احتمالات مجبور ذکر فرمائے ہیں جن کا خلاصہ ہم نے پیش کر دیا ہے اور آخر کلام میں ص ۱۴۲ پر تحریر فرمایا ہے

"والمجلد مدیتے کہ امام علیہ السلام بفرمایا کہ مراد بایں کنایہ است و بیانے از نشان و بجملاست ز سیدہ باشد

و بعد ایں احتمالات کہ بعضے اذ انہا را خود خصم نیز ذکر نموده میامی شود کہ اذ یا بنت و جم یا غیب اور ادبیل اند برائے امر سے قرار داد و آیا جائز است اذ برائے اہدی اذ اہل علم کہ پاس تقوہ بنامید و اور ادبیل اند برائے عرفائے خود قرار دادن در مسئلہ اذ مسائل شرعیہ فضلًا در جنس مسئلہ اذ تو سید کہ منفرعت بر و ہمہ الاحادات و وجود اگر اقامہ توحید الہی و تشہید دین بنیاب اقدس نبوی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم یا چہ نہیں نمود کہ پس علی الاسلام السلام فان اللہ و اتا الیہ راجعون؟

یعنی "خلاصہ کلام یہ کہ جس حدیث کے بارے میں خود امام علیہ السلام بفرمائیں کہ اس سے مراد کنایہ ہے اور بجملاست کی تفصیل میں ان کی طرف سے کوئی صریح بیان بھی نہ ملے اور اس عمیل کلام میں یہ تمام (مذکورہ بالا) احتمالات موجود ہیں جن میں بعض کا اقرار خود مخالف (شیخ احسانی) کو بھی ہے آیا محض رجحان غیب کے طور پر اسے کسی دعویٰ کی دلیل قرار دیا جاسکتا ہے کیا کسی اہل علم کے لئے ایسی بات کرنا روا بھی ہے؟ یا اسے کسی بھی مسئلہ میں چہ جائیکہ مسئلہ توحید میں جس سے سب کفر و ایمان منفرع ہوتے ہیں۔ ایسے کلام کو دلیل کے طور پر پیش کیا جاسکتا ہے؟ اگر توحید کا قیام اور رسالت کا بے کے دین کا نظام اسی چیز کا نام ہے تو پھر اسلام پر سلام ہے۔ انا للہ و اتا الیہ راجعون۔ اس عالم جلیل کے اس گرفتار بیان پر ہم مزید کسی تبصروہ و کلام کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ کیونکہ

"آئنا کہ میایں است چہ حاجت بیان است"

اسی طرح کتاب مستطاب عقل و دین ج ۱ ص ۲۹۹ طبع ایران میں مذکورہ بالا بعض احتمالات ذکر کئے گئے ہیں اور آخر میں لکھا ہے

”و بالجملہ اجماع صحیح مسلمین و فردوسی اسلام آہستہ کہ خدا را اسماء حسنی ثبوت و گویا نہ و اخبار مسلم است
از ان واحد سے انکار خدا و در جہت شیخ احسانی و استامش در کتاب صفاتی و سایر کتب روایت کرده اند از ائمہ اربعہ
علیہ السلام کہ فرمودہ اللہ بزرگ ترین نام ہے است از نامہا و اسماء الہی کہ سزاوارت نیست بر غیر خداوند اطلاق شود۔
پس باید دانست کہ نیک محمد و آل محمد اور اصفاست خدا یا خالق یا رزق دہندہ مانند تعالیٰ کہ بحق صبیحی ادعا یا
کردند از اسلام خارجند بلکہ بالاترین مسلم را نسبت بآل محمد رود و داشتند اند و ایشان را شریک خدا قرار دادہ اند
خلاصہ مطلب یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ خدا کے اسماء حسنی میں آیات و روایات اس
سے لبریز ہیں سو اگے شیخ احسانی اور اس کے اتباع کے کوئی ان کا منکر نہیں۔ تفسیر معانی وغیرہ تمام اکتب تفسیر و حدیث
میں حضرت امیر سے مروی ہے فرمایا خدا کے تمام ناموں سے زیادہ بزرگ و برتر نام ”اللہ“ ہے جو غیر خدا پر نہیں بولا
جاسکتا۔ پس جو لوگ محمد و آل محمد علیہم السلام کو خدا کی صفات یا ان کو خالق و رزق جانتے ہیں وہ دائرۃ اسلام سے
خارج ہیں۔ ان لوگوں نے ان ذوات مقدسہ پر جبرائیل کیا ہے کہ ان کو خدا کا شریک قرار دے دیا ہے۔ تعالیٰ
عسا یقول الظالمون علواً کبیراً۔

پانچواں شبہ و اس کا جواب

کہا جاتا ہے کہ چنانکہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام وسیلہ اور واسطہ فیض ہیں۔ لہذا اس
سے مستفاد ہوتا ہے کہ وہ خدا سے لیتے ہیں اور مخلوق کو پہنچاتے ہیں۔ یہ شبہ دراصل
وسیلہ و واسطہ کے مفہوم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے حالانکہ ارباب دانش و بینش پر تحقی و دستور نہیں ہے کہ ان
ذوات مقدسہ کے واسطہ فیض ہونے کا صحیح مطلب یہ ہے کہ یہ بزرگوار باعث تخلیق موجودات اور علت غائی ممکنات
میں۔ اگر خدا نے آسمان کا شامیہ نہ لگایا ہے تو ان کی خاطر اگر زمین کا فرش بچھا یا ہے تو ان کی وجہ سے۔ اگر آفتاب و مانتاب
کی تندیں مدھن کی ہیں تو ان کے طیفیں و غرضکہ کائنات کا ذرہ ذرہ کو خلعت و جوہر بخشی گئی ہے۔ تو ان کے صدقہ ہیں۔ اگر
یہ نہ ہوتے تو کائنات کی کوئی چیز کس دم سے نکل کر عرصہ وجود میں قدم نہ رکھتی۔ کما ورد فی الروایات لو لاہم لما
خلق اللہ آدم ولا حوا ولا الجنة ولا النار ولا الارض ولا السماء ولا شیئاً مما خلق صلوات اللہ
علیہم اجمعین (مقتادہ شیخ صدوق و تقدیر تفسیر مرآۃ الانوار وغیرہ) اور یہی حدیث لولاک لما خلقت الافلاک
کا سند ہے۔ اگر یہ بزرگوار نہ ہوتے تو خدا نہ آدم کو پیدا کرتا نہ حوا کو، نہ جنت کو نہ جہنم کو، نہ زمین کو نہ آسمان کو اور
نہ کسی اور مخلوق کو۔ لہذا سلسلہ موجودات کا قیام، فیض و برکات، خداوندی، کائنات و ان کا دوام خدا کے بعد
اپنی ذوات مقدسہ کا مہربان منت و مہنون احسان ہے۔ اسی طرح ان کے وسیلہ و واسطہ فیض ہونے کا یہ مفہوم بھی درست

ہے کہ ان کی شفاعت سے خداوند عالم رزق دیتا ہے۔ ان کی سفارش سے اولاد و محنت فرماتا ہے۔ ان کے سوال کرنے سے بیماروں کو شفا ملتی ہے اور انہی کی دعا و استدعا سے اہل دنیا کے مشکلات و مصائب دور ہوتے ہیں۔ تخصیص نظام دنیا کا تقاضا دوام انہی حضرات کی شفاعت و سفارش کے ساتھ وابستہ ہے جیسا کہ قبل ازیں اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کی جا چکی ہے اسی بنا پر یہ بزرگوار فرماتے ہیں: ”بنا ائمتہ الامتداد و اینعت الانصار و جوت الانصار و نزل الغیث من السماء و نبت عشب الامراض الخ“ ہمارے طفیل و رحمت چل دیتے ہیں۔ ہمارے صدقہ میں چل پکتے ہیں۔ ہماری دھڑ سے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ ہمارے سب سے آسمان سے بارش برکتی ہے اور ہمارے باعث زمین سے گھاس اگتی ہے۔ الخ (دہمار ج ۲، صفحہ ۲۴۹) موجودہ دور میں محبت خدا حضرت امام العصر و الزمان میں۔ جن کے متعلق دعائے حدیث میں وارد ہے ببقائہ یقیمت الدنیا و بیمنہ رزق الوری و وجودہ تثبت الارض و السماء یعنی ان کی بقا کی برکت سے دنیا باقی ہے اور ان کے وجود مسعود کی برکت سے زمین و آسمان قائم ہیں اور ان کے میں و برکت سے لوگوں کو رزق مل رہا ہے و منافع الجنان ۵۸، و نعم ما قبل ۵۷

قدم سے مہدی دیں گے میں قائم ہے پانی پر

خراگشتی دنیا کے نگر ایسے ہوتے ہیں

زیادت ہمارے کبریٰ میں ان افعال کے حقیقی فاعل کی تصریح موجود ہے کہ خداوند عالم ہے بلکہ فخر اللہ و بیکہ یختص و بیکہ ینزل الغیث و بیکہ یسلل السماء ان تقہ علی الامراض الخ اس کے آپ سے ہی کائنات کا آغاز کیا۔ اور آپ پر ہی اس کا اختتام کرے گا۔ اور آپ کی برکت سے نہ آسمان کو زمین پر گرنے سے روکنا ہے اور آپ کی برکت سے بارش برساتا ہے (منافع الجنان ۵۸)

پس معلوم ہوا کہ یہ کام خود خدا انجام دیتا ہے و ذکر اہل بیت۔ بعض لوگ ایسی احادیث دیکھ کر جن میں بنا ائمتہ الامتداد و جوت الانصار الخ جیسے الفاظ وارد ہیں ان سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ یہ کام خود اللہ اہل بیت انجام دیتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ ان احادیث میں بامید یہ موجود ہے میں کا وہی مطلب ہے جو اوپر بیان کر دیا گیا ہے۔ کہ ان بزرگواروں کی برکت سے یہ سب امور انجام پاتے ہیں۔ اس امر کی تائید مزید ان بعض احادیث سے بھی ہوتی ہے جن میں اس قسم کے الفاظ بعض کامل الایمان مومنین کے متعلق وارد ہوئے ہیں۔ چنانچہ تحت القول مثلاً پر حضرت صادق علیہ السلام سے اہل ایمان کی جو تین قسمیں مروی ہیں۔ ان میں سے طبقہ اعلیٰ کے متعلق آپ فرماتے ہیں ”یہم یشقی اللہ السقیم و یغنی العدیم و یہم تنصرون و یہم تطہرون و یہم تورثون فہم الاقلون عدد الا عظیمون قدراً و خطراً“ ان کی وجہ سے خدا بیمار کو شفا اور غریب کو مالدار بناتا ہے انہی کے طفیل ہماری نصرت کی جاتی ہے۔ بارش برساتی جاتی ہے۔ اور

نہ اپنے سببیت کی تفصیل معلوم کرنے کے لئے کتاب معنی العیوب ج ۱ صفحہ ۱۵۷ وغیرہ کتب کو کی طرف رجوع کریں (مذہبی حشر)

انہی کی برکت سے تمہیں رزق ملتا ہے۔ یہ لوگ اگرچہ تعداد میں قلیل ہیں۔ مگر قدر و منزلت کے اعتبار سے عظیم ہیں۔ اسی طرح علی الشرائع رحمہ اللہ، والی حدیث باقری میں بھی ان افعال کے قائل کی تصریح موجود ہے کہ ”بھم یوزق اللہ عبادہ“ خدا ان کی برکت سے رزق دیتا ہے۔ اسی طرح جناب امام محمد باقر علیہ السلام اپنے ابا و اظہار کی سلسلہ سند کے جناب امیر المومنین کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آنجناب نے فرمایا صاقت الارض بسبعة مہم تروقون دہمہ تصرون و ہم تخطون منہم سلمان الفارسی و اطفالہ و ابو ذر و عمار و یحییٰ رحمۃ اللہ علیہم و کان علی یقول وانا امامہم و ہم الذین صلوا علی فاطمۃ علیہا السلام (آج، سات آدمیوں کے لئے زمین خدا آنگ ہے حالانکہ ان کی برکت سے تمہیں رزق ملتا ہے۔ اور انہی کی طفیل تمہاری نصرت و امداد کی جاتی ہے اور انہی کی وجہ سے بارش بہتی ہے۔ ان میں سے سلمان، مقداد، ابوذر، عمار اور یحییٰ علیہم السلام ہیں جنہا میٹر فرماتے ہیں اور میں ان کا امام ہوں۔ یہی وہ حضرات ہیں جنہوں نے جناب سیدہ کی نماز جنازہ میں شرکت کی تھی۔ ررجال کشی ص ۱۷ رجال متقانی ۲۵۴ ۴۶

محقق نہ رہے کہ فصال ج ۲ ص ۱۲ پر، میں صاقت الارض بسبعة کی بجائے خلقت الارض بسعة وارد ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ زمین سات آدمیوں کی وجہ سے پیدا کی گئی ہے یا بقول جناب شیخ صدوق اپنے وقت میں زمین سے صحیح فائدہ سات شخصوں نے حاصل کیا ہے۔ و الاول اظہر نقلاً و معناً و اللہ اعلم۔ کیا کوئی شخص ان احادیث کے پیش نظر تسلیم کر سکتا ہے کہ کمال اہل ایمان ان امور کو خود انجام دیتے ہیں۔ اور وہ باذن اللہ خالق و رازق و معیت میں رعاۃ اللہ بہر حال ان کے واسطہ فیض اور وسیع ہونے کا مفہوم کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے کہ وہ خدا سے لیتے ہیں اور مخلوق کو دیتے ہیں۔ یعنی نظام عالم کو خود چلاتے ہیں۔ چنانچہ عالم جلیل فخر الحاج آقا سید عبدالحسین اپنی کتاب الکلم الطیب و تقریف غایہ اسلام ج ۱ ص ۱۱۱ مطبوعہ اصفہان پر ائمہ اطہار کے واسطہ فیض ہونے کی اسی طرح وضاحت کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔

”مکن واسطہ فیض بودن بای معنی کہ از خدا بگیرند و بخلق بہ بند چنانچہ بعضے گمان کردہ اند درست نیست و نہ

تنہا دیکھ بر آئے اثبات آن مدعا تا اندر جگہ اولہ بختلاف کونقسام است و ای عقیدہ باتو حسیہ افعالی

منافات دارد۔“

”یعنی ائمہ اطہار کا بای معنی واسطہ فیض ہونا کہ وہ خدا سے لیتے ہیں اور مخلوق کو دیتے ہیں۔ جیسا کہ بعض لوگوں کا گمان ہے درست نہیں ہے۔ علاوہ اس کے کہ اس مطلب کے اثبات پر ان لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ ان اس کے بختلاف دلائل موجود ہیں اور یہ عقیدہ رکھنا توحید افعالی کے منافی ہے۔“ توحید افعالی کا صحیح مفہوم اسی کتاب کے صفحہ ۱۷ پر یوں بیان کیا گیا ہے۔

”وہر او از توسید افعال نیست کہ رائے واجب الوجود در افعال از قبیل خالقیت و رازقیت و ایجاد
امانت و عطا و منع وغیرہ شریک نمی باشد و بقدرت کاملہ خود میا فرزند روزی می دہد و حیات می بخشد و میمیراند
و زندہ می کنند و در هیچ کار سے احتیاج بمعین و کمک کنندہ ندارد“

یعنی توحید افعالی سے مراد یہ ہے کہ واجب الوجود (قدر) کا اپنے افعال مثل خالقیت، رازقیت اور امانت و ایجاد وغیرہ
میں کوئی شریک نہیں ہے بلکہ وہ خود ہی اپنی قدرت کا علم سے پیدا کرتا ہے، مدد دینا ہے، زندگی عطا کرتا ہے اور مرنا
و ملامت ہے۔ غرض کہ وہ اپنے کسی فعل میں بھی کسی معین و مددگار کا محتاج نہیں ہے تا علاوہ بریں واسطہ و وسیلہ کے
درمیان جو باریک فرق ہے وہ اسباب علم و معرفت پر پوشیدہ نہیں ہے۔ اور میں وسیلہ تلاشی کرنے کا حکم دیا گیا
ہے نہ واسطہ کا ”یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ“ بالخصوص واسطہ فیض کو جن معنوں
میں یہ حضرات مراد سے رہے ہیں۔ علمائے محققین کی تصریحات کے پیش نظر اس کی نفی کرنا ضرورت دین میں سے ہے چنانچہ
سید العلماء مولانا سید حسین مکتوی حدیثہ سلطانیہ ج ۳ ص ۱۹۱ پر فرماتے ہیں۔

”نفی واسطہ فی الخلق از ضروریات دین است“

یعنی خلق کرنے میں خالق و مخلوق کے درمیان واسطہ کی نفی کرنا ضروریات دین میں سے ہے۔ اور ص ۱۹۱ پر لکھا ہے کہ
”در روایات دیگر آثار است کہ قول آئمہ واسطہ کفر است“

یعنی روایات میں وارد ہے کہ دہلی بیت رسول کو خلق کرنے اور رزق دینے میں آئمہ اور واسطہ کہنے والا قول کفر ہے۔
لہذا معلوم ہوا کہ واسطہ فیض کے وہی معنی درست ہیں۔ جو ہم نے بیان کر دیے ہیں۔ اور جو یہ حضرات بیان کر رہے ہیں۔ وہ
ضروریات دین کے خلاف ہے ومن یتبعہ فیدو الاسلام دینا فان یقبل منہ

→ اور یہی صحیح مفہوم ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے اس ارشاد کا کہ نحن صنائع ربنا و الخلق بعد صنائع
لنا یعنی خدا نے ہمیں اپنی ذات کی خاطر پیدا کیا ہے۔ اور باقی مخلوق کو ہماری وجہ سے۔ مختصر یہ کہ یہ بزرگوار علت غائی
ملکات ہیں۔ اس مفہوم سے اس پر کوئی زد نہیں پڑتی۔ کہ حدیث میں فقرہ صنائع لنا ”لام کے ساتھ پڑھا جائے جیسا کہ
نہج البلاغہ ص ۳۷ طبع مصر میں موجود ہے یا ”صنائعنا“ بغیر لام کے اصناف کے ساتھ پڑھا جائے جیسا کہ احتیاج
فرمایا ص ۳۷ طبع النہج پر موجود ہے۔ کیونکہ اہل علم جانتے ہیں کہ اصناف میں ہمیشہ ایک حرف مستتر ہوتا ہے۔ ”یا“ نہ
”لام“ اس لئے اصناف کی تین قسمیں قرار دی گئی ہیں۔ ۱۔ اصناف سخی ۲۔ اصناف قوی ۳۔ قوی ملکہ تہی۔ کوئی بھی اصناف
ان اقسام سے خارج نہیں ہوتی۔ لہذا اس اصناف (صنائعنا) کو بھی انہی میں سے کسی ایک قسم میں داخل کرنا پڑے گا۔
پہلی دو قسمیں تو یہاں بالہدایت مراد ہو نہیں سکتیں۔ لہذا اصناف تہی ہی تسلیم کرنا پڑے گی وھذا اھوال المظلومین۔
اس کے یہ معنی بالکل غلط اور باطل ہیں کہ ”ہم اپنے رب کی صفات میں اور تمام مخلوقات اس کے بعد ہماری صفات میں۔“

درحقائق الوسايط ص ۵۵۵ معالم الشريعة ص ۱۲۱ اس معنی کو علمائے شیعہ نے کفر قرار دیا ہے چنانچہ جناب آقائے السید
 محمد علی الموسوی نے اپنی کتاب فرائع الانوار میں اس حدیث کو دونوں الفاظ کے ساتھ نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں
 "اقول والمعنى في كليهما اى عن مخلوق الله والمخلوق كلام مخلوقين لاجلنا بقول الله تعالى لولاك لما خلقت
 الافلاك لانهم خالقون وصانعون كما هو غاد الظاهر لانه كفر وزندقة ليس من مذهبنا
 معتنوا لامامية رضوان الله عليهم بل ذلك مذهب الغلاة يعنى من كتبنا ہوں کہ دونوں طرح اس حدیث
 کا مفہوم یہ ہے کہ ہمیں خدا نے اپنے لئے خلق فرمایا ہے۔ اور باقی تمام مخلوق کو ہماری وجہ سے پیدا کیا ہے جیسا کہ
 (حدیث قدسی) میں خدا کا فرمان ہے "اے رسول! اگر تجھے پیدا کرنا تو افلاک کو پیدا نہ کرتا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں
 کہ یہ بزرگوں اور مخلوق کے پیدا کرنے اور بنانے والے ہیں۔ کیونکہ یہ عقیدہ سراسر کفر و زندقہ ہے۔ ہم شیعیان اہل بیت کا
 یہ عقیدہ نہیں۔ بلکہ یہ غالیوں کا فاسد عقیدہ ہے۔ ان حضرات کے مدوح خاص آقائے موسوی کی فرمائش سے واضح
 ہو گیا کہ یہ حضرات غالیوں کے عقائد فاسدہ کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں۔

بعض یہ عقیدہ وضع خوان اور تیمم لما خطرہ ایمان قسم کے لوگ حدیث شریف صادقہ
 حقیقۃ اللہ المشیئۃ بنفسہا ثم خلق الاشياء بالمشیئۃ "کہ خدا نے شیت
 کو خود بخود خلق فرمایا اور پھر وہ سری اشیا کو مشیت کے ساتھ پیدا کیا" میں وارد شدہ لفظ "مشیت" سے ائمہ اطہار کو
 مراد مانتے ہیں۔ کہ خدا نے ان کے ذریعہ کائنات کو پیدا کیا ہے یعنی یہ حضرات تخلیق کائنات کے کارندہ ہیں یہ اس حدیث کا
 صحیح مفہوم نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے اور یہ تنقید ہے کہ یہی ناگہبی متفانی تو معارف کے راستہ میں ننگ گراں ہے۔ یہ کہ
 علامہ اس کے کہ یہ خبر واحد ہے جس کے ساتھ اصول عقائد میں ننگ کرنا جائز نہیں ہے۔ اس حدیث کا صحیح مطلب یہ ہے
 کہ امام عالی مقام چاہتے ہیں۔ کہ خداوند عالم کا فاعل مختار ہونا ثابت کریں۔ (بلافاصلہ اکثر فلاسفہ کے ہونے کو فاعل موجب
 و مسلوب الاختیار سمجھتے ہیں) مشیت سے مراد ارادہ خداوندی ہے جو کہ خدا کے صفات فعلیہ میں سے ہے نہ کہ صفات
 ذاتیہ سے اس کی پوری تحقیق احسن الفوائد میں لکھی جائے اس طرح اب اس حدیث شریف کا مفہوم یہ ہو گا کہ خدا نے
 ارادہ کو خود بخود بلا کسی اور ارادہ کے پیدا کیا ہے و کیونکہ اگر ہر ارادہ دوسرے ارادہ کا محتاج ہو تو دور یا تسلسل
 لازم آئے گا۔ اور یہ بطلان ہے اور پھر تمام اشیا کو اپنے ارادہ و اختیار سے پیدا کیا ہے۔ یہ معنی بالکل واضح و آشکار اور
 بے غبار ہیں۔ معمولی علم و بصیرت رکھنے والا آدمی بھی ایسا ہی سمجھ سکتا ہے اور یہی علمائے اسلام کی تحقیق انہی ہے چنانچہ
 سید العلماء سید حسین مکبزی سے فقیر مسلمان نے اس حدیث کے متعلق بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں

"غرض ان منہ جیہ آست کہ حق تعالیٰ چنان فرمودہ کہ ہر چیز سے ہر ارادہ واقع شود و معانی ارادہ را سببی ہر

دانشہ نہ ان کہ مشیت ارادہ ہر سے مستقل الوجود است کہ کہہ دیا واسطہ خلق میان حق و مخلوق قائم ہو

مسمی بمشیت اللہ و قدرۃ اللہ چنانکہ اس جماعت تو ہم کہو اللہ الخ

یعنی امام علیہ السلام کی غرض یہ بیان کرنا ہے کہ خداوند عالم نے اس عالم کا سلسلہ کچھ اس طرح قائم کیا ہے کہ ہر چیز اس کے ارادہ کے تحت واقع ہوتی ہے اور خدا کے ارادہ کے معافی قبل ازیں تم معلوم کر چکے ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مشیت و ارادہ کوئی مستقل وجود رکھنے والی چیز ہے جس کا نام "مشیت اللہ" و قدرت اللہ ہے جو خالق و مخلوق کے درمیان واسطہ خلق ہے بلکہ خدا اس کے ذریعہ چیزوں کو پیدا کرتا ہے جیسا کہ اس جماعت (مفوضہ تشخیص) نے توہم کیا ہے۔ اسی کتاب کی ج ۱۱ ص ۱۹ پر اسی موضوع کے متعلق لکھا ہے

"ظاہر است کہ مشیت نام عزم ارادہ است و ما خود از خدا و مشیتہ و از خود ہر متوان گفت الخ

یعنی واضح ہے کہ مشیت نام ہے عزم و ارادہ کا جو باب شا ویشا کا مصدر ہے۔ "یہ عرض اور قائم بالغیر ہے اسے جو ہر قائم بنفسہ قرار نہیں دیا جاسکتا۔ نیز اسی صفحہ پر لکھا ہے کہ

"حق و اسطہ در خلق از خود ریاست دی است"

یعنی حاکمیت عالم میں واسطہ کی نفی کرنا ضروریات دین میں سے ہے۔

اسی طرح صاحب رسالہ ہدایۃ المسترشدين نے معرفۃ اصول الدین طبع نجف ص ۱۱ پر اسی حدیث کا مفہوم بیان کرتے ہوئے رقمطراز ہیں۔ "فلو کان خلق المشیتہ بمشیتہ اشرف للزوم التسلسل الذی لانہایۃ لہ واطشیتہ

تقدم الی قسمین مشیتہ تکوینیۃ و مشیتہ تطبیقیۃ او تشریعیۃ و اما مشیتہ فی التسمیۃ و اطشیتہ ہی الارادۃ الیٰ ہی صفۃ زائدۃ علیہ سبحانہ فائدہ سبحانہ خلق جمیع الموجودات بہذہ

المشیتۃ الیٰ ہی الارادۃ التکوینیۃ الخ یعنی "اگر خدا مشیت کو بھی کسی اور مشیت کے ساتھ پیدا کرتا تو اس سے تسلسل لازم آتا۔ ثبوت کی دو قسمیں ہیں۔ مشیت تکوینی اور مشیت تشریعی اور مشیت سے مراد ارادہ ہے جو زائد بذات

صفتہ (فعل) ہے پس خدا نے تمام موجودات کو اسی مشیت کے ساتھ جو معنی ارادہ تکوینی ہے خلق فرمایا ہے۔" و انما امیرا اذا اراد شیئاً ان یقول کہ کن فیکون) بہر حال اللہ ظاہرین مخلوقات اللہ علیہم اجمعین مشیت اللہ کا محل ہیں کما

ورد فی بعض زیارات السلام علی محال مشیت اللہ نہ کہ خود مشیت اللہ۔ امام زمان علیہ السلام فرماتے ہیں "فلو بنا ادعیۃ لمشیۃ اللہ فاذ اشاء مشنا ہمارے دل اللہ کی مشیت کے تحت ہیں۔ جب وہ کچھ چاہتا ہے تو ہم بھی

چاہتے ہیں (بہار حج ص ۱۳) اگر کسی جگہ ان پر مشیت ظہور اخلاق ہو اسے تو یہ یاد اللہ۔ بین اللہ وغیرہ کی طرح من باب الجواب ہے ان کی مشیت مشیت ایزدی کے تحت ہے۔ خواہ وہ امور تکوینیہ کے متعلق ہو یا امور تشریعیہ کے متعلق۔

وہ ہر حال میں واقعی ہر ضائع نہیں و تابع مشیت خدا کی ہیں جیسا کہ ان کی مدح و ثنا میں خود خدا نے متعال ارشاد فرماتا ہے و اما تاورن الان لیشا اللہ و ما شاء اللہ کان و ما لم یشاء لہ کیونکہ ارشاد رسول ماضیہ خارج البیان ص ۱۳

وقال سر اللہ فی العالمین ۛ

دعینا قسمتہ الہیاء فیینا لنا علم وللمجہال مال

الغرض وہ اس طرح "قسما فی مشیت اللہ" میں کہ گویا مجسم مشیت اللہ میں۔ وذا حق لا یغتر بہ شک وکن این ہذا

من ذالک

کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت مجیدہ فقہارک اللہ احسن الخالقین
ساتواں شعبہ اور اس کا جواب میں اپنے سوا دیگر خالقین کا اعلان کیا ہے اور اپنی ذات کو ان مخالفین میں

فرمایا ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ غیر خدا کا خالق ہونا شرک نہیں ہے۔ واللہ خیر الوافقین میں خدا نے اپنے سوا دیگر
رازقین کے وجود کا اعلان کیا ہے اور اپنی ذات کو ان رازقین میں افضل فرمایا ہے لہذا غیر خدا کا رازق ہونا شرک نہیں
ہے۔ یہ شعبہ بوجہ چند در چند حقیقت و حال کے سمجھنے میں تسامع و چشم پوشی کرنے پر مبنی ہے اگرچہ ہم احسن انعماء میں بطریق احسن
اس شعبہ کا قلع قمع کر چکے ہیں۔ لیکن چونکہ اسے تازہ شائع شدہ بعض کتب و رسائل میں نئے رنگ و روپ میں پیش کیا گیا
ہے اس لئے یہاں اس کے ایک دو مزید اجمال و ابات پیش کئے جاتے ہیں تفصیل کے شائقین کتاب مذکور کی طرف
رجوع کریں۔ فان فیہ شفاعۃ لکل علیل ورنی لکل غلیل۔ اس استدلال یا شعبہ میں شرع انور کے حقائق کو نظر انداز کرنا
ہونے صرف الفاظ کے ظاہری لغوی معنوں کا سہارا دیا گیا ہے ورنہ خود اس تحریر سے ترشح ہوتا ہے کہ خود استدلال
کنندگان بھی حقیقت الامر کی طرف متوجہ و متور ہیں۔ چنانچہ خود انہوں نے منقول بالا عبارت کے تحت حقیقت کا دے
بغفلوں میں بایں طور اقرار کر لیا ہے کہ "در حقیقت خلق و رزق جو صرف خدا کے ساتھ مخصوص ہے وہ عدم سے وجود میں
لانا ہے اور اگر وہیں آنے کے بعد اس کی نسبت غیر خدا کی طرف غلط نہیں (حقائق الوسائط فیہم) اسے کہتے ہیں۔"

"نہا دو وہ جو سرچشمہ ابولہے"

مگر اس شاعرانہ چال کا کیا علاج کہ حقیقت کا اعتراف کرنے کے باوجود کہ حقیقی شرعی مفہوم کے اعتبار سے خالق
ورزق صرف خدا ہی ہے۔ مگر عوام کی آنکھوں میں دھول ڈالنے کے لئے ہر حربہ و ہر شہ راغیر بھی یہی چٹایا جا رہا ہے کہ غیر خدا
خالق و رازق ہیں یا یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جھگڑا محض نسبت دینے کے جو اڑیا عدم جو ان کا ہے یا نزاع ان
دخلق و رزق کو عدم سے وجود میں لانے کے متعلق ہے؟ ظاہر ہے کہ نزاع اسی آخری امر میں ہے کہ آیا باذن اللہ خلق و رزق
کو عدم سے وجود میں لانے والے سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام میں۔ یا یہ فعل خود خداوند عالم کا ہے؟ اور جب یہ صاحبان
خود اقرار کرتے ہیں کہ "عدم سے وجود میں لانا خدا کے ساتھ مختص ہے۔ تو بعد ازیں یہ سب قلیل و قال اور بکث و جہاد
برائے چہ؟ اگر کوئی — دیاں سوز

بہر حال سب حقیقی و اصطلاحی معنوں کے اعتبار سے خلق و رزق خدا نے تعالیٰ کی ذات سے مختص ہیں۔ تو اس

واضح ہو جاتا ہے کہ اگر کسی جگہ ان امور کی نسبت غیر خدا کی طرف دی گئی ہے تو وہ نسبت شرعی نقطہ نظر کے اعتبار سے مجازی ہے۔ چنانچہ خلق کے معنی اصطلاح میں الاخر اسجہ من العدم الی الوجود کے ہیں۔ ہاں البتہ اس کے لغوی معنی یہ ہیں۔ "المقدیر والافتقار فی الصفة" کسی چیز کا اندازہ کرنا اور کسی چیز کو عمدہ طریقے پر بنانا، تشابہ القرآن ج ۱ ص ۱۸۱) بنا بریں احسن الخالقین کے معنی یہ ہوں گے۔ "احسن المقتدرین واحسن الصانعین" ولا ضیر فیہ چنانچہ کتاب کلیات ام البیاض ص ۱۶ پر لکھا ہے۔ "راحسن الخالقین اعی المقتدرین اوجمیع بطریق عموم المجاز اذ لا مؤثر فی التحقیقۃ الا للہ" یعنی احسن الخالقین کے معنی ہیں احسن المقتدرین یا یہ جمیع بطریق المجاز ہے۔ اس کی وضاحت احسن الفوائد میں دیکھی جائے گی، کیونکہ فی التحقیقۃ اللہ کے اور کوئی مؤثر اور خالق نہیں ہے۔ "لکہ فی المفردات" طراز حبشہ ص ۱۷۰ ج ۱۔ باوجود اس کے کہ اس لغوی معنی کے اعتبار سے غیر خدا ہر ہند میں صانع کو خالق کہا جاسکتا ہے، مگر پھر بھی اصول شریعت کے پیش نظر علماء اعلام نے اس کی بھی ممانعت کی ہے۔ چنانچہ علامہ کشمیری نے آشوب فرماتے ہیں۔ "انا لا نطلق هذه الصفة الا فیہ تعالیٰ لان ذلك یؤہمہ ہم اس صفت (خالقیت) کا اطلاق صرف ذات باری تعالیٰ پر کرتے ہیں۔ کیونکہ دغیر خدا پر اس کا اطلاق کرنا غلط معنوں کا وہم پیدا کرتا ہے۔ تشابہ انظران ج ۱ ص ۱۸۱) اسی طرح سرکارِ علامہ مجلسی نے آیت قل اللہ خالق کل شیء کے ذیل میں افادہ فرمایا ہے۔ "یبدل علی عدم جواز نسبة الخلق الی الانبیاء والائمة علیہم السلام یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ خلق پیدا کرنے کی نسبت انبیاء و ائمہ علیہم السلام کی طرف دینا جائز نہیں ہے۔ (وہ ج ۱ ص ۳۳) اہل من خالق غیر اللہ؟ اسی طرح اسی باب میں بذیل عنوان "بطان تفریق علماء اعلام کے کلام کی کوکشی میں حضرت شیخ طوسی اور علامہ طبرسی کا کلام بھی اسی عدم جواز کے سلسلہ میں پیش کیا جا چکا ہے۔ (فراجم۔ اور جن آیات میں حضرت جیسے کی طرف خلق کی نسبت دی گئی ہے، وہ من باب المجاز ہے جس کی تفصیل باب پہلے میں آ رہی ہے انش۔ اسی طرح رزق کے اصطلاحی معنی یہ ہیں۔ الرزق ما هو بالانتفاع بہ اولی فاضافة الرزق الی اللہ تعالیٰ واجبة لانه خلق الحیوة والشاءة وکل من الانتفاع بالقدرة والآلات وقال ان اللہ هو الرزاق المستین وقال هل من خالق غیر اللہ، یرزقکم من السماء والارض، الخ رزق دو چیز ہے جس سے استفادہ کرنا اولی ہو۔ (جس پر زندگی کی بقا منحصر ہو) اس کی نسبت خدا کی طرف واجب ہے کیونکہ اسی نے زندگی کو خلق فرمایا ہے۔ اور اسی نے کھانے پینے کی خواہش پیدا کی ہے۔ اور طاقت و آلات کے ذریعہ اس سے استفادہ کرنے کی قدرت دی ہے چنانچہ اس کا ارشاد ہے خدا ہی رزق دینے والا ہے اور صاحب قوت و ممانعت ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے غیر خدا کی طرف رزق دینے کی نسبت جائز نہیں ہے چنانچہ سرکارِ علامہ مجلسی آیت مبارکہ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یعیبکم ثم یمیدیکم هل من شرکاء لکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ و تعالیٰ عما یشرکون کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں "یبدل علی عدم جواز نسبة الخلق والرزق والاماتتہ

والاحیاء الى غیرہ سبحانہ وائتہ شریک (بماریح ۳۳) یہ آیت اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ غیر خدا کی طرف خلق و رزق اور امانت و احیاء کی نسبت دینا ناجائز اور شرک ہے۔ لیکن رزق کے دوسرے معنی کسی کو کچھ بلا عوض دینا بھی ہے۔ جیسے پیو، پیر، اور وصیت، نیز یہ لفظ عطیہ جاریہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے چنانچہ کہا جاتا ہے رزق السلطان جندہ یعنی بادشاہ نے اپنے لشکر کو رزق دیا۔ پس معلوم ہوا کہ اس معنی کے اعتبار سے غیر خدا کی طرف اس کی نسبت مجازاً جائز ہے اس کی تائید خود بعض آیات قرآنیہ سے بھی ہوتی ہے۔ واذ احضر القسمة اولو القربی والیبتئى والمساکین فادرزقوہم رزقوا الہم فوقا معروفا (پس سناح ۱۱) اور جب ترکہ کی تقسیم کے وقت (وہ) قریب و دور (میں) کا کوئی حصہ نہیں، اور تقسیم بچے اور محتاج لوگ آجائیں تو انہیں بھی کچھ اس میں سے دیدہ اور ان سے اچھی طرح بات کرو (رزق فیہ) یہاں اس آیت میں عام لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تقسیم وراثت کے وقت قریب و دوروں میں سے اور مسکینوں کو کچھ رزق دیں (یعنی ان کو کچھ عطا کریں) مگر بایں ہمہ پھر بھی علی الاطلاق غیر خدا کو رزق نہ کہنا شرعاً روا نہیں ہے۔ کیونکہ اس سے قاسم معنی کا تو تم ہونا، کما تقدم بیانہ۔

علاوہ بریں اس شبہ کا ایک دوسرا جواب یہ بھی دیا جاسکتا ہے کہ آیت "خیر الرازقین و احسن الخالقین" کا مطلب یہ ہے کہ کفار جن کو خالق و رازق سمجھتے تھے ان کے بالمقابل یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ جن کو تم خالق و رازق سمجھتے ہو، جب خدا یقیناً خود تمہارے عقیدہ کے مطابق بھی ان سے بہتر خالق و رازق ہے تو پھر افضل کو چھوڑ کر مفضول کے دامن کے ساتھ متمسک ہونا کہاں کی دانشمندی ہے؟ ان آیات کا طرہ و انداز بیان و بیابانی ہے جیسا حضرت یوسفؑ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اختیار کیا تھا۔ کہ "یا صاحبی السجن ارباب عتقوتون خیر ام اللہ الواحد القہار؟ اے میرے ساتھیو! کیا متفرق رب بہتر ہیں۔ یا ایک قہار خدا کو پروردگار ماننا بہتر ہے؟ کیا کوئی شخص یہ باور کر سکتا ہے کہ حضرت یوسفؑ کی نگاہ میں خدا کے بالمقابل کچھ بہتر رب تھے؟ حاشا وکلا۔ اسی طرح بعض ادھیہ میں دارو ہے یا رب الارباب ویا مملک الملوک ویا سید السادات ویا جبار الجبابر ویا اللہ الالہ" صلی علی محمد و آل محمدؑ اے تمام ربوں کے رب، تمام بادشاہوں کے بادشاہ، تمام سرداروں کے سردار، تمام عبادوں پر جبار اور تمام معبودوں کے معبود محمد و آل محمدؑ پر رحمت نازل فرما۔ اہل انصاف بتائیں خدا کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ حاشا وکلا۔ سب اہل اسلام کا اجماع و اتفاق ہے کہ لا الہ الا اللہ یعنی خدا کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ لہذا ماننا چاہیے گا کہ مطلب صرف یہی ہے کہ میں کو کفار معبود و معبود سمجھتے ہیں۔ اور انی الخلقیت معبود نہیں تھے۔ خدا ان کا بھی معبود ہے یہی کیفیت خیر الرازقین اور احسن الخالقین کی ہے کہ کفار و مشرکین کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جن کو تم خالق و رازق سمجھتے ہو، جب خود تمہارے ہی خالق کے مطابق خدا ان سے بہتر خالق و رازق ہے تو پھر اس احسن الخالقین و خیر الرازقین کی بارگاہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پرکشتوں پر جہہ سائی کرنا غفل و دانش پر علم کرنے کے مترادف ہے چنانچہ ایک دوسرے مقام پر خدا نے حکیم کفار و مشرکین کو تنبیہ فرماتا ہے تذلعون

بلاتذرون احسن الخالقین کیا تم لوگ بعل ریت کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو؟ ایسا نہیں کرنا
 چاہئے۔ بلکہ فابتنوا عند الله الوزن! خداوند عالم سے طلب کرو۔ کیونکہ اللہ خدائن السموات والارضین زمین و
 آسمان کے خزانے خدا ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ چنانچہ کتاب سفراء میں راجب اصفہانی وجوہ کلمات القرآن کی
 شہور و مستند کتاب ہے۔ اس کے صفحہ ۱۵۱ پر احسن الخالقین کے ایک معنی تو وہی لکھے ہیں جو ختم کلیات ابو البقا کے حوالہ سے
 لکھے ہیں۔ اور دوسرے معنی یہ ہیں ”او کیون علی تقدیر ما کانوا یعتقدون فیہ عن ان عبد اللہ یبدل
 لکائنہ قیل فاحسب ان ہمنامید عین وخالقین فان اللہ احسنہم ایحیاداً علی ما یعتقدون الخ
 جیسا کہ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ جن کو یہ لوگ خالق سمجھتے ہیں خدا ان سے احسن خالق ہے گویا اس طرح کہا جا رہا ہے کہ
 فرض کرو یہاں کچھ اور خالق و مبدع موجود ہیں۔ جیسا کہ ان لوگوں کا خیال ہے۔ تب بھی خدا ان سے بہتر خالق ہے۔“

انھو اُشبهوا راس کا جواب | ارشاد قدرت ہے ولو انھم رضوا ما آتھم اللہ ورسولہ وقالوا احسبنا
 اللہ سیوتینا اللہ من فضلہ ورسولہ انا الی اللہ راغبون یعنی اور جو کچھ
 ماننے اور اس کے رسول نے ان کو اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا ہے اگر یہ اس پر راضی رہتے اور کہتے کہ خدا ہمارے لئے
 کافی ہے۔ ہمیں اللہ اور اس کا رسول دونوں اپنے فضل و کرم سے عطا کریں گے۔ ہم یقیناً خدا کی طرف رغبت رکھتے
 ہیں۔ تو یہ اظہار ان کے لئے ثبوت ایمان کی وسیلہ ہوتا۔ ارشاد فرمایا۔ وما نقموا الا ان اغنھم اللہ ورسولہ
 من فضلہ اور ان لوگوں نے محض اس وجہ سے مخالفت کی ہے کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل و کرم سے ان کو
 دولت مند بنا دیا۔ اس آیت میں صاف صاف اعلان ہے کہ خدا نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل و کرم سے ان
 کو مالدار بنا دیا ہے۔“

اس شبہ کے جواب میں ہمیں مزید خام فرسائی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ سابقہ شبہ کے جواب سے اس کا جواب دیا
 جواب بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ یہاں ایسا و افتخار کی نسبت من باب النہاز بالکل اسی طرح پیغمبر اسلام کی طرف دی گئی ہے
 جس طرح ہر والد کو حکم دیا گیا ہے کہ و اتوھم من مال اللہ الذی اتاکم۔ (پس تو یہ مال اللہ کے مال سے خراب
 و سائیں کو اسی طرح عطا کرو جس طرح خدا نے تم کو عطا کیا ہے۔ ان آیات کا تعلق باتفاق تمام مفسرین اسلام
 مال غنیمت سے ہے یعنی اس مال سے منافقین کو عطا کر کے دولت مند کرنا مراد ہے اور یہ امر ہمارے
 محل نزاع سے خارج ہے اس کا نزاعی مسئلہ کے ساتھ بالکل کوئی ربط نہیں ہے۔

اس امر کا ثبوت کہ یہ آیات مال غنیمت و صدقات سے متعلق ہیں اور بعض منافقین کی خدمت میں وارد ہوئی ہیں
 ان آیات کے سیاق و سباق پر نظر کرنے سے مل جاتا ہے۔ ارشاد قدرت ہے ومنھم من یلحظ فی الصدقات
 فان اعطوا منھا رضوا وان لم یعطوا منھا اذھم لستخطلون۔ ولو انھم رضوا ما آتھم اللہ ورسولہ

وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ (سورہ ۱۲۷) اسے رسول
ان میں سے کچھ تو ایسے بھی ہیں جو تمہیں خیرات کی تقسیم میں (خواہ خواہ) الزام دیتے ہیں پھر اگر ان میں سے انہیں (کچھ مقبول قبول
دے دیا گیا تو خوش ہو گئے۔ اور اگر ان کی مرضی کے موافق اس میں سے انہیں کچھ نہیں دیا گیا۔ تو میں خود ابھی بگڑ بیٹھے۔
اور جو کچھ خدا نے اور اُس کے رسول نے ان کو عطا فرمایا تھا اگر یہ لوگ اس پر راضی رہتے اور کہتے کہ خدا ہمارے واسطے کافی
ہے (اس وقت نہیں تو) عنقریب ہی خدا ہمیں اپنے فضل (دکرم) سے اور اُس کا رسول دے ہی گا۔ ہم تو یقیناً اللہ ہی
کی طرف لو لگائے بیٹھے ہیں۔ (تو ان کا کیا کہنا تھا) (ترجمہ فرمان) ان ہر دو آیات مبارکہ کو پڑھنے کے بعد اگرچہ اب یہ حقیقت
کسی مزید ثبوت کی محتاج نہیں رہتی، مگر اطمینان قلب کے لئے بعض تفاسیر کے فوائد رجحان بھی پیش کئے جاتے ہیں جیسا کہ پہلی
اپنی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں۔ "وَسَمِعُوا مِنْهُمْ اٰیَاتِ الْمُنَافِقِيْنَ يَلْمُزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ
اَلَمْ يَعْطِيكَ وَطَعْنُ عَلَيْكَ فِيْ اَمْرِ الصَّدَقَاتِ - وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوا مَا اٰنَا هُمْ وَاللّٰهُ وَرَسُولُهُ مُعَاهَدٌ لِّوَلٰٓئِهِ
اِنَّ هٰؤُلَاءِ الْمُنَافِقِيْنَ الَّذِيْنَ طَلَبُوا مِنْكَ الصَّدَقَاتِ وَجَآءُكَ رَضُوا بِمَا اَعْطَاهُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ
مَعْنٰی کچھ منافی ایسے بھی ہیں جو صدقات و خیرات کے تقسیم کرنے میں تجھ پر عیب لگاتے ہیں اور طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ جو کچھ خدا نے اور
اُس کے رسول نے ان کو عطا فرمایا تھا اگر اس پر راضی ہو جاتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منافقین جو تم سے اور صدقات
کا مطالبہ کر کے تجھ پر الزام لگاتے ہیں، اگر اسی مقدار پر راضی ہو جاتے جو خدا اور رسول نے (مناسب سمجھ کر) ان کو دی تھی
(تو یہ بات ان کے لئے اچھی تھی) اسی طرح فاضل کا شافی اپنی تفسیر صافی ص ۲ پر لکھتے ہیں۔ "وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوا
اٰتَاهُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ مَا اَعْطَاهُمُ الرَّسُوْلُ مِنَ الْغَنِيْمَةِ اَوِ الصَّدَقَاتِ - سَيُؤْتِيْنَا اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ صَدَقَ
اَوْ ضَمِيْمٌ اٰخَرُی اللّٰہ یعنی اس آیت مبارکہ "وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوا" اس مقدار پر راضی ہو جاتے جو خدا اور اُس کے رسول نے ان کو
عطا فرمائی تھی کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے ان کو مال غنیمت یا مال صدقہ سے عطا کیا تھا۔ اور کہتے عنقریب ہمیں اپنے
فضل سے عطا کرے گا" یعنی مال صدقات یا کسی اور مال غنیمت سے عطا فرمائے گا۔

اسی طرح دوسری کمال آیت اس طرح ہے۔ "وَيَخْلُقُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا اَكَلَتْ الْكَفُوْدُ كَفُوْرًاۙ بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ
دَهْوًاۙ اٰمَنًاۙ لِّمَا قَالُوْا مَا نَقُوْٓمُۙ اِلَّا اَنۢ اٰتٰنَاھُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلٍۭ فَاِنْ نِّبٰۤیْٓوْا اِلَیْكَ خَیْرًاۙ لَّھُمْ وَاِنْ یُّتُوْا
بِعَدٰۤیۡۨ لِّھُمْ اللّٰہُ عَزَّ اٰیًاۙ اِلَیْمًاۙ فِی الدُّنْیَاۙ وَالْاٰخِرَةِۙ وَمَا لَّھُمْ فِی الْاٰرِضِیْنَ مِنْ دَلٰلِیْمٍۭ" (سورہ ۱۲۷)
"یہ منافقین خدا کی قسمیں کھاتے ہیں کہ (کوئی بُری بات) نہیں کہی حالانکہ ان لوگوں نے کفر کا کلمہ ضرور کہا۔ اور اپنے ہا
کے بعد کافر ہو گئے۔ اور جس بات پر قابو نہ پا سکے۔ اسے ٹھان بیٹھے۔ اور ان لوگوں نے (مسلمانوں سے) صرف اس وجہ سے
عداوت کی کہ اپنے فضل و کرم سے خدا نے اور اُس کے رسول نے دولت مند بنا دیا ہے۔ تو ان کے لئے اسی میں خیر ہے کہ یہ لوگ
اب بھی توبہ کر لیں۔ اور اگر یہ دُعا میں گئے تو خدا ان پر دنیا و آخرت میں دردناک عذاب نازل فرمائے گا۔ اور تمام دنیا میں ان

کوئی عامی ہو گا نہ مددگار۔ (ترجمہ فرمائے) اس آیت میں ان منافقین کی ریشہ دوانیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جنہوں نے شبہ حقہ
 آنحضرتؐ کو شہید کرنے کا ناپاک منصوبہ بنایا تھا۔ اس آیت میں بھی اسی بات کا تذکرہ ہے۔ کہ خدا و رسولؐ نے مال غنیمت و
 صدقات سے ان کو دولت مند بنایا تھا۔ مگر ان بدباظوں نے احسان کا بدلہ برائی سے دیا چنانچہ تفسیر مجمع البیان ج ۱
 ص ۲۶ پر لکھا ہے ”وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ - معناه انہم عملوا الفضل الواجب
 فجعلوا موضع شكوا النعمة ان تقموها وبيان ان انهم تقموا فيما ليس بموضع للنعمة فانه لم يكن
 للمسلمين ذنب ينقصونه منهم بل الله تعالى اياح لهم الغنائم واغناهم بذلك ففعلوا النعمة بالكفر
 وكان من حقهم ان يقابلوها بالشكر الخ۔۔۔۔۔ یعنی آیت وما تقموا الا ان۔۔۔۔۔ کا مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ ان پر
 افلا قوا واجب تھا انہوں نے اس کا اُلٹے کیا۔ یعنی خدا نے ان کے لئے مال غنیمت کو مباح قرار دے کر اس مال سے
 ان کو دولت مند بنایا تھا۔ انہوں نے اس احسان کا شکر ادا کرنے کی بجائے انکار ان نعمت کیا۔“ (کنز فی التفسیر عصائی
 مشائی یہ ہے ان لوگوں کے اس مایہ ناز استدلال کی حقیقت جس پر اتارتے ہوئے کہتے ہیں ”کہ اہل حق قیامت تک اس
 کا جواب نہیں دے سکتے“ ان حقائق کی روشنی میں واضح و آشکار ہو گیا کہ یہ استدلال تار عنکبوت سے بھی زیادہ بودہ
 و کمزور ہے و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت ایسی آیات مبارکہ کے ساتھ استدلال کیسے یہ لوگ اپنے علم و فضل
 اور دین و دیانت کا کوئی اچھا مظاہرہ نہیں کرتے۔ ہدایہم اللہ تم الی صراط مستقیم۔

بائیں ہمہ بعض حضرات کو اصرار ہے کہ جب ”شئی سے شئی بنانا یعنی مادہ موجودہ کی شکل بدل دینا بھی خلق ہے“ اور
 اسی طرح ”جب لغت عرب میں رزق کے معنی عطش کرنا بھی ہیں تو پھر غیر خدا کو خالق و رازق کہنا کیوں درست نہیں ہے“
 اس کے متعلق جو اباً واضح رہے کہ اگر یہ دعائلی رد ارکولی جائے کہ شریعت متعصبہ کی اصطلاحات اور اس کے اصولوں
 سے قطع نظر کے صرف لغوی معنوں کا سہارا لے کر اس طرح نام تقسیم کرنا شروع کر دیئے جائیں تو اس سے دو عظیم خرابیاں
 لازم آئیں گی۔ ایک یہ کہ ہمارے متعلقہ مسئلہ میں موجودہ مادہ میں کسی قسم کا تغیر کرنے والا خالق کہا جائے گا۔ خواہ وہ خالق
 ہو یا خدا و وحی کر حاکم (جو لازم بھی کیوں نہ ہو۔ اور اسی طرح کسی کو کچھ مٹا کرنے والا بر شمس رازق کہلوانا شروع کر دے گا۔
 کائنات میں کان (جو بھی ہو) اس طرح پھر اہل بیتؑ کی فضیلت ہی کیا رہ جائے گی؟ دوسری یہ کہ اس طرح ہر خبر دینے والا نبیؐ
 اور ہر پیغام رسانؐ ”رسول“ کہلا سکے گا۔ کیونکہ لغت عرب کی رُو سے ”نبی“ خبر دینے والے اور ”رسول“ پیغام پہنچانے
 والے کو بھی کہا جاتا ہے۔ کیا منہدل صحابان اس دعائلی کو رد ارکھنے کے روادار ہیں؟ قل اللہ اذن لکم ام علی
 اللہ تغتذون۔ خدا کا شکر یہ ہے کہ جو ابی کتب میں بھی کھل کر اس حقیقت کا اقرار کر لیا گیا ہے کہ تحقیقی معنوں کے لحاظ سے
 خالق و رازق خدا ہی ہے۔ چنانچہ امام زمانہؑ کی توفیق مبارکہ ”ان اللہ خالق الاجسام و قسم الاوراق لامہ لیلین مجسم
 و الاحال فی جسم لیس کثمتہ شئی کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھا ہے ”یعنی خدا ہی وہ ہے کہ جس نے اجسام کو پیدا کیا۔ کیونکہ

وہ جسم نہیں ہے۔ یعنی عدم سے وجود میں لانے والا ایہام کا وہی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ وہ جسم نہیں ہے اور نہ جسم میں حلول کرنے والا ہے۔ کیونکہ جو خود جسم ہو گا وہ جسم کو عدم سے وجود میں لانے والا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح رزق کو عدم سے وجود میں لانا بھی اُسی کا کام ہے۔ ”استقانی الوسائط“ بعد ازین صرف لغتی نزاع ہی باقی رہ جاتا ہے۔ حقیقی معنی کے الفاظ سے نہ غیر خدا کو خالق و رازق سمجھتے ہیں اور نہ ہم اور لغوی اعتبار سے ہم بھی درست سمجھتے ہیں۔ اور یہ بھی۔ مگر فرق صرف اس قدر ہے کہ ہم لغت کے ساتھ ساتھ شرعی اصولوں کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں۔ اس لئے علی الاطلاق غیر خدا پر لفظ خالق و رازق کا اطلاق جائز نہیں سمجھتے۔ کیونکہ اس سے حقیقی معنوں کا توہم ہوتا ہے۔ مگر یہ حضرات ان اصولوں کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف لغوی معنوں کا سہارا لے کر غیر خدا پر خالق و رازق کا اطلاق کرتے ہیں۔ جو کہ صحیح نہیں ہے حالانکہ یہ بات یعنی یہ کہ حقیقی و ارشاد شرعی کے ارشادات اور ان کے مقرر کردہ اصولوں کو نظر انداز کر کے صرف لغوی معنوں کا سہارا لے کر کوئی مطلب ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ یہ ایک ایسی سلسلہ حقیقت ہے کہ استدلال نہ کر کے دلائل نے بھی اس کی صداقت کا اقرار کر دیا ہے چنانچہ ایک اور مقام پر زیر عنوان ”الفاظ قرآن کا مقصد لغت سے حل نہیں ہو سکتا“ لکھتے ہیں ”قرآن مجید میں الفاظ بالتحقیق عربی ہیں۔ اور اسی زبان پر وہ نازل ہوا ہے۔ لیکن ظاہری الفاظ کا رد کرنا اور قرأت کرنا مقصود خدا نہیں ہے۔ بلکہ اس کے معانی و مطالب اور تاویل مراد خدا ہے۔ اور اس کا علم بغیر وحی و الہام نہیں ہو سکتا۔ مثلاً صلوٰۃ، زکوٰۃ، حج یا لفظ نبی و امام، رسول یا لفظ ید و وجہ، ساق یا لفظ غضب، رحمت، محبت یا لفظ بیت، قریب، مدینہ یا لفظ علم قدرت، ادادہ یا لفظ صراط، سبیل، سبیل وغیرہ خدا کی طرف منسوب ہو کر لغوی معنی میں باقی نہیں رہتے۔ اس لئے ان الفاظ کے مقاصد و معانی خداوندی، کتب لغت سے حل نہیں کیا جاسکتے۔ جیسا کہ ہماری اس کتاب کے مطالعہ سے ثابت ہو جائے گا۔ لہذا مراد و مقصد خدا معلوم کرنے کے لئے وحی و الہام کی ضرورت ہے۔ اسی مطلب کو خداوند عالم نے اس آیت دانی بدایہ میں بیان فرمایا ہے وما یعلم قادیلہ الا اللہ والواصفون فی العلم جب مقصد خدا کا بغیر وحی و الہام علم ممکن نہیں ہے۔ تو ہمارے علوم ناقصہ اور کراٹے کا سدھ سے جو کچھ ثابت ہو گا۔ وہ ہمارے ہی عقول کا مخلوق ہو گا۔ اور اس پر عمل اور اعتقاد بے دینی کہلائے گی۔ کیونکہ دین صرف امر و نہی خدا کا نام ہے نہ کہ اپنے طبع زاد آراء کا۔ ”استقانی الوسائط“ نقلناہ بطلوہ لحدودہ محمولہ ہم اس بیان کی حرف بحرف تائید کرتے ہیں۔ مؤلف نے یہاں ایسے الفاظ کی حوصلہ فہرست پیش کی ہے جن کا مقصد و معنی بغیر وحی و الہام کے محض لغت کی مدد سے حل نہیں کیا جاسکتا۔ کاش کہ اس میں لفظ خلق و رزق، امانت و احیاء اور شفا کا بھی اضافہ کر دیتے۔ اس طرح مطلب اور واضح ہو جاتا۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ مؤلف نے اس اصول کی اپنی کتاب میں پابندی نہیں کی۔ بلکہ اس اصول کی دھیما بکھیر کر رکھ دی ہے۔ جہاں دیکھو لغوی معانی کا سہارا، تکیا سات کی ڈھارس، اور ذاتی آراء و خیالات کی پناہ لی ہے جیسا کہ اس کتاب کے ناظرین پر یہ حقیقت پوشیدہ نہیں ہے۔ بہر حال ہم اسی زریں اصول کی روشنی میں یہ دریافت

کرتے ہیں اگر کسی کتاب حلقیٰ کو ۱۲ حصہ ۱۳ حصہ ۱۴ حصہ اور غیرہ پر ائمہ اہل بیت کو خالق و رازق ثابت کرنے کے لئے مؤلف نے صرف لغوی معنوں اور ذاتی قیاس کا سہارا نہیں لیا بلکہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ ان الفاظ قرآنی کا مقصد و مطلب بغیر وحی و الہام متعین نہیں کیا جاسکتا تو پھر ہم ہانگہ دہل کہتے ہیں کہ یا ان معاون وحی و تنزیل یعنی سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کا کوئی مستند فرمان پیش کریں جس میں انہوں نے اپنے اور پر نظر خالق و رازق وغیرہ کا اطلاق کیا ہو یا وہ سوا کو اس کی اجازت دی ہو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے اور تا مخرج آفتاب قیامت یقیناً نہیں کر سکتے۔ ورنہ ان بعض ظہیراً۔ تو پھر صرف لغوی معانی کا سہارا لے کر ائمہ دینی کو خالق و رازق کہنے کے یہ عقیدہ سے تو بہتہ القصود کریں۔ **واللہ یقلل ثوبکم و ان کان یظہر من اخیار السادۃ الاطہار ان توبۃ الضال المضل لا تقبل الا ان یرد الضال الذی اضل عن ضلالتہ و یرد متعسر بل منعذر و لا یسا بعد موتہ حتی یصل الجہل فی سہم الخیاط و اللہ الموفق۔**

تو اس شبہ اور اس کا جواب | بحار الانوار جلد ہفتم میں ایک حدیث معروفہ بالنورانیہ حضرت امیر المؤمنین اور اس کے ساتھ ملحق مبلغی ایک روایت حضرت امام زین العابدینؑ کی طرف منسوب ہے جس میں تخلیق باذن و رزق باذن کے الفاظ موجود ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام باذن اللہ خلق کرتے اور رزق دیتے ہیں بلکہ تخلیق جو اباعرض ہے کہ ہفتم بحار الانوار حصہ طبع تبریز پر ایک باب موجود ہے جس کا عنوان ہے "باب نادہ فی معرفتہم صلوات اللہ علیہم بالنورانیہ و ذکر جہل فضائلہ علیہم السلام" اور اس باب میں علامہ مجلسیؒ نے کسی پرانی قسسی کتاب سے جس کے مؤلف کا نام خود سرکار موصوف کو بھی معلوم نہیں، دو طویل القیل اور غریب المضامین حدیثیں درج کی ہیں۔ اور یہ حدیث کو درج کرنے کے بعد اپنی علمی شان کے مطابق پوری دیانت داری کے ساتھ ان کے متعلق اپنی رائے گراہی کا اظہار کر دیا ہے یعنی اس کی تضعیف فرمادی ہے چنانچہ حدیث معروفہ بالنورانیہ لکھنے کے بعد بذیل عنوان "بیان" فرماتے ہیں۔ **اقول لو صح صدور ہذا الخبر عنہ لاحتمال ان یکون المراد بـ و با مثالیہ ان الانبیاء علیہم السلام بالامتنان بالانوار و نفعنا عنہم المکارم والفتن** یعنی اگر اس خبر کا ان جناب سے صادر ہوتا تسلیم کر لیا جائے۔ تو پھر (انا الذی حملت نوحاً) میں وہ ہوں جس نے نوح کو کشتی میں سوار کیا، یا اس قسم کے اور جملوں کے متعلق احتمال ہے۔ کہ ان کا مطلب یہ ہو کہ ہمارے انوار غفرہ کے ساتھ توسل کرنے کی وجہ سے انبیاء کے مشکلات و مصائب دور

لایزال ارشادات معصومہ کی مدد سے ان کے لئے خالق و رازق کا کتب دکھائیں گے! البتہ ہم بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ معصومین نے ان لوگوں کو کافر قرار دیا ہے جو ان کو باذن اللہ ہی خالق و رازق قرار دیں چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: **من قال نحن الخالقون بامر اللہ فقد کفر** یعنی جو شخص کہے یا امر اللہ ہی خالق کہے وہ کافر ہے و شرح خطبہ غرشی ۳۷۲ ص ۳۷۳ سلطانیہ ۳۷۳ ص ۳۷۳ تصحیح الفقائد و شامی حیدر آباد دکن بحار الانوار

ہوتے تھے۔ لہذا وہ من باب الحجازیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا اور ویسا کیا الخ

اسی طرح دوسری روایت میں بھی باذنہ کے الفاظ موجود ہیں، نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔ اقول انما افردت
لہذا الاخبار یا بالعدم صحۃ اسانیدھا وغیراۃ مضامینھا فلا تحکم بصحتھا ولا یبطلانھا وفرد
علیہا الیہم علیہم السلام (بخاری، صفحہ ۳۳) میں کہتا ہوں کہ میں نے ان اخبار کے لئے ایک عیود باب اس لئے
منعقد کیا ہے کہ ان اخبار کی سندیں صحیح نہیں ہیں۔ علاوہ بریں ان کے مضامین بھی عجیب و غریب ہیں۔ لہذا ہم نہ تو
ان کے صحیح ہونے کا حکم لگا سکتے ہیں۔ اور نہ ہی ان کو بالکل غلط قرار دیتے ہیں۔ بلکہ ان کی حقیقت کا علم انہی پر ترک کر دینا
کے سپرد کرتے ہیں۔

اور باب عقل و انصاف خود فرماتے ہیں کہ آیا اصول عقائد کے معاملہ میں جہاں صحیح السند اخبار اعداد پر بھی اعتماد کرنا جائز نہیں
ہے آیا ایسے اخبار غریب پر عقائد کی دیوار استوار کی جا سکتی ہے جن کے ناقل خود ان کو صحیح نہ سمجھتے ہوں۔ یا اهل الكتاب
لعلہ یسئلون الحق بالباطل وتکفون الحق وانتم تعلمون؟

کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ ہماری قوم علمی سطح سے اس قدر گر چکی ہے کہ آج اس کے نام نہاد و اعظم و متقی اپنے ہنر
علم کے مطابق ایسی روایات کو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ان کے تراجم شائع کرتے ہیں۔ اور بلا تاویل ان کو ان کے
ظاہری معنوں پر محمول کر کے غوام کے عقائد و اعمال کو خراب و برباد کر رہے ہیں اور اس نام نہاد معرفت پر اتنے متفق
ہیں۔ اور مزید برآں علماء اعلام کو ان کا مطالعہ کرنے کا مشورہ دیتے ہیں دگوا ان کے خیال میں ان روایات پر علماء کی نظر
نہیں ہے۔ مگر کوئی روکنے ٹوکنے اور جلی محاسبہ کرنے والا نہیں ہے کیونکہ اہل حق کی گرفت ڈھیل ہے۔ و ما یتبہ الکفر
الا ظنناون الظن لا یغنی من الحق شیئاً۔ اور یہ سب صرف اس لئے ہے کہ ائمہ اہل بیت کے حق میں تقصیر نہ ہو جائے
لیکن انہیں اس کی ہرگز پروا نہیں کہ مبادا کہیں توحید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے اور شرک و خلو کے چاؤ و ضلالت
میں نہ گر جائیں۔ وان الشک لظلم عظیم۔

حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت مطلقہ جس کو امام جعفر صادق
وسوان شہب اور اس کا جواب

فی مقام پیرامورۃ تہبط الیکم و تعمد من جوتکم (مفتاح الجنان صفحہ ۱۴) یعنی اے اہل بیت محمد! اللہ تعالیٰ
کا ارادہ مجھ امور کی مقدار میں تمہارے اہل نازل ہوتا ہے اور تمہارے گھر سے صادر ہوتا ہے۔ معلوم ہوا ارادہ
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لیکن مجھ امور تقسیم اہل بیت کے ذریعہ ہوتے ہیں۔

اس شبہ کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہاں ارادۃ الرب سے بظاہر ارادہ کشر بیعیہ مراد ہے۔ یعنی وہ ارادہ
امور شریعت سے متعلق ہوتا ہے۔ نہ ارادہ لگویشیہ۔ کیونکہ یہ ارادہ اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر نہیں جاتا ہم جس الفاظ

میں اس پر مکمل تبصرہ کر چکے ہیں۔ کہ ارادہ صفات فعل میں سے ہے اور خدا کا ارادہ بندوں کے باشندہ بھی نہیں کہ اس کی تکمیل میں کوئی مقدمات سے کرنے پڑیں۔ بلکہ الہی ارادہ من اللہ صمداً شہد کے ارادہ کا مطلب یہ ہے کہ جو کوہ و دونا۔

ارشاد امام صادقؑ در حدیث اعلیٰ مندرجہ بالا: فإرادة الله الفعل یعنی خدا کے ارادہ کا مطلب ہے کام کرنا تو حید صدوقؑ کا مطلب یہ کہ ارادہ صمد اور مرادو اصل ہو گئی۔ بنا بریں جب اس ارادہ کا کوئی مکان بھی نہیں۔ تو ہمارے لئے کہ وہ ہر جگہ اپنے اپنے جگہ کا مطلب کیا ہے؟ لہذا مانتا پڑے گا کہ اس سے مراد شرعی امور کے متعلق ارادہ ہے جس کی نامید ہے۔ دے فقرہ "عنا فعل من احکام العباد" یعنی یہ کہ جو کچھ آپ کے گھروں سے صادر ہوتا ہے وہ بندوں کے احکام کی تفصیل ہیں۔ یہ مطلب بالکل درست ہے کہ چونکہ حلال و حرام اور دیگر تمام مسائل و احکام شرعیہ کا علم دوسرے لوگوں کو ایسا فائدہ جہت و بہارت کے ذریعہ پہنچا دیا ہے۔

دوسرا جواب۔ اور اگر تسلیم کر لیا جائے کہ اس ارادہ سے مراد ارادہ تکوینیہ ہے تو پھر اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ تفسیر سے شبہ کا پیش کرنا گیا ہے۔ کہ اس فقرہ کا مطلب ہوا ہے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ لیلۃ القدر میں فرشتے تمام گھر کے کہ بعض اطلاع و اعلام اور تحفہ و سلام خدمت امام ذاتی میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور پھر اپنی ڈیوٹی کی انجام دہی پر جگہ جگہ پر یہ اس جگہ کا ایسا ذات و صورت کا مطلب ہے کہ جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے سنا بھی عالم ان کے لئے فرشتوں کی کتاب اپنی کتاب الوافی ج ۲ صفحہ ۲۷ پر فہرست ملاحظہ کے اسی جملہ کی شرح کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔

"یعنی استعانة من جند و جنات انما تشعروا من بينكم الى سائر الناس فيه اشارة الى ما يزل اليهم في ليلة القدر من كل امر يكون في السنة یعنی اسے اہل بیت رسولؐ اہم سب سے پہلے خدا کے ارادہ کو معلوم کرتے ہیں۔ ہر ایک کے گھروں سے دوسرے لوگوں کی طرف صادر ہوتا ہے۔ اس میں لیلۃ القدر میں فرشتوں کے سالی بھر کے امور کے احاطہ ہونے کی طرف اشارہ ہے۔" جس طرح لیلۃ القدر میں فرشتوں کے خدمتہ امام میں حاضر ہونے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ امام علیہ السلام ان کی ڈیوٹیوں تکمیل کرتے ہیں۔ جیسا کہ اس کی تحقیقی سائنس کی جا چکی ہے۔ اسی طرح اس فقرہ سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ حدث والتعل بالفضل والقدر بالقدرة۔

حضرات محمد و آل محمد علیہم السلام خدا کے پیغمبر ہیں۔ نص علیہ السلام سے ہوا۔

کیا رخصتوں شبہ اور اس کا جواب

استعمال سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تین معنوں میں مشتمل ہے۔ (۱) عیال۔ یہاں

یعنی درست نہیں۔ کیونکہ خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ دس کسی سے ہونے کا وارث ہو۔ یہ معنی بھی یہاں صحیح نہیں ہیں۔

کیونکہ خدا کی لائوت ہے (دس منظر صفات و آئینہ کمالات۔ یہ معنی درست ہیں۔ یعنی یہ حضرات خدا کے صفات کے مظہر

اور اس کے کمالات کا آئینہ ہیں۔ جو کام وہ کرتا ہے یہ بھی کرتے ہیں۔ غرض کہ یہ خدا کے جانشین ہیں۔ لہذا ان کو خانی و

ذاتی سمجھنا درست ہے۔

یہ شبہ بچنے والی وجہ درجہ اختیار سے ساقط ہے

اولاً۔ یہاں تک ظاہر و ظہیری بحث کا تعلق ہے معلوم بالامین جو حقہ شبہ کے جواب میں اس قاسد نذر کے قلع قمع کیا جا

چکا ہے وہاں رجوع کیا جائے و فلا فطیل الکلام بالکلام

ثانیاً۔ یہ جانشینی والی پہچان ہی یہاں لایینی معلوم ہوتی ہے کیونکہ یہ جانشینی یا مقام میں ہوگی یا مکان میں۔ اور یہاں

یہ دونوں شقیں داخل ہیں۔ پہلی شق اس لئے کہ کوئی مخلوق خالق کے منصب و مقام پر فائز ہو۔ یہ بات عقلاً و شرعاً محال و ناممکن ہے۔ اور دوسری شق اس لئے کہ خدا کا کوئی حیز و مکان نہیں ہے۔ تاکہ کوئی اس کا جانشین بنے وہ لازماً و لامکان ہے۔

ثالثاً۔ اگر بالفرض تسلیم بھی کر لیا جائے کہ یہ بزرگوار خدا کے جانشین ہیں تو اس سے یہ کب لازم آتا ہے کہ وہ خدا کی

ہر صفت میں اس کے قائم مقام ہوں۔ مثلاً خدا جسم و جہرہ و ریمان و زمان کے حدود و قیود سے منزہ و مبرا ہے تو یہ بھی ان امور

سے منزہ ہوں۔ خدا خالق و رازق ہے تو یہ بھی خالق و رازق ہوں۔ خدا عالم علوی و عالم اولیہ کا مصداق ہے تو یہ بھی بیوی بچوں سے

بے نیاز ہوں و علیٰ ہذا نقیاس۔ لہذا ماننا چاہئے کہ یہ جانشینی اور قائم مقامی صرف بعض مخصوص امور میں ہے اور وہ نظام شریعت

سے جیسا کہ قبل از یہ بھی باب میں اس کی مکمل وضاحت کی جا چکی ہے۔ اور اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ خداوند عالم

حضرت داؤد سے فرماتا ہے۔ یا اذہانا جعلناک خلیفۃ فی الامر فیما حکم بین الناس۔ اسے داؤد ایمان لے تھیں

خلیفہ بنا یا ہے۔ اس لئے تم لوگوں میں (عدل و انصاف کے ساتھ) حکم کرو۔ صامیان عقل و فکر کے لئے خوف کر رہے کہ احکام

شریعت نافذ کرنا کہا اور خلق و رازق وغیرہ امور بگوشہ کی انجام دہی اور وہ بھی بطور ذلیل و بیوقوفی کہا۔

سابع و حفظ کیا نعمت رب اب کھیا ہمیں تفادیت راہ از کھیا ست تا کھیا

رابعاً۔ انبیاء و اولیاء کو خلیفہ اللہ محض اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ بزرگوار لوگوں کے نہیں بلکہ خدا کے مقرر کردہ

ہیں۔ یہ نسبت مجازی اور یہ اضافت تشریفی ہے۔ جیسے خاندان کعبہ کو بیت اللہ اور رمضان کو شہر اللہ۔ بغرض تنظیم و تکریم کہا جاتا

ہے۔ ان کو خلیفۃ اللہ اس لئے کہ تمہیں کہا جاتا کہ وہ خدا کے صفات کے اوتار۔ یا نظام عالم چلانے میں اس کے قائم مقام ہیں۔

مجان اللہ عما یقول الظالمون علواً کبیراً۔

خاصاً۔ اگر خلیفہ کا وہی مفہوم ہو جو اس فقہ میں بیان کیا گیا ہے تو پھر ان آیات کا مفہوم کیا ہو گا؟ هو الذی جعلکم

خلافت فی الارض رب س فاعلم ان خدا وہ ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا۔ اسی قوم صالح کو خطاب ہوتا ہے

واذکروا اذ جعلکم خلفاء۔ اس راہی کو یاد کرو کہ خدا نے تمہیں خلیفہ بنایا۔ تو کیا یہ تمام لوگ خدا کے جانشین یا

اس کے کمالات و صفات کے مظہر تھے؟ اگر یہاں یہ کہا جائے کہ وہ گذشتہ امتوں کے جانشین تھے۔ تو پھر یہاں بھی

کہا جاسکتا ہے کہ جناب آدمؑ قوم جنات جنس اس کے۔ جناب داؤدؑ سابقہ نبیوں کے۔ سرکار خاتم الانبیاء تمام انبیاء و مرسلین

کے اور ائمہ اہل بیت جناب خاتم النبیین کے قائم مقام و جانشین تھے۔ شراوم و داؤد و داؤد کے اقد میں ان کے خلیفہ اللہ ہونے کی

تفسیر ہے بلکہ خلیفہ ہونے کا ذکر ہے۔ اور نہ ان آیات میں لوگوں کے خلفاء اللہ ہونے کا ذکر ہے بلکہ صرف خلیفہ ہونے کا بیان ہے۔ اِن البتہ ہوجہ نصب و تقرر خداوندی انبیاء و ائمہ کو من باب الہماز و بقرض تقظیم و تکریم خلیفۃ اللہ کیا جاتا ہے (درس اول و ثانی)

بار سوال شبہ اور اس کا جواب قرآن مجید میں مذکور ہے کہ جب جبرئیل متحمل بر خبر ہو کر جناب مریم کے پاس پہنچے۔ اور جناب مریم نے گھبرا کر ان سے خدا کی پناہ مانگی۔ تو انہوں نے جوایا کہا انا انما انما رسول ربک لاھب لک غلاماً ذکیراً۔ میں تمہارے پروردگار کا ایلی ہوں۔ تاکہ تمہیں پاکیزہ بچہ عطا کروں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جناب جبرئیل بچہ عطا کر سکتے ہیں تو پھر سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کیوں نہیں دے سکتے؟

اس شبہ کا جواب واضح ہے کہ جناب جبرئیل کے حکم میں اعطاء الولد کی نسبت ان کی طرف مجازی ہے۔ ورنہ اولاد عطا کرنے والا خداوند عالم ہی ہے جبرئیل تو صرف بشارت دینے آئے تھے چنانچہ اس بات کی تصدیق خود حکم مجید میں مذکورہ بالا سوال و جواب کے بعد موجود ہے۔ کہ جناب مریم نے بچہ کی بشارت کی خبر سن کر تعجب کے لہجہ میں کہا ائی لیکن لی ولد لم یمسس لبشر۔ بھلا میرے ہاں کیوں کر بچہ ہو سکتا ہے جبکہ کسی انسان نے مجھے چھوا بھی نہیں؟ جناب جبرئیل نے جواب میں کہا قال کذلک قال ربک ہو علیٰ حصین تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ یہ بات (باب کے بغیر اولاد دینا) مجھ پر آسان ہے۔ روئے۔ س۔ م۔ م۔ ع۔ ۵۔ اس جواب سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوجاتی ہے کہ بچہ کا پیدا اور عطا کرنے والا الغرض مالک و متصرف خدا ہے جبرئیل۔ وہ تو صرف مبشر ہے۔ تفسیر تحقیقات اللہ ج ۲ ص ۱۱۱ پر مرقوم ہے کہ ان النبی فی مریمہ کان من جبرئیل و المخلی من اللہ پھر تک مارنا جبرئیل کا کام تھا اور بچہ پیدا کرنا خدا کا کام۔ اسی معمولی سی مناسبت کی بنا پر ”ہو ولد“ کی نسبت جبرئیل کی طرف دے دی گئی ہے ورنہ اتھد لایذ عود انھم یخلقون شیئاً مفرد بہ بل عباد مکرہون لایستقونہ بالقول ذہم یا مہ یعلمون۔ (نجم الانامشج ۱) ایسا ہی واقعہ جناب قلیل خدا کی زوجہ محترمہ کے ساتھ بھی پیش آپ کا تھا۔ جب فرشتوں نے ان کو اولاد کی خوش خبری دی۔ تو حرم نے سن کر کہا اللہ انا عجوز و هذا بعلی شیخاً۔ میں بچہ بنوں گی ہمالا میں بڑھیا ہوں اور میرے شوہر صی بوڑھے ہیں۔ فرشتوں نے کہا۔ اتعجبین من امر اللہ کیا آپ خدا کے امر و قدرت سے تعجب کرتی ہیں وہ قادر مطلق جو چاہے کر سکتا ہے۔ (پس ہود ج ۱) معلوم ہوا کہ اولاد عطا کرنا خدا کا فعل ہے اس لئے کہ جناب ابو ایوبؓ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ الحمد للہ الذی ہدیٰ علیٰ الکبر اسماعیل اور انہی خلائق کی بنا پر انبیاء و مرسلین اور عباد اللہ الصالحین ہمیشہ خدا سے اس اولاد طلب کرتے تھے وہ حبیبی من لانت ذوبیتہ طیبۃ انک سبیح الدمار (پس آل عمران ۱۲)

تیسرا سوال شبہ اور اس کا جواب جب حضرت امیر المومنین بالاتفاق قسیم النار والجنة میں تو اگر دنیوی رزق بھی وہی بزرگوں کو تقسیم کرے تو اس میں کیا استبعاد ہے؟ اس شبہ کا جواب واضح ہے کہ

فرضیت مفہوم میں قیاس حرام ہے فروج دین میں اس پر اعتبار نہیں کیا جاسکتا ہے چچا ٹیکہ اصول اعتقاد میں اس پر
 اتنا دیا جائے۔ جب تک بطریق ائمہ ظاہری کوئی قطعی دلیل نہ پیشے۔ صرف ایسا ہوتا لیکن ہے۔ اس میں کیا استبعاد ہے؟
 ایسے خنوں و اہل نام پر عقائد کی دیوار کھڑی نہیں کی جاسکتی چونکہ جنت و نار کی تقسیم کے ان کے متعلق ہونے پر ائمہ اہل ہاد
 کے متفقہ آثار و اخبار موجود ہیں۔ اس لئے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آئینہ تاب قسیم الکوثر و النار ہیں۔ اور تقسیم رزق کے
 متعلق چچا کے معصومیت کے ارشادات نہیں ملتے۔ اس لئے ہم بلا دلیل یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتے۔ بلکہ اس کی نفی چرایات
 و روایات موجود ہیں۔

(۱۱) ارشاد ربانی ہے نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا (پس زخرف ع ۹) ہم نے ہی
 زندگانی دنیا میں انسانوں کا رزق تقسیم کیا ہے۔

(۱۲) اسی طرح ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل
 بقدر رزق (پس ع ۹) اگر خدا تعالیٰ اپنے غلبہ بندوں کے رزق کو وسیع کر دیتا۔ تو وہ زمین میں بغاوت
 کرتے۔ لیکن مبینی مقدار مناسب سمجھتا ہے نازل کرتا ہے۔

(۱۳) ارشاد قدرت ہے الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر (پس بعد ع ۹) خدا جس کی روزی چاہتا
 ہے مراح کر دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے کم کرتا ہے۔

(۱۴) احتجاج طبرسی میں جناب رسول خدا کی ایک طویل حدیث شریف موجود ہے جس میں آنحضرتؐ نے کفار قریش کے
 تمام اعتراضات کے شافی و کافی جوابات دیئے ہیں۔ ان کے اس اعتراض "لو لا نزل هذا القرآن على رجل من
 القريتين عظيم" کہ یہ قرآن (کہ یا طاعت) کے دو بڑے شہروں میں سے کسی بڑے (اور اہل آدمی پر کیوں نہیں
 اتارا گیا) کہ جو اب میں آنحضرتؐ نے فرمایا۔ لیس قسمتہ الله البیک بل الله هو الغاسم للرحمات والفاعل لما
 يشاء فی عبیدہ و احاشم اللہ کی تقسیم تمہارے متعلق نہیں ہے بلکہ وہ خود ہی رحمتوں کے تقسیم کرنے والا ہے وہ جو
 چاہتا ہے اپنے بندوں اور کثیروں کے ساتھ سلوک کرتا ہے (۱۵)

(۱۵) پھر فرما آگے چل کر فرماتے ہیں "و لکن الحكم الله یقسم کیف یشاء ویفعل کما یشاء" لیکن حکم خدا کو
 چلتا ہے وہ جس طرح چاہے تقسیم کرے اور جو چاہے سو کرے (۱۶)

(۱۶) حضرت امام رضا علیہ السلام رب العالمین کے معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ما لکم و خالفکم و
 سائق اور انھم الیہم من حیث یعلمون ومن حیث لا یعلمون فالرزق مقسوم و هو باقی
 ابن آدم علی اخی سیوفہ سارھا من الدنیا لیس تقوی متقی میثاقہ و لا لھو و غایر بنا تقصم الخ
 یعنی رب العالمین کا مطلب یہ ہے کہ خدا ان کا ایک و خالق اور جماعی ہے انہیں علم بھی نہ ہو ان کا رزق پہنچانے

والا ہے۔ رزق مقسوم و مقدر ہو چکا ہے۔ فرزند آدم جہاں بھی ہو اس کا مقررہ رزق اس تک پہنچ جائے گا۔ نہ پرستار کا
 کی پرستار گاری اسے بڑھا سکتی ہے نہ گنہگار کی گنہگاری اسے گھٹا سکتی ہے (یعنی اعتبار رضا و عیب کا اہم نہیں بلکہ
 وہ جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے اور ذات الخالق کے متعلق سوال کیا گیا۔ فرمایا فی السماء السابعة تدری
 بقدر رزق بقدر رزق چوتھے آسمان میں ہیں جو خدا کی قضاء و قدر سے نازل ہوتے ہیں اور اسی کے فیصلہ کے مطابق
 فراخ ہوتے ہیں (تفسیر صافی ص ۱۳۸ ذیل آیت ولی السماء رزقکم سورہ الذاریات)

۱۰۔ آیت مبارکہ کل ایوم ہونی شان کی تفسیر میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا بھی دیکھت
 ویز رزق و بنید و بنقص۔ یعنی خدا ہر روز زندہ کرتا اور ماتا ہے۔ رزق دیتا ہے اور اس میں کمی بیشی کرتا رہتا ہے۔ وہ
 (تفسیر صافی ص ۱۳۸ تفسیر سورہ زمر)

(۹) قبل ازین جناب امیر المؤمنین کا یہ ارشاد نقل کیا جا چکا ہے قد والارزاق فکتوھا وقللھا و قسمھا
 علی الخبیث و السعة حد کے رزق مقدر کئے اور اسی نے کمی بیشی کے ساتھ ان کو تقسیم فرمایا۔ (نہج البلاغہ ص ۱
 ص ۱۲۷ الطبع مصر) علامہ بریل قبل ازین اس قسم کی کئی آیات و روایات پیش کی جا چکی ہیں جن میں وارد ہے کہ خداوند عالم
 ہی رزق اور رزق کو کم و زیادہ کرنے والا ہے۔ اور اس کی بسط و کشادگی کسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ان حقائق کی
 روشنی میں واضح ہو گیا کہ تقسیم الرزق خداوند عالم ہی ہے۔

(۱۰) حضرت امیر المؤمنین کے یہ اشعار اکبر دار زبان و خلایق ہیں۔

وحنینا قسمة الجبار فینا لنا علم و للاء اءصال
 فان المال یفنی عن قویب وان العلم یبقی لا یمزال

یعنی ہم خدا کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم و فضل اور مہار سے دشمنوں کو مال و مثال دیا۔ کیونکہ مال منقرض
 ہو جائے گا۔ لیکن علم ہمیشہ باقی رہے گا۔ اس سے بھی جی واضح ہوتا ہے کہ خدا رزق تقسیم کرتا ہے۔

(۱۱) امام موسیٰ کاظم ایک دعائے فرماتے ہیں۔ یا خالق الخلق و یا باسط الوذن "اے خالق کے خالق اور
 رزق کے فراخ کرنے والے اللہ (یعنی اعتبار رضا و عیب کا)

(۱۲) نماز عشا کے تعقیب میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے اس میں وارد ہے وانت الذی تقسم بطولک اس
 رات ہی اپنے مہلک و کرم سے رزق تقسیم کرتا ہے" (مختار الصحاح ص ۱۲۸) قطع نظر ان دلائل قاطعہ کے اگر شکیں غار و کیا
 نے تو تقسیم رزق والی بحث بالکل مہمل سی معلوم ہوتی ہے۔ یہ خود تقسیم تقسیم کی رٹ لگانے والوں کو بھی معلوم
 ہیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے یا کیونکہ اگر تقسیم سے مراد قدر ہے یعنی رزق مقدر کرنا تو بالافتاق رزق مقدر کرنے
 کا خدا نے قادر و قیوم ہی ہے۔ اور اگر یہ مطلب ہے کہ کہیں مال اسباب کا خزانہ موجود ہے جس میں سے شہدیاں

بھر کر مولا تقسیم فرماتے ہیں تو یہ بالوجدان غلط ہے کیونکہ روزی کسب و کتساب یعنی کماتے اور ہاتھ پیر ملانے سے ملتی ہے (ولیس للانسان الاما سئل) ایسا نہیں ہے کہ چھت کے سوراخ سے رزق نازل کر دیا جاتا ہے۔ بہر حال یہ تقسیم رزق والی بحث بالکل ہی لایعنی اور مہمل ہے۔

وہ مقررین قابلِ داد ہیں جو اس مقام پر دوسرے خلیفہ کے جیونٹی کو ڈربیا میں بند کرنے اور جناب امیر کے اس کے منہ میں دان ڈالنے "جیسے بے سرو پا اور بے اصل رہے بنیاد قصص و حکایات سے اس قسم کے اعتقادی مسائل کو ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ نہ بیان کرنے والوں کو خود معلوم کہ کس گھڑت قصہ کا ثبوت کیا ہے اور نہ سامعین کو یہ توفیق کہ حوالہ دریافت کریں۔ ۵

وزیر سے چنیں شہر یا رسے چناں

اگر قوم میں تحقیق و جستجو کا یہ جذبہ پیدا ہو گیا تو پھر ایسے بے لگام مقررین دین کو کھلوانا نہیں بنا سکیں گے۔ الحمد للہ اب دن بدن قوم خواب بگراں سے بیدار ہو رہی ہے اور عوام کو اتنا بتانے والوں کا یوم الحساب قریب ہے۔ معاذ اللہ علیہ السلام! پھر کتاب نفس الرحمان مشہور امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث نقل کی گئی ہے جس کا ترجمہ متدل کے الفاظ میں یہ ہے۔

"جب اللہ کسی امر کو نافذ کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس کو رسول اللہ پر پیش کرتا ہے۔ پھر امیر المؤمنین پر۔ پھر ایک کے بعد دیگرے باقی امراء اہل بیت پر بیان تک کہ اس کو امام زمانہ کے پاس پیش کیا جاتا ہے۔ اور پھر انہیں اللہ سے کیا جاتا ہے۔ اور جب فرشتے چاہتے ہیں کہ کسی عمل کو اللہ کے پاس پیش کریں تو پہلے وہ امام زمانہ کے پاس پیش کیا جاتا ہے۔ پھر ایک کے بعد دیگرے باقی امراء کے پاس یہی تک کہ وہ رسول اللہ کی خدمت میں پیش ہوتا ہے۔ اور پھر خدا کے پاس پیش ہوتا ہے۔ پس جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ وہ آنحضرت اور امراء اہل بیت کے ہاتھوں پر نازل ہوتا ہے۔ اور جو کچھ اللہ کی طرف جاتا ہے وہ آنحضرت اور امراء اہل بیت کے ہاتھوں سے جاتا ہے اور وہ چشمِ زدنی ہی دیکھی اللہ سے مستغنی نہیں ہوتے۔"

اسی طرح بصائر الدرجات ص ۲۴ وغیرہ میں امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا "و ترجمہ" اے ابو حمزہ! طلوعِ شمس سے قبل نہ سو یا کرو چو کہ اس وقت اللہ تعالیٰ بندوں کے رزق تقسیم کرتا ہے۔ اور ہمارے ہاتھوں پر جاری فرماتا ہے۔ ان حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ "بندوں کے رزق امراء معصومین کے دستِ ہائے مبارک سے جاری کئے جاتے ہیں۔" یہ بعض مضمراتِ عقیدہ مع الدلیل کا خلاصہ جس پر انہوں نے بڑا اندر دیا اور کئی صفحات سیاہ کر کے اسے افراط و تفریط کے امین درمیان فی نظریہ قرار دیا ہے نہ معلوم وہ یہ کلمہ کہ تردید کس کی کر رہے ہیں اس پر تو ہمارا بھی ایمان ہے کہ جب بھی کوئی فرشتہ زمین پر آتا ہے تو پہلے ان ذراتِ مقدسہ کی خدمت میں حاضر ہوتا

ہے اور جب واپس جاتا ہے تو ان کی خدمت میں حاضری دے کر جیسا کہ یہ مضمون متعدد احادیث میں وارد ہے۔ بحث طلب
 ہوتی ہے کہ فرشتوں کی آمد و رفت کس غرض کے تحت ہے؟ آیا خدا کو ان حضرات سے مشورہ لینا مطلوب ہے؟ یا ان
 حضرات کو نظام عالم چلانے میں کچھ دخل ہے؟ یا امور کو نیب کو یہ حضرات نافذ کرتے ہیں؟ یہ استدلال مہتمم پر پیش کرنے
 والے نے اپنی کتاب کے صفحہ پر اس پہلی حدیث کا آخری حصہ نقل کرنے کے بعد ان سوالوں کا نفی میں جواب دیتے ہوئے
 لکھا ہے: ”یہ صحیح الاسناد روایت تمام سابقہ روایات واردہ و تفسیر سورۃ نازلہ و نازلہ کا مفہوم واضح کر دیتی ہے
 کہ حق تعالیٰ اپنے تمام مقدر امور کے احکام کو پہلے ان ذوات مقدسہ کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ اور یہ کائنات میں
 قائم کے ذریعے نافذ و رائج کرتا ہے جس کا مقصد محض ان حضرات معصومین کی عظمت و جلالت اور رفعت شان کا اظہار
 ہے نہ یہ کہ ذوات مقدسہ اس کے افعال و اختیارات میں شریک یا مشاور ہیں“ (جو اسرار ص ۵۸) پھر اس مطلب
 کی تائید میں سرکارِ ملائکہ عیسیٰ کا کلام بھاری ص ۶۲ سے پیش کیا ہے، بعینہ یہی مطلب یہ اصول الشرعیہ طبع اول کے
 متن پر پیش کر چکے ہیں۔ لہذا موصوف نے جو کچھ لکھا ہے وہ ہماری تائید مزید ہے۔

اس حدیث اور بیان میں بار بار اس امر کی وضاحت کی گئی ہے کہ امور کو مقدر بھی خدا کرتا ہے۔ اور ملائکہ کے ذریعہ
 نازل بھی خدا کرتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں فرشتوں کی آمد و رفت محض ان کی عظمت شان و جلالت کے اظہار
 کے لئے ہے۔

باقی رہی دوسری حدیث اس کا صحیح مضمون یہی ہے جو اس کتاب کے ناشر نے اپنے وضاحتی نوٹ میں لکھا ہے کہ
 ”بندوں کے رزق کا اللہ ظاہرین کے ہاتھوں پر جاری کرنے سے مراد آپ کے وسیلہ و برکت اور توسط سے جاری کرنا ہے
 جیسا کہ سابق روایت میں ہے۔ کہ خداوند عالم جو چیز اپنے بندوں پر نازل کرتا ہے تو پہلے اس کو فرشتے خدا کے حکم سے
 یکے بعد دیگرے رسالت نآت اور اللہ پرہیزگار کے حکم میں لائے گئے ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بعد ازاں بندوں
 پر نازل ہوتی ہے۔ اس امر کا ثبوت مابعد کی روایت میں بالوضاحت ہے۔ ناشر جو اسرار ص ۵۸ حدیث میں تقسیم
 کی نسبت خود خدا نے تم نزل کی طرف ہے معلوم ہوا کہ تقسیم خدا ہی کرتا ہے۔ ہاں جو جبریل رزق ہونے کے لئے ہر گز
 نسبت مجازی ہے۔ وہ بینہم و رزق الوری و بود وجودہم ثبت شد و الحمد للہ علی و صلوٰۃ الخالی و انکشاف الاحمال

پندرہواں شبہ اور اس کا جواب

ایک خطیب کہ خطبۃ البیان کے نام سے موسوم ہے حضرت امیر المومنین کی
 طرف منسوب ہے اس سے تفویض دوران حضرات کا فائز و رازق ہونا

ابت ہوج ہے کیونکہ اس خطیب میں وارد ہے: انا ذاق الامراضین۔ انا ذوق الاشجار۔ انا المصور فی الارحام۔
 انا ذوق الامیت انا اخلق و اوزق۔ یعنی زمینوں کا دفرش رکھنے والا، درختوں پر پتے لگانے والا، رحم مادر
 بچے کی تصویر کشی کرنے والا میں ہوں۔ میں زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں۔ میں خلق کرتا ہوں اور میں رزق دیتا ہوں۔

ناقل ننوہ اندو گفتہ اند کہ اس خطبہ را بعضے از غلامہ موضوع نمودند و آن را نسبت دادند بحضرت امیر المؤمنین علیہ السلام و اصل تالیفیں اس خطبہ ہم نیز بعضے از عامری باشند و خود جناب شیخ تیز نظر فرما کر دہ است بعد از اعتبار او چنانچہ در شرح زیارۃ در مقام نقل بعضے از اخبار رجعت کی گوید کہ من در خصوص اس مضمون خاص کہ عدد اصحاب حضرت علیؑ اندر خبر ہر یک از آن با از بلد خاصے باشند و تعداد آن با ازین بلد ان تصرقتہ حدیثے درین باب مذکوریم مگر در خطبہ البیان دان اعتبار سے ندارد۔۔۔ (امام ابن قائل) پس باین احوال چہ محبت و دلیل خواہد شد اس خطبہ پر اسے احدی۔

یعنی ہم نے جہاں تک تتبع احادیث کی ہے احادیث میں کوئی ایک دلیل نہیں ملی جس کی بنا پر خلق و رزق اور امات و اجیاء کی نسبت ائمہ اہل بیت کی طرف دینا علی الاطلاق جائز ہو۔ ہاں البتہ اس قسم کے بعض الفاظ خطبہ البیان میں مذکور ہیں لیکن اس خطبہ کو ہمارے علماء نے نقل نہیں کیا بلکہ یہ فرمایا ہے کہ اس خطبہ کو بعض خالیوں نے وضع کر کے حضرت امیر المؤمنین علیؑ کی طرف اس کی نسبت دیدی ہے۔ اور اس کے ناقل بھی بعض سنی المذہب حضرات ہیں۔ خود شیخ (احمد حسانی تفریق) نے بھی اس خطبہ کے ناقابل اعتبار ہونے کی تصریح کی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی کتاب شرح الزیاد میں رجعت کا بیان کرتے ہوئے حضرت عجلت علیہ السلام فرم کے ہر شہر سے مخصوص اصحاب کے عدد کے بارہ میں لکھا ہے۔ کہ اس سلسلہ میں ہمیں سوائے خطبہ البیان کے اور کوئی حدیث نہیں ملی۔ اور یہ خطبہ ناقابل اعتبار ہے و بعد از ان صاحب کتاب نے اس خطبہ کے اختلاف نسخ و عبارات کو کہ ایک نسخہ کے ساتھ دوسرا نہیں ملتا اس کے بعد ان کی دلیل قرار دیتے ہوئے آخر میں لکھا ہے کہ اس خطبہ کی روایت میں یہ خطبہ کیوں کر کسی شخص کے لئے کسی مطلب کے اثبات پر دلیل بن سکتا ہے۔ ہم دریاچہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ خطبہ ثابت کر چکے ہیں کہ یہ فرقہ غالبہ اپنے باطل دعووں کے ثبوت میں بے مہربان حدیثیں گھڑ دیا کرتا تھا۔

(۳) فاضل محترم آقائے عسکری تفریق کی رد کرتے ہوئے کہتے ہیں "فما یظهر من بعض الروایات ومنها خطبۃ البیان من صدقۃ الائمة فی وجود الاشیاء واثبات العلة الفاعلیۃ لهم بالنسبة الیہا فلا بد من تأویلہ ان صح سندہ والا فطرحہ۔۔۔ متعین کخطبۃ البیان التی لا توجد الا فی کتب الغلاة و فی اذہان غفلة العوام حفظنا اللہ من وسواس الشیطان" اور یہ جو بعض روایات سے کہ خطبہ ان کے ایک خطبہ البیان میں ہے یہ ظاہر ہو سکتا ہے کہ ائمہ اہل بیت کو مشیاء عالم کے وجود میں کچھ دخل ہے۔ اور یہ کہ وہ ان اشیاء کی نسبت فاعلی ہیں۔ تو اگر اس قسم کی روایات کی سند صحیح ہوئی تو ان کی لازماً تادیب کی جائے گی۔ ورنہ ان کو نظر انداز کر دیا جائے گا۔ جیسے خطبہ البیان کہ اس کا سوائے خالیوں کی کتابوں کے یا حقیقت حال سے غافل عوام اناس کے زہنوں کے اور کہیں وجود نہیں ہے خدا ہمیں دوسرے شیطان سے محفوظ رکھے۔ (مرطبات ج ۲ ص ۴۴)

اسی آیتہ اللہ العالیہ جناب علامہ سید حامد حسین (صاحب تحفقات) اپنی کتاب استقصاء الانعام ج ۲ ص ۴۶ پر فرماتے

کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے میں نے خطبۃ البیان کے بعض مندرجات کی بنا پر مذہب شیعہ پر یاد کیا تھا۔ فرماتے ہیں
 ”والزام وقتے متصور ہی شد کہ تصریح اہل حق بصحت این خطبہ ثابت میگردد واتی لهذا ذلك“ یعنی یہ الزام اس وقت
 درست ہوتا کہ اہل حق شیعہ اپنے اس خطبہ کے صحیح ہونے کی کہیں کوئی تصریح کی ہوتی۔ اور مخالف اسے کب ثابت
 کر سکتا ہے؟

(علامہ سید حسین مکھنوی نے اپنی کتاب حریقہ سلطانیر ج ۲ ص ۲۱۸ پر اس خطبہ کی بڑے پر زور الفاظ میں، دفرائی۔ ایک
 جگہ لکھتے ہیں) ”و دیگر غرضی نہ باشد کہ خلاۃ شیعہ بسیار دعو یہاںے بلند و سخنان چند با حضرت نسبت دادند بعضے آنحضرت را
 خدا گفتند چون راوی خطبہ البیان بچوں است می تواند بود کہ ان خطبہ را یکے از ایشان با حضرت منسوب کردہ باشند۔ الخ یعنی
 غرض نہ رہے غالب شیعوں نے بہت سے بلند بالا دعو سے آنجناب کی طرف منسوب کئے ہیں کہ کسی غالب نے خود وضع کر کے اسے
 جناب امیر علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا تھا۔

چونکہ کوکب ثری کے مؤلف نے اس خطبہ کو خواجہ محمد دبیر کے کسی رسالے سے نقل کیا ہے اب غرض طلب
 بات یہ ہے کہ یہ خواجہ محمد دبیر کون ہیں؟ ان کی شخصیت کیا ہے؟ اور ان کا مذہب کیا ہے؟ اس سلسلہ

انکشاف حقیقت

میں مجاہد الخاصہ علی العاصمہ جناب علامہ محمد حسین اعلیٰ اللہ مقام کی تحقیق بڑی وسیع و قابل قدر ہے۔ وہ اپنی مایہ ناز کتاب
 استقصاء الانحزام ج ۲ ص ۲۴۴ طبع مکھنوی فرماتے ہیں۔ کہ ”محمد بن محمود الملقب بدبیر اور کاد کا برعلما نے اہل سنت است و حاشیہ
 او بر نفحات جامی مشہور پیش فقیرم حاضر“ یعنی محمد بن محمود ملقب بدبیر اور کاد کا برعلما نے اہل سنت میں سے بہت نفحات الانس
 جامی کو تصوف میں سے اپر ان کا حاشیہ مشہور اور فقیر مصنف کتاب کے پاس موجود ہے۔ اسی طرح علامہ سید حسین مکھنوی کے
 حدائق سلطانیر ج ۲ ص ۲۱۸ پر حضرت قاضی نور اللہ شوستری (شہید ثالث) اعلیٰ اللہ مقام کا وہ کلام حق ترجمان نقل کیا ہے
 جو انہوں نے میر یوسف علی کے بعض سوالات کے جواب میں ارشاد فرمایا جن کا تعلق خطبہ البیان تھا۔

”جواب آنست کہ ثبت العرش ثم انتشخ من در ثبات است و اعلم انما غایت ذرات صحت خطبہ ارشاد

بحضرت امیر مومنان خود نہ دیکھ بلکہ مؤلف آن مانند شیخ مردھونی مجہول المذہبی بود“

یعنی اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے غرضی ثابت کرو۔ پھر اس پر کچھ لکھو۔ کلام تمہیں ہے کہ آیا خطبہ البیان صحیح بھی ہے؟
 اس خاد مشہد ثالث کے نزدیک تا حال جناب امیر المومنین کی طرف اس کا انتساب ثابت نہیں ہے۔ بلکہ اس خطبہ کا
 مؤلف شیخ (سعدی) کی طرح ایک مجہول المذہب صوفی ہے۔ ”ان دو جلیل القدر محقق علماء اعلام کے کلام سے معلوم ہو گیا کہ اس خطبہ
 عبور کا اصل راوی ایک مصنف ایک سنی عقیدہ اور صوفی مسلک شخص ہے اور ہم ارشاد است خصوصاً کہ روشنی میں گئی بار ثابت کر چکے ہیں کہ
 اغیار سے اہل بیت رسول کوئی نفیات والی روایت بھی اس وقت تک قبول نہیں کیا سکتی جب تک بطریق اثر اہلیت اسکی تائید مزید نہ ہوتی
 ہو اور یہاں اس خطبہ کی تائید کی بجائے مذہب اہل بیت کے ذمہ دار علماء اعلام بڑی شوق سے اس کی رد فرما رہے ہیں۔ تو بعد ازیں بھی کوئی معمول
 عقل و انصاف اور دین و دیانت رکھنے والا انسان اس خطبہ پر اپنے اعتقاد کی بنیاد رکھ سکتا ہے؟ قل یا اھل الکتاب نعالوا علی کلمات
 ہر حق کہ بعض نے تو انکو خدا بھی کہہ دیا ہے چونکہ اس خطبہ کا راوی مجہول ہے اسلئے ممکن ہے

چوتھا باب

انبیاء و ائمہ علیہم السلام استمداد کے بھار و عدم حجاز کا بیان

تیسرے باب میں جو حقائق و معارف پیش کئے گئے ہیں اگرچہ ان میں سے اس موضوع (استمداد از انبیاء و ائمہ) کا کوئی فیصلہ ہو جائے یعنی جب مذکورہ بالا باب میں عقلی و نقلی دلائل قاطعہ و براہین ماحدہ سے ثابت کر دیا گیا کہ خلق و رزق و امانت و اسباب وغیرہ امور کو تہذیب خدا نے انبیاء و ائمہ کے سپرد نہیں فرماتے۔ تو اس سے یہ حقیقت ظہور میں آتی ہے کہ ان امور میں ان حضرات مقدسہ سے مدد مانگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مگر چونکہ یہ مسئلہ قدیم الانبیاء سے عمل بحث و تحقیق اور معرکہ الگوارا بنا ہوا ہے۔ لہذا ضروری سمجھا گیا کہ اس موضوع پر ایک مستقل باب میں جامع تبصرہ کے بلا خوف و تردد لازم تھی و تحقیق کو واضح و آشکار کر دیا جائے۔ الحق من ربك فلا تكونن من الممتزین۔

امر اول۔ محل نزاع کی تحریر و تنقیح | قبل اس کے کہ اصل موضوع پر خامہ فرمائی کی جائے۔ مناسب ہے کہ بطور تہیہ پہلے چند امور پر تبصرہ کر دیا جائے جن کا اصل مقصد کے سمجھنے و سمجھانے کے ساتھ گہرا ربط و تعلق ہے۔ سب سے پہلے تو محل نزاع کی تنقیح و تحریر ضروری ہے تاکہ خلط بحث کی وجہ سے یہ بحث بے نتیجہ ہو کر نہ رہ جائے۔ جیسا کہ اس موضوع پر قدم اٹھانے والوں میں اکثر نے خلط بحث سے کام لیا ہے۔ اور باب و دانش و دینش پر یہ حقیقت واضح و عیاں ہے کہ خلاق عالم نے انسان کو مدنی الطبع پیدا کیا ہے یعنی کوئی بھی آدمی اپنے تمام امور معاش و معاد کو حق تنہا انجام نہیں دے سکتا۔ بلکہ وہ اپنے اکثر و بیشتر امور میں اپنے ہی نوع انسان کے بھرپور تعاون و تعاون کا محتاج ہے۔ اسی حقیقت کے پیش نظر خلاق حکیم نے مسلمانوں کو امداد باہمی کا بار بار حکم دیا ہے۔ اور وعدہ و وعید، ثواب و عقاب کے ذریعہ اس کی بڑی ترغیب دلائی ہے۔ تعاون و اعلیٰ البیور و التقویٰ یعنی نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی امداد کرو اور پیغمبر اسلام نے اس سلسلہ میں اس قدر اہتمام فرمایا ہے کہ اس شخص کو خیر الناس قرار دے دیا ہے جو "نفع الناس" کا مصداق ہے۔ و رزق رزقنا من نفع الناس و لنا فی الاخیار و علیہم اللہ خدمت خلق کی اس قدر تاکید فرمائی ہے کہ جس شخص کو اسلامی برادری کی حاجت براری اور ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونے کا خیال نہ ہو۔

الشیعہ اسلام سے ہی خارج کر دیا ومن اصبح ولہ یحتم بامر المسالین فلیس منہم وکار ج، ان اور وہ شخص جو نفع کی بجائے انکا مخلوق خدا کو نقصان اور راحت کی بجائے اذیت پہنچائے۔ اسے بدترین مخلوق قرار دیا۔ (جامع السعادت) اور بعض افراد کو اسلامی شعراء نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ

عبادت بجز خدمتِ خلق نیست تہ تسبیح و تحادہ و دلق تہ ست

کام آخلق خدا کے کہ خدا کے نزدیک اس سے بڑھ کر نہ ہوئی ہے۔ نہ عبادت ہوگی بہر حال درجہ حق کی نصرت کرنا جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعہ نبی و امام کی کمر مضبوط کر کے اسلام کی نشر و اشاعت کرنا، گمراہ کو راہِ راست دکھانا، مظلوم کو ظالم کے تحتِ ظلم و جبر سے بھڑکانا، فقیروں مسکین کی خدمت کرنا اور بھوکے کو روٹی کھلانا ایسی طرح صاحبِ احتیاج کو قرضہ حسنہ دینا اور گرفتار بلا و مصیبت کی اخلاق و مادی مدد کرنا۔ وغیرہ وغیرہ وہ کارنامے خیر اور بلند اخلاقی امور ہیں۔ جن کی بجا آوری پر تو ایسے حساب بیان کر کے شریعتِ مقدسہ میں ترغیب و تحریص دلائی گئی ہے۔ لہذا اس قسم کی باہمی امداد نصرت کے جواز میں تو کوئی سلیم الغفل انسان کلام ہی نہیں کر سکتا۔ ہاں جو کچھ اختلاف ہے وہ انسیب یا اذائم سے ان امور کے بارے میں مدد و نصرت طلب کرنے کے جواز یا عدم جواز میں ہے۔ جو انسانی قدرت و دسترس سے بالا ہیں۔ جیسے پیدا کرنا، مارنا، جھٹلانا، رزق دینا اور بیماروں کو شفا دینا وغیرہ امور تو کوئی نہیں جن پر تیسرے باب میں پوری بحث و گفتگو کی جا چکی ہے۔ چنانچہ وہ لوگ جنہوں نے اصول مذہب کا گہری نظر سے مطالعہ نہیں کیا، ان امور میں براہِ راست ان بزرگوں سے استدلال کو جائز سمجھتے ہیں۔ مگر جنہوں نے مذہب کو من حیث الہ مذہب سمجھا ہے جن کے نزدیک ہر موضوع و مسئلہ میں قرآن کے نصوص محکمہ اور پیشوایانِ دین کے اخبار معتبرہ و منفقہ سے سرومجاہز کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ ان امور کو کوئی نہیں ان عدالتِ مقدسہ سے صرف تو تسل و طلب شفاعت کرنے کو جائز سمجھتے ہیں وہیں۔

ان حقائق سے معلوم ہو گیا۔ کہ جن بعض رسائل میں پانچ عدد آیات مبارکہ کو پیش کر کے غلط بحث کرتے ہوئے ان سے جواز استدلال پر استدلال کیا گیا ہے جیسے آیت ان تنصرنا واللہ ینصرکم۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، فاستغاثہ الذی من شیعۃ علی الذی من عدوہ الخ فان اللہ مرآۃ وجہہ ثیل وصال المؤمنین۔ دراصل ان آیات شریفہ ہمارے زعمی مسئلہ کے ساتھ ہرگز کوئی ربط و تعلق نہیں ہے بلکہ ان میں ان امور کے بارے میں ایک دوسرے کی مدد و نصرت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یا مذکرہ کہا گیا ہے۔ جن کے متعلق ایک دوسرے کی نصرت و اعانت کرنے کے جواز بلکہ اختیاب بلکہ بعض صورتوں میں وجوب میں بھی کوئی کلام نہیں ہے۔

اھرو و عثم ائمہ و طاہرین زندہ جاوید ہیں | اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ سرکارِ محمد آلِ محمد علیہم السلام

امیری موت کا ڈانٹ چاکہ کر دیا سے دارا اثرات کی طرف منتقل ہو چکے ہیں اور موت کے پھر ظاہری غلام اور
 دکان میں جیت نماز جنازہ کا پڑھنا غسل میت دینا کفن پہنانا، دفن کرنا اور پھر دراشت کا تقسیم کرنا وغیرہ یہ سب
 مورچوں میں آچکے ہیں۔ ظاہر ہے کہ زندہ آدمی کے ساتھ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ زندہ درگور کرنا، بلکہ اس کی نماز
 جنازہ پڑھنا اور اس کے مال و ترکہ کو بطورے راشت تقسیم کرنا حرام ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت بھی ناقابل
 انکار ہے کہ ان بزرگوں اور ان کی اس ظاہری موت سے ان کے تمام آثار حیات کا جانشین نہیں ہوتا۔ بلکہ بعض آثار
 اسلئے اس کے بعد بھی برابر جاری رہتا ہے۔ اگر کمالاتِ نبوت و امامت سے بھی غرض بھر کر لیا جائے جس کے بارے
 میں حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں: "وامتہ یصوت من صامت وناولیس بحیث" کہ ہمارا مرنے والا فی الحقیقت
 رہا نہیں ہے (بیچ البلاغہ ج ۱ ص ۱۵۳)۔

تاہم اتنا تو مسلم ہے کہ ان ذواتِ مقدسہ میں سے کوئی بزرگوار بھی اپنی طبعی موت سے دار فانی سے عالمِ جاودانی
 کی طرف منتقل نہیں ہو سکتا۔ ان سب حضرات نے شمشیرِ وفا یا زہرِ جفا کے ذریعہ جامِ شہادت نوش فرمایا ہے جیسا کہ خود
 اوقاتِ قادسہ کا ارشاد ہے "ما صلا الا مقتول او مسوم" یعنی ہم سب کے سب تلوار یا زہر کے شہید ہوتے ہیں
 والہمہ السکبر۔ المختار لطیفی وغیرہ

پس جب ان خفائی کی روشنی میں ان حضرات کا تشہید ہوتا ہے تو اس سے ان کی حیاتِ جاودانی بھی ثابت ہو
 جاتی ہے۔ کیونکہ تشہید اوکے بارہ میں فرمانِ مجید کا فیصلہ یہ ہے کہ لا تقدر لوالعن یقتل فی سبیل اللہ اموالا
 بل احواء و لکن لا تشعرون (پس س البقرہ ص ۲۴) اور جو لوگ خدا کی راہ میں مارے گئے انہیں کبھی مردہ نہ کہنا
 بلکہ وہ زندہ ہیں مگر ان کی زندگی کی حقیقت کا کچھ بھی شعور نہیں رکھتے؟ ایک اور مقام پر ارشادِ رب العباد ہے۔
 ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموالا بل احواء عند ربہم یوزقون (پس آل عمران ص ۱۶۸) اور
 جو لوگ خدا کی راہ میں شہید کئے گئے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا بلکہ وہ لوگ جیتے (جاگتے موجود) ہیں۔ اپنے پروردگار
 کے ان وہ طرح طرح کی روزی پاتے ہیں (ترجمہ فرمان)

جس طرح ہم اور بہت سے خفائی کو نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طرح اگر اپنے عقلی ناقص کی نارسائی کی وجہ سے ان کی
 اس حیاتِ طیبہ کی حقیقت کو نہ سمجھ سکیں تو یہ اور بات ہے۔ لیکن مسلمان علم و معرفت جانتے ہیں۔ کہ عدم علم کو دلیل
 عدم قرار نہیں دیا جاسکتا۔ لہذا جب ان حضرات کی حیاتِ باطنیہ بزرگوارانہ قرآن و حدیث کے نصوص صحیحہ و دہریہ کے حقائق

لے اگرچہ قرآن اور حضراتِ محمد و آلِ محمد علیہم السلام کے فرمان سے عام اہل ایمان کی حیاتِ برزخیہ بھی ثابت ہے مگر بتا فرقی برائے عام مومنین
 اور ائمہ ظاہریہ علیہم السلام میں ہے۔ انتہائی فرق ان ہر دو کی حیاتِ برزخیہ کے درمیان ہے (مذہبی منہ)

ماقتاد ان الا ان يشاء الله کے مصداق میں۔ خدا کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام قرار دینے والے میں نظامیت میں انہیں کسی قسم کا کچھ تغیر و تبدل کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں بلکہ جب تکوینی امور میں سرے سے تعزلیض نہیں ہے۔ نہ استقلال اور نہ غیر استقلال۔ پھر خلق کرنے، رزق دینے اور مارنے و جلانے جیسے امور میں ان سے لگے کا کیا محل باقی رہ جاتا ہے؟

ہاں چونکہ ان امور میں جذوات مقدسہ کا کام ہماری شفاعت اور سفارش کرتا ہے لہذا ان کے ظاہری عین حیات روحانی ان کی بارگاہِ اعلیٰ میں یہ استدعا کرنا صحیح ہے کہ وہ بارگاہِ خداوندی سے ہمارے یہ کام انجام دلو اور اس کے بغیر وسیلہ و شفاعت ان سے مدد مانگنا درست ہے ظاہر ہے کہ کسی کام کو کسی اور سبب سے انجام دلو ادیتا بھی غنیمت کی مد ہے۔ اس لئے بطور وسیلہ یا غی مر "کہنا اور ان کو حلالی مشکلات" بلکہ مشکل کشائے عالم سمجھنا یقیناً صحیح ہے۔ کوئی مومن عارف اس کا انکار نہیں کر سکتا۔

ہمارے صحیح طریقہ توسل و طلب شفاعت

مذکورہ بالا بیانات سے ثابت ہو گیا کہ امور تکوینیہ و خلقیہ و رزق اور اموات و امیاء و غیرہ میں اللہ تعالیٰ کو خطاب کر کے اسے بطور وسیلہ و سفارش و طلب کرنا جائز ہے۔ مثلاً یوں کہنا: کہ یا علی سفارش کر کے مجھے خدا سے اولاد دے یا میرا رزق وسیع کر دے۔ یا میرے بیمار کو شفا دے۔ یا استدعا کر کے میری فلاں معیبت دور کر دے۔ یا شفاعت کر کے میرے گناہ خدا سے بخشو اور۔ وغیرہ وغیرہ صحیح ہے۔ یہ طریقہ ادنیٰ اہل بیت علیہم السلام میں وارد ہوا ہے چنانچہ ائمہ توسل میں وارد ہے یا ساداتی و صوالی اتی تو جہت بکم و توسلت بکم الی اللہ واستشفعت الی اللہ فاشفعوا لی عند اللہ واستنقذونی من ذنوبی عند اللہ الخ اسے میرے آقا یان میں آپ کے ذریعہ خدا کی بارگاہ کی طرف منتوج ہوتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ کا توسل حاصل کرنا ہوں اور آپ سے آپ شفاعت کرنا ہوں آپ میری شفاعت فرمائیں اور خدا کے ہاں گناہوں سے میری گلو خلاصی کرائیں۔ الخ

فتاویٰ الجنان

اسی طرح استغاثہ بنام امام زمان علیہ السلام میں وارد ہے سل اللہ تعالیٰ فی نجات طلبی و اجابۃ حقوقی و کشف کو متنی میرے آقا آپ بارگاہِ خدا میں سوال کریں۔ کہ وہ میرے حاجات برائے میری دعا قبول فرمائے۔ اور میرے رنج و الم کو دور کرے (مفتاح الجنان ص ۱۱) زیارت جامعہ میں تمام ائمہ اہل بیت علیہم السلام خطاب کر کے اس طرح ان کی بارگاہ میں درخواست پیش کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ استوہبتہ ذنوبی و بتم شفاعتی آپ میرے گناہ بخشو امیں اور میری شفاعت فرمائیں (مفتاح ص ۱۱) یہاں اس بحث میں چلنے کی ضرورت نہیں۔ کہ یہ بزرگوار ہماری اس تعریف آواز کو براہِ راست سماعت فرماتے ہیں۔ یا خدا کے کچھ غصہ

فرشتہ ان تک ہماری یہ عرضداشت پہنچاتے ہیں کیونکہ یہ غیر ضروری بحث ہے۔ اس قدر سہم ہے کہ ان ذواتِ تقدس کو ہمارا
اس وادو فریاد کی اطلاع ضرور پہنچاتی ہے۔ اور شیت ایڑی کا مطالعہ کرنے کے بعد شفاعت بھی فرماتے ہیں۔ ولا
یستحقون الا لعنہ اذ لفظی نہ کفر تسلسل اور استشفاع کا ایک اور طریقہ ایسا بھی ہے جو مذکورہ بالا طریقہ سے بھی
انساب و اولیٰ ہے اور وہ یہ ہے کہ اچھے اچھے لوگوں کی ذواتِ مقدسہ سے یا ان کی عزت و عظمت کا واسطہ دے کر براہِ راست
خداوند عالم کو خطاب کر کے یہ چیزیں خدا سے طلب کی جائیں۔ مثلاً یوں کہا جائے اللہم انی اسئلك بحق یا عیسا
یا یحییٰ یا یحییٰ و علی و فاطمہ و الحسن و الحسین و نفعہ من ذریۃ الحسن و علی و زین العابدین یا اعلیٰ
ما لا وعلما و ولدا۔ یا اشفنی یا اشف فلانا۔ یا احمی فلانا یا احمی فلانا یہ طریقہ ہمیشہ سے علماء و
زہاد اور علماء و مجتہدین علیہ السلام و مرسلین کا معمول رہا ہے۔ اور ہے کتب سیر و تاریخ اور تہذیب و عادات و تفاسیر میں اس
قسم کے متعدد احوال و آثار موجود ہیں کہ اور تو اور خود انبیاء و مرسلین نے بھی مشکلات و مصائب کے وقت ہر گام
قدرت میں سید ابراہیم اور ان کی اہلبیت علیہم السلام و ملک الجبار کے ذواتِ مقدسہ سے توسل حاصل کیا ہے
اور ان کے ساتھ توسل کرنے سے ان کی مشکلات حل ہوئی ہیں۔ اس قسم کے بکثرت اخبار بھارت و درجات بہتم بحار الانوار
مقدمہ تفسیر مرآۃ الانوار اور تفسیر ربان وغیرہ کتب میں موجود ہیں۔ ہم بیان بطور نوٹ دو چار روایات پیش کرتے ہیں۔
بحار الانوار ج ۷ صفحہ ۱۰۱ پر ایک مستقل باب موجود ہے جس کا عنوان ہے "باب ان دعاء الانبیاء
استجیب بالتوسل و الاستشفاع بہم صلوات اللہ علیہم اجمعین" یہ باب ہمارے کچھ طویل
و عرضی صفحات تک پھیلا ہوا ہے جس میں اس دعوے کے ثبوت میں متعدد احادیث پیش کی گئی ہیں۔ پہلی روایت
جو کہ کتاب جامع الاخبار و امالی شیخ صدوقؒ بروایت سمر بن راشد حضرت امام جعفر صادقؑ سے مروی ہے راوی
کا بیان ہے کہ سمعت ابا عبد اللہ السلام یقول انی یہودی النبی فقام بین یدیہ یحییٰ بن یحییٰ فقال لی
فقال یا یہودی ما حاجتک قال انت افضل ام موسیٰ بن عمران الذی کلمہ اللہ و انزل علیہ التورۃ
و العصا و خلق لہ البحر و الخلق بالغمام فقال النبی انہ یکرہ للعبد ان یرکب نعلہ و لکنی اقول ان ادم
لما اصاب الخطیئۃ کان توکلہ ان قال اللہم انی اسئلك بحق محمد و ال محمد لما شغرت لی فغضبا
اللہ لہ و ان توکلہ ما رکب فی السفینۃ بغات الغرق قال اللہم انی اسئلك بحق محمد و ال محمد
الا تجبتنی من الغرق فنجیہ اللہ منہ و انت انما اہیم لما التقی فی النار قال اللہم انی اسئلك بحق
محمد و ال محمد لما تجبتنی منها فحبلہا اللہ علیہ برداً و سلاماً و ان موسیٰ لما التقی عصا
ارحب فی نفس خیفۃ قال اللہم انی اسئلك بحق محمد و ال محمد لما افتقنی فقال جبریل جلالہ لا
تخف انک انت الاعلیٰ یا یہودی ان موسیٰ لو ادر کئی ثمر لہ یؤمن فی و یتبونی ما نفعہ ایمان شیئاً

ولا تفجئة النبوة يا يهودى ومن ذمى الهمدنى اذا خرج نزل عيسى بن مريم لنعصر نهنه
 وصلی خلفہ یعنی میں نے حضرت صادق علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ایک دفعہ ایک یہودی جناب رسول خدا کی
 خدمت میں حاضر ہوا اور گھور گھور کر آنجناب کو دیکھنے لگا۔ آنحضرت نے اس سے دریافت فرمایا: اے یہودی! تجھے کیا کام ہے؟ اس نے عرض کیا: آیا آپ افضل ہیں یا موسیٰ بن عمران۔ جن کے ساتھ خدا نے کلام کیا۔ ان پر تورات
 نازل کی۔ عصا مرحمت فرمایا۔ دہریا کو شکستہ فرمایا اور بادل کا سایہ کیا؟ آنحضرت نے فرمایا اگرچہ انسان کے لئے
 اپنے نفس کی پاکیزگی بیان کرنا پسندیدہ امر نہیں۔ مگر میں دانہ ہمارے حقیقت کی خاطر کہتا ہوں کہ جب حضرت آدم سے
 ترکہ لائی ہوا تو ان کی توبہ اس طرح تھی کہ بارگاہِ قدس میں عرض کیا یا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ مجھے معاف فرما۔
 پس خدا نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اسی طرح جب جناب نوح کشتی میں سوار ہوئے اور غرق ہونے کا خطرہ لاحق ہوا۔
 تو بارگاہِ رب العزت میں یوں عرض کیا: یا اللہ! محمد و آل محمد کا واسطہ مجھے غرق ہونے سے نجات عطا فرما۔ چنانچہ
 خدا نے ان کو نجات عطا فرمائی۔ اور ان کی کشتی کنارے لگا دی۔ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں
 نے قاضی الحاجات کی بارگاہ میں یوں دعا دیکار کی۔ یا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ مجھے اس آتش (غروی) سے نجات
 دے چنانچہ خدا نے آگ کو ان پر برد و سلام فرمادیا۔ اور جب حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا اور وہ اژدہا بن گیا
 تو جناب موسیٰ نے خوف محسوس کیا۔ اور اس طرح بارگاہِ قدس میں فریاد کی۔ یا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ مجھے امان
 دے۔ ارشاد قدرت ہوا۔ خوف نہ کرو۔ تم ہی غالب آؤ گے۔ اے یہودی اگر حضرت موسیٰ میرے زمانے کو پالیتے
 اور پھر محمد پر اور میری نبوت پر ایمان نہ لاتے۔ تو نہ ان کا ایمان ان کو کوئی فائدہ پہنچاتا اور نہ نبوت! اے یہودی
 میری ہی اولاد سے وہ جہدتی ہے کہ حیب وہ تلوہ کرے گا تو حضرت عیسیٰ بن مریم ان کی نصرت کے لئے (آسمان سے)
 نازل ہوگا۔ اور ان کو آگے کر کے ان کی اقتداء میں نماز پڑھے گا۔ و انتم اقبیل سے
 اگر نام محمد را نیاوردے شفیق آدم

۲۹۱ پر بحوالہ اتصال معانی الاخبار و عمیون اخبار الرضا ابن عباس سے مروی ہے۔ وہ
 بیان کرتے ہیں۔ صلت النبوی عن الکلمت المتی تلقاها آدم من ربہ کتاب علیہ قال سلمہ بحق
 محمد و علی و فاطمة و الحسن و الحسین اللاتبت علی کتاب (کذا فی التفسیر الدالہ المنثور) ۱۰
 السیوطی و السیرۃ النبویۃ لابن حنلان ج ۱ ص ۱۷ و شرح الشفاء ج ۲ ص ۲۳ طبع مصر

یعنی میں نے جناب رسول خدا سے دریافت کیا کہ وہ کلمات کیا تھے جو حضرت آدم سے حاصل کئے تھے۔
 ان کی بدولت ان کی توبہ قبول ہوئی؟ فرمایا وہ کلمات یہ تھے اللہم افی اسئلك بحق محمد و آل محمد کی
 جلد اور اسکی صفحہ پر حضرت امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے۔ فرمایا لعنا الشرف نوح علی العرق دعی اللہ

بحقنا قد نفع الله عنه الغوث ولما القى ابراهيم في النار دعى الله بحقنا نجعل الله النار
عليه بردا ووسلا ما وادى موسى لما ضرب حريقا في البحر دعى الله بحقنا نجعل الله سببا
وان عيسى لما اراد ليهود قتله دعى الله بحقنا نجحى من القتل فرقع الله اليه دكلا في مقدمته
تفسير مواءمة الانوار ص ۱۰۱ یعنی سبب حضرت نوح کو غرق ہونے کا انہ پیشہ دامگیر ہوا۔ تو ہماری عظمت کا واسطہ
دے کر خدا کو پکارا۔ خدا نے غرق ہونے کے خطرہ کو مائل دیا۔ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا۔ تو انہوں نے
بھی خدا کو ہماری عزت کا واسطہ دے کر پکارا۔ خدا نے ان کے لئے آگ کو سرد اور باعث سلامتی بنا دیا۔ جب
حضرت موسیٰ نے دریا کو عبور کرنا چاہا تو ہمارے حق کا واسطہ دے کر خدا کو پکارا۔ خدا نے اسے شکافہ کر دیا اور
جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنا تو انہوں نے ہمارا واسطہ دے کر خدا کو پکارا۔ چنانچہ خدا نے ان کو اپنی
بارگاہ میں زندہ اٹھا لیا۔ اخبار و آثار سے یہ تحقیقت بھی واضح و آشکار ہوتی ہے کہ فرشتے بھی سرکار محمد و آل محمد
علیہم السلام کے توسل سے خدا کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ مقدمہ تفسیر مواءمة الانوار ص ۱۰۱ پر روایت حماد
حضرت امام جعفر صادق علیہم السلام سے مروی ہے کہ آنجناب سے کثرت ملائکہ کے بارے میں استفسار کیا گیا۔
تو آپ نے فرمایا۔ والذی نفسی پیداہ لسلامتہ اللہ فی السموات اکثر من عدد التوامہ فی الارض
وما فی السماء موضع قدم الا فیہا ملک یسجد ویقدسہ ولا فی الارض شجر ولا مدر الا فیہا ملک
موکل بہا وما منہم احد الا یتقرب الی اللہ کل یوم ولای یتمکد الشاھدان یكون ولا فیہا اهل البیت
ولیس یقولہ حبیبنا ویلعن اعدائنا یعنی مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ آسمانوں
و اے فرشتے ذرات زمین سے بھی تعداد میں زیادہ ہیں۔ تمام آسمان میں ایک قدم رکھنے کی جگہ بھی ایسی نہیں جہاں کوئی
نہ کوئی ایسا فرشتہ موجود نہ ہو جو خدا کی تسبیح و تقدیس کرتا ہے۔ اور زمین میں کوئی بھی شجر و حجر ایسا نہیں جس کے ساتھ
کوئی فرشتہ موکل نہ ہو۔ اور یہ تمام فرشتے ہر روز بارگاہ قدرت میں ہم اہل بیت کی ولایت کے ذریعہ قرب حاصل کرتے ہیں
اور ہمارے دوستوں کے لئے طلب مغفرت کرتے ہیں اور ہمارے دشمنوں پر لعنت !!

انہی حقائق کی بنا پر علامہ میرزا ابوالحسن الشریف نے مقدمہ تفسیر مواءمة الانوار ص ۱۰۱ پر لکھا ہے "ومن الواضحات
ایضا انه لا یستجاب دعاء الا بالتوسل بہم علیہم السلام ولم یلدع احد من الاخیار ولم یستل
منہ شیئا الا بواسطتہم بل عمدۃ دعائہم لاء البقا والشیات علی ولا یتھم یعنی یہ بات واضح
میں سے ہے کہ ان ذات قدسہ کے ساتھ توسل کے بغیر کوئی دعا مستجاب نہیں ہوتی کبھی خدا کے کسی نیک بند سے
ان کے ساتھ توسل کے بغیر خدا سے کوئی سوال کیا ہے اور نہ کوئی حاجت طلب کی ہے بلکہ ان نیک لوگوں کی تو سب

ارزقنا الثبات علی دلائلہم فی الدنیا والاخرۃ وتوفنا علی ملتہم واحشرنا فی زمیر قہم وازقنا
شفاعتہم بحقہم علیک وبحقک علیہم علیہم السلام

علامہ حارثی مرحوم نے اپنی تفسیر بے نظیر نوامیس التنزیل ج ۱۵ ص ۱۵۹ سے کتب موالف و مخالف
سے انبیاء و اولیاء اور دیگر اعلام امت کے ان ذوات مقدسہ کے ساتھ توسل حاصل کرنے کے متعدد واقعات
درج فرماتے ہیں۔ من شاء التفصیل فی وجع الیہ

علی کا نام مقدس وہ اکہم اعظم ہے کہ جس کسی نے پکارا اسی کے کام آیا

ان احادیث کے حاصل شدہ نتائج | اس امر جہاں میں جو چند اخبار و آثار پیش کئے گئے ہیں۔ ان سے چند
قطعی نتائج برآمد ہوتے ہیں۔

(۱) سلف صالحین۔ ملائکہ مقربین اور انبیاء و مرسلین کے عمل و طریقہ کار سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ
سزا و مصائب کے وقت بارگاہ رب العزت میں سرکار محمد و آل محمد کے توسل سے دعا کرنی چاہئے۔ اور
یہی طریقہ احسن ہے۔

(۲) اس سلسلہ میں تمام کائنات سرکار محمد و آل محمد کی محتاج ہے۔ اور وہ سوائے خدا کے اور کسی کے محتاج
نہیں ہیں۔ اور یہ اس لئے ہے تاکہ ان کے رحم و کرم سے اللہ علی الخلق اجمعین ہونے
کا مقہوم واضح ہو جائے۔

(۳) ان کے وسیلہ و شفاعت کے بغیر کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ اور بات ہے کہ خود داعی کو اس بات کا علم
ہی نہ ہو۔ اللہ اعلم بحیرۃ دیکر ہے۔ تقدیر

(۴) اس سے حضرت امیر علیہ السلام کی طرف منسوب کردہ بعض روایات کا مقہوم بھی واضح و واضح ہو جاتا ہے
جیسے نصرت الانبیاء، سراد نصرت محمد و آل محمد کہ میں نے تمام انبیاء و مرسلین کی مدد و پوشیدہ طور پر کی۔ اور آنحضرت
کی حکم کھلا طور پر

قطع نظر اس سے کہ یہ روایت کی اس کے ساتھ ملتی جلتی دیگر روایات کتب معتبرہ میں موجود نہیں ہیں۔ اس
سلسلہ میں حضرت شیخ صدوق اور جناب مقدس اردبیلی کا نام لینا غلط بیانی کی انتہا ہے۔ صاحب طوابع الانوار
نے اسے کتاب مجمع الروایات سے نقل کیا ہے اور اس کتاب کو شیخ صدوق کی تالیف سمجھا ہے۔ جو ان کا سراسر
استنباط ہے۔ یہ کتاب شیخ تغیر کا ہے جس کی طرف خود موصوف نے اشارہ بھی کیا ہے۔ (ص ۳۳۱) اور اس
صفحہ پر حضرت مقدس اردبیلی کا نام تو صرف کتاب مذکور کے شیخ صدوق کی کتاب کے سلسلہ میں ذکر کیا گیا مگر
بعض حضرات نے آنجناب کا نام بھی اس روایت کے نقل کرنے والوں میں درج کر دیا۔ ہن هذا الشی عجاب۔

اور محدث جزاثری نے انوار نعمانیہ میں (صفحہ ۱۰۱) پر اسے کسی سنی المذہب شخص کی کتاب کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔ فراجہ اور عام کتب بتہ اول میں بھی کسی قابل اعتناء سلسلہ نہ کے بغیر محض مرسل مروی ہیں جس کی وجہ سے ان کے ساتھ استدلال اور وہ بھی عقائد کے معاملہ میں نہیں کیا جاسکتا بلکہ لایحقی۔ لیکن اگر بالفرض انہیں درست بھی تسلیم کر لیا جائے۔ تو آنجناب کے انبیاء کی مدد کرنے کا بھی مفہوم وہی ہے جو اوپر درج کردہ روایات معتبرہ سے مستفاد ہوتا ہے۔ کہ ان کے ساتھ توسل کرنے سے انبیاء کے مشکلات و مصائب دور ہوئے ہیں۔ اس لئے اس باب مجاز عقلی (نسبت انشائی السبب) یہ بزرگوار فرما سکتے ہیں کہ میں نے انبیاء کی مدد و نصرت کی۔ اسی طرح آنجناب کی طرف منسوب کردہ بعض خطبات میں جو داروہ ہے کہ میں نے نورج کو کشتی میں سوار کیا۔ اور ان کو غرق ہونے سے بچایا۔ میں نے ابراہیم کو آتش نمرودی سے نجات دی۔ الخ۔ تو بشرط مبحث روایت (و دون اثباتہ خطوط القناد) اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ ہمارے ساتھ توسل و استشفاع کرنے سے ان کو ان شوائد سے نجات ملی چنانچہ سرکار علامہ مجلسی "معروفۃ بالنورانیۃ" والی روایت لکھنے کے بعد ترجمہ ان کے والد ماجد نے کسی مجہول الاسم و الموضع کہتہ کتاب میں دیکھا تھا۔ اور اس سے علامہ موصوف نے اسے نقل کیا ہے۔ جس میں اس قسم کے بعض فقرے موجود ہیں بذیل عنوان بیان فرماتے ہیں: "قوله انا الذی حصلت نوحاً الخ اقول لوصح صدر هذا الخبر عنه الاحتفال ان یكون المراد به وبما مثاله ان الانبیاء علیہم السلام بالاستشفاع بانوار نار وقعت عندهم المکارد والفتن کما دلت علیہ الاخبار الصحیحہ (بحدیث ۳۷۷) یعنی میں کہتا ہوں کہ اگر اس خبر کا ان جناب سے صادر ہوتا صحیح تسلیم کیا جائے۔ تو احتمال ہے کہ اس سے اور اس کے ساتھ ملتی جلتی روایات سے مراد ہے جو کہ ہمارے انوار مقدسہ کے ساتھ توسل و استشفاع کرنے سے انبیاء کے شوائد و مصائب دور ہوئے ہیں جیسا کہ اس مطلب پر اخبار صحیحہ دلائل کرتے ہیں۔

علامہ ربیعہ حسین لکھنوی نے جناب علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کی یہ تاویل نقل کرنے کے بعد اس پر چڑی اچھی تصویر نقیبہ فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں:-

"ابن تاویل اگر صحیح است لیکن اس سیاق میں عبارات براہل و راستہ و اگر وہ جہتیں تاویلات

مفتوح شود صحیح کلامی ہے تاویل خود ایدہ واپس جہتیں تاویلات حسب ضرورت بعد صحت روایات لائق

افتنا است نہ بدوں آن و الشریعہ (مصدقہ سلطانیہ ۳۴۳)

یعنی یہ تاویل اگرچہ ہے تو درست مگر ان (تخلیوں) کی عبارتوں کے سیاق و سباق سے براہل

دور ہے اگر اس قسم کی رد و انکار تاویلات کا دروازہ کھول دیا جائے تو پھر کوئی غلط سے غلط کلام بھی تاویل کے بغیر نہیں بگا

اسی طرح اگر بیاض غری دلاو آفتہ جن وجوہ کتب معتبرہ میں موجود نہیں ہے۔ اور بظاہر ہے بھی خلاف عقل و فطرت کہ جناب امیر علیہ السلام جبکہ سنو ز اصاب آیا۔ و احرام امہات میں تھے تو اس حالت میں کس طرح ظاہری عالم آب و گل میں تشریف لائے۔ اور کس طرح بجد غصہ جن کو مار بھگایا، بہر حال اگر اسے تسلیم بھی کر لیا جائے تو بھی اس سے چارے دعویٰ کی صداقت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کیونکہ چونکہ عالم اسباب میں ہر چیز کا ظہور کسی نہ کسی سبب سے ہوتا ہے۔ جب خدا کسی کی نصرت کرتا ہے تو وہ بھی کسی سبب و ذریعہ سے ہی کرتا ہے۔ البتہ وہ کسی خاص سبب و ذریعہ کا پابند نہیں ہے۔ خواہ انبیاء و اولیاء کے ذریعہ سے نصرت کر دے۔ خواہ فرشتوں کے ذریعہ سے مدد فرما دے۔ چنانچہ جنگ بدر و حنین میں خدا نے ہزاروں فرشتے نصرت رسول کے لئے اُتارے تھے۔ گو بظاہر ہر فرشتوں کی مدد تھی۔ مگر نقص قرآن دراصل مدد خدا قرار پا تھا۔ الیس یفنیکم ان یبعثکم دیکم بئلا تفلحوا الف من الملائکۃ فانزلینہم پس آئے ان سے ہم کیا بیات تمہارے لئے کافی نہیں کہ تمہارے پروردگار نے میں ہزار فرشتے اتار کر تمہاری مدد کی ہے۔ اسی طرح یہ بھی عقلاً مالاکن نہیں ہے کہ خدا کے قادر و قیوم نے کبھی عالم ارواح میں تیار و بیاگوا اپنی قدرت کاملہ سے بھیج کر اپنے کسی برگزیدہ نبی کی امداد فرمادی ہو۔ کہ ما ذلک علی افہام بعضی بہر حال جاہل کام تو ان قدرت مقتدر کے توسل سے بارگاہ قدرت میں دعا دیکار کرتا ہے۔ اب یہ امر خدا کے حکیم کی مرضی و صواب دید پر منحصر ہے۔ کہ جس ذریعہ سے چاہے ہماری مشکل حل فرما دے۔ اور جس طرح چاہے ہم و غم سے ہماری گلو خلاصی کر دے۔ رضی مولا ازہمہ اولیٰ۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو۔ و هو علی کل شیء قلدیر و بالاجابۃ جدید۔

مسئلہ استدلال انبیاء و ائمہ قرآن مجید کی روشنی میں اگرچہ مذکورہ بالا تحقیقات کے بعد

نہیں رہ جاتا کہ امور کو متبہ (علق و رزق، امانت و احیاء و قیروہ) میں خداوند عالم کی ذات کے سوا اور کسی ذات کے استدلال جائز نہیں ہے۔ تاہم اس مسئلہ کی اہمیت کے پیش نظر اختصار کے ساتھ اس موضوع پر ذیل میں قرآن مجید کی حدیثات، سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کی چند روایات اور عالم علماء کے چند بیانات پیش کیے جاسکتے ہیں۔ تاکہ اصل حقیقت بالکل نکھر کر شہر آشکار ہو جائے

فاستمع لعماینتلی علیک

(۱) ارشاد رب العزت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین سورہ فاتحہ میں بطور تعلیم المسئلہ ہمیں یہ ہدایت کی گئی کہ ہم یہ اقرا کریں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ عبادت کا مفہوم تو واضح ہے البتہ قابل غور یہ امر ہے کہ یہ کون سے امور میں جن میں بجز ذات احدیت اور

کسی سے مدد طلب کرنا جائز نہیں ہے، ان امور سے امور شرعیہ اور عام عادی دنیوی امور تو مراد لئے نہیں جا سکتے۔ کیوں کہ ہم سطور بالا میں ثابت کر آئے ہیں کہ ان امور میں ایک دوسرے کی مدد کرنا اور دست تھامنا اور ایک دوسرے کی مدد کرنا جائز یکہ بعض حالات میں مستحب بلکہ بعض اوقات واجب بھی ہے۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ ان امور سے مراد وہی امور ہیں جن پر کوئی انسان بحیثیت انسان پونے کے قدرت نہیں رکھتا۔ جیسے خلق و رزق اور امانت و اعیان و شفا و مرض (غیرہ) جنہیں امور کو غیر کہا جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں دو طویل القدر مفسرین کے بیانات ملاحظہ ہوں (۱) جناب علامہ شیخ محمد جوادی بلاغی اپنی تفسیر الاء الرحمن ص ۱۵ طبع صیدا بتدویر عنوان حصہ الاستعانة بالله جل اسمہ رقمطراز ہیں: "قال الله تعالى في سورة المائدة: تعاونوا على البور والتقوى اما العانة في المباحات فهي احسان امر الله به ايضا في كتابه بقوله تعالى في سورة النحل: ان الله يامر بالعدل والاحسان وفي سورة البقرة وال عمران: ان الله يحب المحسنين" والمعلوم بالضرورة من سيرة النبي (ص) واصحابه والائمة والمسلمين انهم يستعينون في غالب امورهم بالمباحة بالالات والذابة والخدام والزوجة والصاحب والرميل والاجرا وغيرهم وفي سورة البقرة: استعينوا بالقبر والقلوة" وفي سورة النساء: ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما" فقد لاصهم الله على عدم مجيئهم للاستعانة على المغفرة باستغفار الرسول. وهذا يكفي في الحجة والدلالة على ان الاعانة ليست بجميع اقسامها منحصرة بالله وعلى انه لا يلزمنا ان نقصر استعانتنا بقول مطلق على الله تعالى. وتفصيل ذلك هو اننا ننظر الى استعانات البشر قولا وعملا فنراها على نحوين (التعوا الاول) هو الاستعانة بالوسائل المجعل من الله لتيسل المقصود التي هي وافيها من التسبيب من جعل الله تعالى وخلقه (التعوا الثاني) هو الاستعانة بالالات فيما هو المصعين بالهيئة وقد رتب الله الذنب المطلق الفائقة ولا ريب فيه ان التعوا الثاني من الاستعانة هو المتيقن في قصوره على الله لان الاستعانة بهذا التعوا اذا كانت بخير الله كانت تاليها لذلك الغير واثرا كما بالله وصحا ذكرنا من الآيت والسيرة واقتراان اياك نعبد واياك نستعين في سياق توحيد الله وتمجيده بالمجد الالهى تقوم الحجة وتنضح الدلالة على ان هذا التعوا من الاستعانة هو تمام المقصود على الله دون التعوا الاول:

یعنی خداوند عالم سورہ مائدہ میں فرماتا ہے۔ نیکی و پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی امداد کرو۔

بُذ ان امور میں ایک دوسرے کی مدد کرنا تو یقیناً جائز ہے) باقی رہے مباح امور ان میں باہمی امداد کرنا بھی نیکی اور احسان ہے جس کا خدا نے سورۃ النحل میں حکم دیا ہے۔ کہ خدا تمہیں عدل اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے اور سورۃ بقرہ وال عمران میں ہے خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے جناب رسول خداؐ ان کے اصحاب باصفائز ائمہ طاہرین اور دیگر مسلمانوں کی سیرتوں سے یہ بات بالبداهت ثابت ہے کہ وہ اپنے اکثر مباح امور میں آلات و اسباب مثل سواری، خادوم، زوجہ، ساتھی، پیامبر اور مزدور وغیرہ سے امداد حاصل کرتے تھے۔ سورۃ بقرہ میں وارد ہے عبیدہ مصلوحت سے مدد حاصل کرو۔ سورۃ نساء میں ارشاد خدا ہے جب کہ ان لوگوں نے اپنے نفسوں پر گناہ کر کے ظلم کیا تھا۔ اگر اسے رسولؐ تیرے پاس آجاتے اور اللہ سے طلب مغفرت کرتے اور رسولؐ بھی ان کے لئے مغفرت طلب کرنا تو یقیناً خدا کو توبہ قبول کرنے والا ہوتا ہے۔ اس آیت میں خدا نے حکیم نے ان لوگوں کی محض اس لئے عطا کی ہے کہ انہوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر استغفار رسولؐ سے اپنی بخشش گناہ کے سلسلہ میں اعانت حاصل نہیں کی۔ یہی مقدار اس بات کو واضح کرنے کے لئے کافی ہے کہ ہر قسم کی اعانت و امداد خدا کے ساتھ شخص نہیں ہے اور یہ کہ ہم پر یہ لازم نہیں ہے۔ کہ ہر قسم کی امداد و اعانت کو خدا ہی میں منحصر سمجھیں (پھر آخر وہ کون سی مدد ہے جو خدا کے ساتھ شخص ہے؟) اس کی تفصیل معلوم کرنے کے لئے ہمیں چاہئے کہ ہم انسانوں کی تمام قوی اور عملی استغانتوں پر نگاہ کریں۔ پہلا جو قسم دیکھتے ہیں کہ ان کی دو قسمیں ہیں۔

پہلی قسم کی استغانت وہ ہے جو ان خاصہی وسائل و اسباب سے حاصل کی جاتی ہے۔ جن کو مطلب پراری کے لئے نظر بھی خدا نے کیا ہے اور ان میں جو سببیت و تاثیر ہے وہ بھی خدا نے وہ بیعت فرمائی ہے۔ جیسے اولاد کے لئے زوجہ، روزی کے لئے تجارت وغیرہ، بار برداری کے لئے سواری اور بھوک اور پیاس کے لئے روٹی اور پانی وغیرہ۔

دوسری قسم کی استغانت وہ ہے جو معبود برحق سے بحیثیت معبود برحق و قادر مطلق ہونے کے طلب کی جاتی ہے۔ (یعنی ان امور میں جس کا تعلق عبودہ ربوبیت سے ہے اور وہ ہیں امور نیکو نیکی) اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دوسری قسم کی استغانت وہ ہے جو خدا کے ساتھ ہی شخص ہے۔ کیونکہ اس قسم کی استغانت جب غیر خدا سے حاصل کی جائے۔ تو اس سے اس غیر کا معبود برحق بنانا اور اس کو خدا کے ساتھ شریک کرنا لازم آتا ہے۔ اور پرہیز سیرت نبیؐ کو ائمہ اور آیتہ مبارکہ ایک نعبہ و ایک نستیع کے توحید و تعجب خداوندی کے ساتھ مقرب ہونے کے سلسلہ میں جو کچھ بیان کر دیا ہے۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ کہ یہی دوسری قسم کی استغانت ذات خداوندی کے ساتھ شخص ہے۔ نہ پہلی قسم کی۔

(۷) حضرت مولانا عمار علی صاحب مرحوم اپنی تفسیر عمدة البیان ج ۱ ص ۱۸۰ پر بذیل آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین

کہتے ہیں اس آیت سے ثابت ہوا کہ دو چاہنی سوائے خدا کے کسی دوسرے سے پیغمبر ہو یا امام جائز نہیں اسی طرح سے یہ بزرگوں اور بالاستقلال حاجتوں اور مقصودوں کو گوں کی برائیں اس واسطے کہ برلانا حاجتوں کا سوائے خدا کے کسی کی قدرت میں نہیں ہے۔ البتہ ان بزرگوں سے اسی طرح سے سوال کرنا کو تم میرے واسطے خدا سے دعا کا اس میں کچھ مضائقہ نہیں یہ مقبولان درگاہ خدا ہیں اور یا یہ کہ ان کے واسطے سے خدا سے دعا کے یہ بھی درست ہے۔ اس صورت میں حصر بھی آیت میں باقی رہتا ہے اور سوائے خدا کے کسی کو بالاستقلال کسی کی حاجت کو روا کرنے والا جاننا درست نہیں ہے کہ حصر ہو گیا ہے۔ عبادت سوائے خدا کے کسی غیر کو جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سوائے خدا کے کسی کو بالاستقلال حاجت کا برلانا والا جان کر دو چاہنی بھی اس سے جائز نہیں ہے اگر خدا کے غیر سے دو چاہنی جائز ہو تو چاہئے کہ عبادت بھی اسی کی ہو۔

(۲) جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ کو یہ اعلان کرنے کا حکم دیا جاتا ہے قُلْ لَا اَقُولُ لَكُمْ عِلْمُ خَزَائِنِ اللّٰهِ (پس انعام ۱۱) کہ دو کہ میں تو یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں (ترجمہ قرآن) خزانہ کی تفسیر خزانہ رحمتہ اللہ یا خزانہ مقدرات اللہ یا خزانہ العباد کے ساتھ کی گئی ہے (تفسیر مجمع البیان ج ۱ ص ۲۳) مطلب یہ کہ میرے پاس خدا کی رحمت اس کے مقدرات اور بندوں کے رزق کے خزانے نہیں ہیں۔

(۳) اسی طرح آنحضرت کو یہ وضاحت کرنے کا حکم دیا جاتا ہے کہ قُلْ اِنِّیْ لَا اَمْلٰکَ لَكُمْ ضَرًا وَلَا رَشَدًا قُلْ اِنِّیْ لَنْ یَّجِبَ عَلٰی مَنْ اَللّٰهُ اَحَدٌ وَلَنْ اَجِدَ مَنْ دُونِیْ مَلٰتِحَدًا اِلَّا بِلَاغٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرِسَالَتِهِ (پس جن ۱۱) اسے رسول تم کہہ دو کہ میں تمہارے حق میں نہ برائی کا اختیار رکھتا اور نہ بھلائی کا کہ دو کہ مجھے خدا کے خدا ہے) کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ اور نہ میں اس کے سوا کہیں پناہ دیکھتا ہوں۔ خدا کی طرف سے (احکام کے پہنچا دینے اور اس کے پیغاموں کے سوا) کچھ نہیں کر سکتا) (ترجمہ قرآن) مختصر قرآن علامہ طبرسی اس آیت کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں۔ اِنِّیْ لَا اَقْدَارَ عَلٰی دَفْعِ الضَّرَرِ عَنْکُمْ وَلَا اِیْصَالَ الْخَیْرِ اِلَیْکُمْ وَاِنَّمَا الْقَادِرُ عَلٰی ذٰلِکَ هُوَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَلَکِنِّیْ رَسُوْلٌ عَلٰی الْاَبْلَغِ وَالْمَدْعَا اِلِی الدِّیْنِ وَالْهَدٰیۃ اِلِی الْمُرْشَادِ وَهٰذَا اعْتِرَافٌ بِالْعِبُوْدِیَّةِ وَاضَافَةُ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ اِلَی الْمَدْعَا (مجمع البیان ج ۲ ص ۲۴) یعنی میں۔ تم سے ضرورت نقصان کے دور کرنے اور نفع کے پہنچانے پر قدرت نہیں رکھتا ہوں چیزوں پر خدا ہی قدرت رکھتا ہے۔ میں تو رسول ہوں اور میرا کام صرف (احکام خداوندی کا پہنچانا لوگوں کو) دین کی طرف بلانا اور نیکی کی طرف راہنمائی کرنا ہے۔ یہاں حضرت کی عبودیت و بندگی کا اظہار اور قسم کی قوت و طاقت کچھ خدا کی طرف سے ہے۔ (کنز الدقائق تفسیر البیان ج ۱ ص ۱۰)

مقام تدریس ہے کہ جب بعض قرآن روزی اور نفع و نقصان جناب سید الانس و الجنان کے قبضہ قدرت میں ہے ہی نہیں۔ بلکہ روزی رساں اور نفع و نقصان کا مالک خدا ہے جس ہی ہے تو پھر ان امور میں انحضرت یا ان کی قدرت کا ہر گز کی طرف رجوع کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

(۵) ارشاد قدرت ہے فلا تلعب من دین اللہ، ما لا یفعلک ولا یضربک فان فعلت فانک اذا من الظالمین (پہلے س ۱۰ س ۱۱) اور خدا کو بھڑکا کر ایسی چیز کو نہ پکارو جو نہ تجھے نفع ہی پہنچا سکتی ہے نہ نقصان ہی پہنچا سکتی ہے تو اگر تم نے (کہیں ایسا) کیا تو اس وقت تم بھی ظالموں میں (شمار) ہو گے، اس آیت مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ جو شخص ایسی سستی کو پکارے جو نفع و نقصان پہنچانے پر قادر نہیں وہ ظالم ہے اور سابقہ آیت مبارکہ کی روشنی میں واضح کیا جا چکا ہے کہ نفع و نقصان کا مالک صرف خدا ہے۔

(۶) ان حضرت کو حکم ہوتا ہے کہ اس امر کی تشریح کر دیں قل لا املک لنفسی نفعاً ولا ضرراً الا ما شاء اللہ (پہلے س ۱۱ اعراف ۱۱) اسے رسول! تم کہہ دو کہ میں خود اپنا آپ تو اختیار کرتا نہیں نہ نفع نہ ضرر کا ٹکڑا ہی جو خدا کا ہے۔ اس اعلان سے کہی بظاہر اپنی بندگی کا اظہار کر کے لوگوں کو ذاتِ عدیت کی بارگاہ کی معرفی کرنا مقصود ہے کہ تم لوگ اسی ذات کی طرف رجوع کرو جس کا میں خود محتاج ہوں۔ اور ہی امر تو ان حضرت بلکہ تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد اقصی تھا۔ کہ لوگ متوجہ الی اللہ ہو کر اس کی عبادت کریں۔ وما ارسلنا من قبلاک من رسول الا نوحي الیه ما نلہ لا الہ الا انا فاعبدون (پہلے س ۱۱ احزاب ۲) اسے (رسول) ہم نے تم سے پہلے جب کبھی رسول بھیجا تو اس کے پاس ہم ہی وحی بھیجتے رہے کہ بس ہمارے سوا کوئی معبود قابل پرستش نہیں تو میری عبادت کیا کرو۔ (ترجمہ فرمائی) اور یہ دعا و پکار جس عبادتِ خداوندی ہے جیسا کہ خدا نے فی آیت میں اسے عبادت سے تعبیر کیا گیا ہے۔

(۷) قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سید خلون جہنم (آخرین (پہلے س ۱۰ س ۱۱) تمہارا پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ تم مجھ سے دعائیں مانگو تمہاری (دعا) قبول کروں گا جو لوگ ہماری عبادت سے اکرمتے ہیں وہ عنقریب ذلیل و خوار ہو کر یقیناً جہنم داخل ہوں گے۔ حضرت امام زین العابدینؑ صحیفہ تنجید کی دعا کے دواغ شہر رمضان میں یہی آیت پیش کرنے کے بعد بارگاہ قدرت میں یوں عرض کئے ہیں فتمیت دعائک عبادۃ و تو کہ اسنکبار او تو عدت علی ترکہ دخول جہنم (آخرین بار الیاً تو نے دعا کو عبادت اور ترک کو تکبر قرار دیا ہے۔ اور ترک دعا پر ذلیل و رسوا کر کے داخل جہنم کرنے کی دھمکی دی ہے۔) صحیفہ کاملہ ۲۲۵ طبع ایران) بلکہ بعض احادیث میں تو اسے افضل العبادۃ قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ مذکور بالا آیت کی تفسیر میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ "هو الدعاء افضل العبادۃ الدعاء یعنی یہاں عبادت

کے مراد دعا ہے اور یہ سب عبادتوں سے افضل عبادت ہے۔ (اصول کافی ص ۱۵۸) اور بعض روایات میں اسے ”مخ العبادۃ“ بتایا گیا ہے۔ (عدة الداعی) انہی حقائق کی بنا پر فاضل ابن خود علیؑ نے لکھا ہے ان الدعا عبادۃ فی نفسہ تعبد اللہ عبادۃ بہ دعا فی نفسہ عبادت ہے جس کی خدا نے بندوں کو تکلیف دی ہے و عدة الداعی ص ۱۵۸ طبع ممبئی پس جب دعا کرنا نہ صرف عبادت بلکہ افضل العبادت ہے۔ اور عبادت ذات ایزدی کے ساتھ مختص ہے تو دعا دیکار بھی خدا کی ذات سے ہی مختص ہوگی۔ ہاں قبولیت دعا کے منجملہ دیگر شرائط کے ایک عظیم شرط سرکار محمدؐ و آل محمدؑ کے ساتھ توسل حاصل کرنا بھی ہے جیسا کہ ارشاد ہے و لو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک و استغفروا اللہ و استغفر لہم الرسول لوجہ اللہ و اللہ توابا رحیمًا۔

اچھ (ص ۱۶) اور (اسے رسول) جب ان لوگوں نے توبہ فرمائی کر کے) اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا اگر توبہ سے پاس چھ آتے اور خدا سے معافی مانتے اور تم بھی ان کی معفرت پر ہستے تو بے شک وہ لوگ خدا کو توبہ قبول کرنے والا جبران پاتے (ترجمہ فرات) اس آیت مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بخشش گناہ و خیرہ امور میں ان معفرت کا توسل حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور یہی وہ صحیح طریقہ ہے جو تعلیمات اہل بیتؑ کے ساتھ ہوتا ہے۔ چنانچہ زائر رسول کو یہ عبادت کی جاتی ہے کہ وہ بارگاہ رسالت میں پہنچ کر یوں عرض کرے۔ یا محمد یا رسول اللہ یا بی انت داعی یا نبی اللہ یا سبیل خلق اللہ انی اتوجہ بک الی اللہ ربک و ربی لیغفر ذنوبی و یتقبل منی عملی و یتقضی لی حوائجی فکن لی شفیعاً عند ربک و ربی فتعہ المسؤل السؤل ربی و نعمہ الشفیع انت (مفاتیح الجنان ص ۳) یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں یا نبی اللہ! اے مخلوق خدا کے سردار! میں آپ کے دربار پہنچنے اور آپ کے پروردگار کی بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں تاکہ وہ میرے گناہ معاف کر دے۔ میرے عمل کو قبول کرے اور میری حاجات برائے پس آپ خدا کی بارگاہ میں میری شفاعت کریں کیونکہ بہترین مسؤل خدا اور بہترین شفیع آپ ہیں۔

(۸) خداوند عالم حضرت یعقوبؑ کے کلام کی اس طرح حکایت فرماتا ہے کہ قال یا نبی لا تدخلوا من باب واحد و ادخلوا من ابواب متفرقة و ما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان اللہ حکم الا اللہ علیہ توکلتم و علیہ فلیتوکل المتوکلون و لما دخلوا من حیث امرہم ابوہم و ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء الا حاجتہ فی نفس یعقوب تعاضا و انہ لذل و علم لما علمنا و لکن اکثر الناس لا یعلمون (پیش اس یوسف ص ۲۷) اور یعقوبؑ نے نصیحتاً چلتے وقت بیٹوں سے کہا۔ اے فرزندو! (دیکھو نمبر ۱) سب کے سب ایک ہی دروازہ سے نہ داخل ہونا۔ (کہ کہیں نظر نہ لگ جائے) اور متفرق دروازوں سے داخل ہونا اور میں تم سے (اس بلا کو) خدا کی طرف سے آئے) کچھ بھی ٹال نہیں سکتا۔

حکم تو دراصل خدا ہی کے واسطے ہے۔ میں نے اس پر پھر سوچا ہے اور پھر سوچ کر نے والوں کو اسی پر پھر سوچ رکھنا چاہئے۔ اور جب یہ سب بھائی جس طرح ان کے والد نے حکم دیا تھا۔ اسی طرح (مصر میں) داخل ہوئے مگر حکم خدا کی طرف سے آئے کو تھا۔ اسے یعقوب کچھ بھی مثال نہیں سکتے تھے۔ مگر اباں، یعقوب کے دل میں ایک متانت تھی جسے انہوں نے یوں پورا کر لیا۔ اس میں تو شک نہیں کہ اسے جو حکم ہم نے تعلیم دی تھی۔ صاحبِ علم ہر وقت تھا۔ مگر بہتر سے لوگ (اس سے بھی) واقف نہیں (ترجمہ فرمان) اور بابِ نظر و فکر غور کریں۔ کہ کس احسن طریقہ سے توحید افغانی کو بیان کیا گیا ہے اور اس وقت خداوندِ تقدیر میں اللہ تعالیٰ کی ذاتِ سبحانیہ جمیع صفات پر اعتقاد کرنے کی تعلیم دی تعلیم دی گئی ہے۔ خداوندِ عالم نے حضرت یعقوب کے اس موصوفہ و متوکلانہ کلام کی وجہ سے ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ **انه لذنو علم لعلما علمنا** اس کی تفسیر صاحبِ صافی نے یوں کی ہے **لذو یقین و معرفت من اجل تعلیمنا ایاہ و لذلک قال و ما اعنی عنکم من شئی و لذلک یعقوب بتدلیس مایہ** (نسبِ صافی ص ۲۵) یعنی ہماری تعلیم کی وجہ سے حضرت یعقوب صاحبِ یقین و معرفت تھے۔ اسی لئے انہوں نے یہ کہا تھا۔ کہ میں تم سے اس بلا کو جو خدا کی طرف سے آئے کچھ بھی مثال نہیں سکتا۔ اور اپنی تدبیر پر اعتقاد کر کے دھوکہ نہیں کھایا۔

(۹) بانی اسلام کو حکم ہوتا ہے کہ کفار و مشرکین سے صاف صاف کہہ دو۔ **انما انا صائر و ما من اللہ الا اللہ الواحد القہار رب السموات والارض وما بینہما العزیز الغفار** (پہلا ص ۱۴) اسے رسولی تم کہہ دو کہ میں تو ایسے صواب خدا سے ڈرانے والا ہوں اور یکتا تبار خدا کے سوا کوئی معبود قابلِ پرستش نہیں۔ سارے آسمان اور زمین کا اور جو چیزیں ان دونوں کے درمیان ہیں۔ سب کا پروردگار غالب و بختی والا ہے (ترجمہ فرمان)

اس آیت مبارکہ میں جو صواب دریا بکھیا ہے اندھا کو ذہن میں دریا بند کروایا گیا ہے اس آیت میں انھیں نے اپنی الوہیت کی نفی کرتے ہوئے اسے ذاتِ احدیت میں منحصر کر کے تمام امور کو بنیاد میں مخلوق و رزق اور امانت و احیاء وغیرہ کو اسی ذاتِ ذوالجلال کے تصرف میں کر دیا ہے اور یہی کلمہ توحید **(لا الہ الا اللہ)** کا مفاد ہے۔

مقام الوہیت کی وضاحت | اب قابلِ غور و تدبیر یہ بات ہے کہ کون کون سے کام مقام الوہیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ جیسویں پارہ کا پہلا رکوع بغور پڑھنے سے کم از کم پندرہ عدد تکوینی امور کی انجام دہی کا ذاتِ خداوندی سے وابستہ ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ ان امور کی اجمال فہرست یہ ہے۔

(۱) خلقت زمین و آسمان (۲) بارش برسانا (۳) پاغات وغیرہ اگانا (۴) زمین کو قرار گاہ بنانا۔

(۵) زمین میں دریا جاری کرنا (۶) زمین کی روک تھام کئے لئے پہاڑوں کا سلسلہ کھڑا کرنا۔ (۷) سیٹھے اور کھاری پانی کے درمیان حامل قرار دینا (۸) مضطرک دعاؤں کا مستشار (۹) دکھ درد اور مصائب کا دُور کرنا۔ (۱۰) زمین پر خلیفے بنانا۔ (۱۱) خشکی و تری کی ناریکیوں میں رستہ دکھانا (۱۲) پواؤں کا چیلنا (۱۳) پہلے مخلوق کو پیدا کرتا پھر لوٹانا (۱۴) زمین و آسمان سے مقرر رزق پہنچانا۔ (۱۵) عالم الغیب ہونا۔ پس ان حقائق قرآنیہ سے معلوم ہو گیا کہ امور مکتوبہ خداوند عالم کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اور اللہ وہ ہوتا ہے جو یہ کام انجام دیتا ہے۔ لہذا اس سلسلہ میں اسی نے ذاتِ واحد و یکتا کی طرف ہی رجوع کرنا واجب ہے۔ مان سرکار محمد آلی محمد عظیم اسلام ہو کہ خالق و مخلوق کے درمیان وسیلہ ہیں۔ اس لئے ان کے ساتھ تو تسل ضرور حاصل کرنا چاہئے۔

خلاصہ یہ کہ یہ سب کچھ کلمہ توحید و ایمان کے اندر پوشیدہ ہے **وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَحْدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيَّ دَلِيٌّ** اللہ و وحی رسول اللہ و خلیفۃہ یا لا فضل پس جب خدا کو اللہ مان لیا تو پھر اس سے سب کچھ مان لیا۔ یہ چون کو تم لا الہ از جاں بترسم کہ دائم مشکلات لا الہ را

(۱۶) اللہ الذی جعل لکم الارض قوار و السماء بناء و جعل لکم فاحسن صورکم و رزقکم من الطیبات ذلکم اللہ ربکم فختبارک اللہ رب العالمین (پہلے ۱۷ سوسوں ۱۲) اللہ تبارک جس نے تمہارے واسطے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا اور اس نے تمہاری صورتیں بنائیں تو اچھی صورتیں بنائیں اور اسی نے تمہیں صاف ستھری چیزیں کھانے کو دیں۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے۔ تو خدا اپنی ہی تبارک ہے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔

(۱۷) ہوا لھی لا الہ الاھو فاد عودہ مخلصین لہ الدین المحمد اللہ رب العالمین (پہلے ۱۷ سوسوں ۱۳) وہی ہمیشہ توحید ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو تری بھری اُس کی عبادت کر کے اس سے دعا مانگو سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ (ترجمہ قرآن)

ایک عام مخالطہ ہی کا ازالہ | میدان شرک کے شاہسوار بالعموم اس مقام پر یہ کہہ کر عوام الناس کی

خدا یا خدا جیسا تصور ہی سمجھتے ہیں۔ ہم تو ان کو خدا کا خاص بند سمجھ کر ان سے دوائ لگتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب خدا کی صفات خاصہ ان میں تسلیم کر لیں اور خدا کی کاموں کا مطالعہ ان سے کر لیا۔ اولاد ان سے مانگی۔ دکھ درد دور کرنے کی استدعا ان سے کی۔ ازالہ مرض کا سوال ان سے کیا! مقدمات میں کامیابی حاصل کرنے کی دعائیں ان سے کہیں۔ روزی ان سے طلب کی و علیٰ ہذا انقیاس نہ محال لگے یہ سب کام خدا کے غرض میں۔ جیسا کہ اوپر ثابت کیا جا چکا ہے۔ تو باقی کیا رہ گیا؟ سبحان اللہ عما یفترسون۔

(۱۸) مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَتِهِ فَلَا مُمْسِكَ لَهُمَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (پہلے اس فطر ع ۱۲) خدا سب لوگوں کے واسطے اپنی رحمت کے (دور واز سے) کھول دے۔ تو کوئی اُسے روک نہیں سکتا۔ اور جس چیز کو روکے اس کے بعد اسے کوئی جاری نہیں کر سکتا۔ وہی بہتر پر غالب اور درانداز ہونا حکیم ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہی ظاہر ہے کہ ہر قسم کا نفع و نقصان پہنچانا خدا کے قبضہ قدرت میں ہے لہذا ان امور میں رجوع بھی اسی کی بارگاہِ اقدس کی طرف کرنا لازم ہے۔

(۱۹) قُلْ ادْعِ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ دُونَكُمْ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفِ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا (پہلے اس غی اسرئیل ع ۱۲) اے رسول! تم ان سے کہو کہ خدا کے سوا اور جن لوگوں کو معبود سمجھتے ہو۔ ان کو روکتے ہو (پکار کر دیکھو کہ وہ نہ تو تم سے تمہاری تکلیف ہی دفع کر سکتے ہیں اور نہ اس کو بدل سکتے ہیں۔) ترجمہ فرمائے علامہ طبرسیؒ من دونہم (خدا کے سوا) کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔ والمواد یا الذین من دونہم الملائکۃ والمسیح وعزیر الخ (جمع البیان ۱/۲) یعنی غیر خدا سے مراد ملائکہ اور حضرت مسیح و جناب عزیر (ی) اس سے معلوم ہوا کہ یہ آیت صرف بتوں تک محدود نہیں بلکہ اس کے دامن میں اس قدر وسعت ہے کہ وہ جن ملائکہ اور انبیاء علیہم السلام سب کو شامل ہے۔ اسی طرح تفسیر صافی ص ۲۹۸ میں من دونہم کی تفسیر الملائکۃ والمسیح والعزیر کے ساتھ کرنے کے بعد کشف الضر کی تفسیر الممرض والفقير والضعف کے ساتھ کی گئی ہے یعنی بزرگوار تمہارے مرض و فقر اور ضعف کو تم سے دور نہیں کر سکتے۔

(۲۰) وَإِنْ يَسْأَلْكَ اللَّهُ بَفْءِ فُلَانٍ كَاشَفْتَ لَهُ الْآهِرَانَ يَوْمَكَ يَخْبِرُ فُلَانٌكَ لِفَضْلِهِ يُصِيبُهَا

يُنَادِي عِبَادَهُ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (پہلے اس یونس ع ۱۲)

نہیں کوئی برائی اٹھو بھی گئی تو پھر اس کے سوا کوئی اس کا دفع کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور اگر قبیلہ سے سادہ بھائی کا ارادہ کرے تو پھر اس کے فضل و کرم کا پٹنے والا یہی کوئی نہیں وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے فائدہ پہنچائے۔ اور وہ توڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ علامہ طبرسیؒ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔ معناه وإن أحل الله بك ضر من بلاد أو شدّة أو مرض فلا كاشف له إلا هو أي لا يقدر أحد على كشفه غيره كانه سبحانه لما بين أن غيره لا يتفقد ولا يضر عقيب بيان كونهم قادرين على الضر والنفع (مجمع البيان ۳/۱۵۵)

یعنی اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ تمہارے اوپر کوئی بلا و سختی اور مرض نازل کرے تو سوائے اس کے اور کوئی اُسے دور کرنے پر قادر نہیں ہے۔ (در ربط آیات یہ کہے گا گویا جب (سابقہ آیت میں) خدا نے یہ فرمایا کہ غیر خدا نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ ضرر تو اس کے بعد یہ فرمایا کہ خدا ہی نفع و ضرر بخانے پر قادر ہے۔)

(۲۱) لیس لك من الامور شي او يتوب عليهم او يعذبهم فاعذبهم فللعون۔ (پچیس سال بعد ع ۴)

و اے رسولؐ، اس معاملہ میں تمہارا کچھ اختیار نہیں۔ خواہ خدا ان کی توبہ قبول کرے یا ان کو عذاب دے یا ان کے کوئی عمل ہو۔

یہاں میں عرض نفی اور شئی منکر ہے۔ ارباب علم جانتے ہیں۔ کہ جب منکر و تحت نفی واقع ہو تو مفید عموم ہوتا ہے۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ خلاق عالم نے اس آیت میں قسم کے معاملات کی آنحضرتؐ کے قبضہ میں ہونے کی نفی فرمائی ہے۔ چونکہ امور غریبہ و نادر خارجہ کی بنا پر اس سے خارج ہیں۔ باقی امور کو نیزہ عموم آیت کے تحت میں لگے۔ و بقی الباقی تحت العموم کہا جاتا ہے کہ یہ آیت صرف جنگ کے بارے میں ہے۔ کہ اس میں آنحضرتؐ کو کوئی اختیار نہ تھا۔ اس سے بھی ہمارے دعا پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بلکہ تائید ہوتی ہے۔ کیونکہ جس بزرگوار کو امور جنگ میں کوئی اختیار نہیں وہ پورے عالم اسکان کا کیونکر یا اختیار فرما کر دے سکتا ہے۔

(۲۲) فذلک انما انت فذلک لست علیہم بمحیط و آپؐ سے غاشیہ ع ۱۳ پس نصیحت کرو تم کو

فقط نصیحت کرنے والے ہو۔ تو ان پر کوئی وارو نہ تو نہیں؛ جب آنحضرتؐ کا صرف لوگوں پر بھی تسلط نہیں تو پھر تمام کائنات کس طرح ان کے قبضہ اقتدار میں تسلیم کی جاسکتی ہے؛ جب ایسا نہیں تو پھر ان تمام امور میں ان کی طرف رجوع کرنا کہاں تک قرین عقل ہو سکتا ہے؟

(۲۳) فذلک لست علیہم بواکیل و آپؐ سے انعام ع ۱۴ تم کہہ دو میں تمہارا نگران نہیں ہوں۔

(۲۴) و ما جعلناک علیہم حفیظاً و ما انت علیہم بواکیل۔ (آپؐ سے انعام ع ۱۵) اور تم نے تم کو

ان کا گنبان نہیں بنایا اور نہ تم ان کے قیام دار ہو۔

ان آیات سے روئے روشن کی طرح واضح و آشکار ہو جاتا ہے کہ امور گنبد میں حفاظت و ذمہ داری اور نگرانی و نگہبانی آنحضرتؐ کے وظائف میں داخل نہیں ہے لہذا بعد ازیں ان امور میں براہ راست ان کی طرف رجوع کرنے کا کوئی عمل باقی نہیں رہتا۔

(۲۵) و لم یکن لہ شریک فی الملک و لم یکن لہ ولی تحت الذل و کبرۃ تکبیراً (پچیس سال بعد ع ۱۶)

اور نہ سلطنت میں کوئی اس کا شریک ہے اور نہ وہ عاجز ہے۔ کہ کوئی اس کا ولی ہو۔ اور تم اس کی بڑائی کبریا کا انہماک کرتے رہا کرو۔

اس آیت مبارکہ سے بھی واضح ہوتا ہے کہ اس کا رخا قدرت میں کوئی خدا کا شریک و ہم پیم نہیں ہے۔ وہ ذات و صفات میں یگانہ و یکتا ہے۔ فلا تدعوا معہ اللہ احداً

(۲۶) قل انما ادعوا ربی و لا اشرک بہ احداً (پچیس صحت ع ۱۷) تم کہہ دو میں تو صرف اپنے پروردگار

پتا ہوں۔ اور کسی عوام کا شریک نہیں بناتا۔

۱۴۷۔ **وَرَأَىٰ هَاسًا جَا اللَّهَ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدًا** (آیت ۱۴۷) اور ضرور مجھ سے کے مقامات
ہی کے لئے مخصوص ہیں میں تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو (ترجمہ قبول)

شکوک و مصائب میں غیر اللہ کی دعا و پکار کی اس سے بڑھ کر اور کس طرح ممانعت کی جاسکتی ہے۔

۱۴۸۔ **إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَلْبَ لَكُمْ وَإِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَهَلْ يَنْصُرُكُم مَّن دُونِ اللَّهِ**

آیت ۱۴۸۔ **وَمُسْلِمُونَ** (آیت ۱۴۸) اگر خدا نے تمہاری مدد کی تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا اور
تم کو چھوڑ دے تو کوئی ایسا ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کو کھڑا ہو۔ اور مومنین کو چاہئے کہ خدا ہی پر ضرور سہ رکھیں۔

۱۴۹۔ **أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ يُقَدِّرُ** (آیت ۱۴۹) **لَا يَتَّخِذُ لِمَن يَشَاءُ**

۱۴۹۔ **وَمَن يَشَاءُ** (آیت ۱۴۹) کیا ان لوگوں نے اتنا نہیں غور نہیں کیا کہ خدا ہی جس کی روزی چاہتا ہے کثرت و کمیت اس کی
بتا ہے تاک کہتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ اس میں ایسا نادر لوگوں کے واسطے (قدرت خدا کی) بہت سی نشانیاں

یا (ترجمہ فرمائے)

ان آیات مبارکہ سے بھر سچ النفس ہو یا ہوتا ہے کہ خدا ان میں نصرت کرنا اور رزق کو کم و زیادہ کرنا پروردگار عالم
بقیہ اختیار میں ہے۔ لہذا ان امور میں جو اس کی طرف کرنا چاہئے۔

۱۵۰۔ **الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ** (آیت ۱۵۰) اور کیا اللہ اپنے بندوں کے لئے کافی نہیں ہے؟ (ترجمہ قبول)

کس حسین و جمیل انداز میں خدا اپنے بندوں سے دریاقت کر رہا ہے کہ کیا میں اپنے بندوں کے لئے کافی نہیں؟ اب
وہ ان کو چاہئے کہ سوچ کر جواب دیں، کہ آیا وہ کافی ہے یا نہیں؟ اگر جواب نفی میں ہے تو توحید رخصت! اور
انبیاء میں ہے تو پھر اس کی بارگاہ اقدس کو چھوڑ کر دوسروں کے دروازوں پر جبر سائی برائے چہ؟

صلوات عامہ ہے یا ران مکتہ وہاں کے لئے

لَا يَأْتِيهِ الْكُتُبُ تَعَالَىٰ إِلَىٰ كَلِمَتٍ مِّمَّا بَيْنَ يَدَيْهِمْ وَلَا يَشَاءُ لَهُ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذُ

بعضاً بَعْضًا أَدْبَارًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا **شَهِدُوا بِنَا مَا صَلَوٰن** (آیت ۱۵۱)

وہ آیات جن میں اللہ کے سوا دوسروں کی دعا و پکار کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔

یہ عجیب مخالطہ اور اس کا ازالہ

بات ان کو چھوایا نہیں۔ البتہ ایک صاحب نے خلاف عادت ان کے جواب سے عہدہ برآ ہونے کی ناکام

دشمن کی ہے۔ انہوں نے ایک سفطر پیش کر کے سادہ لوح عوام کو گمراہ کرنے کی سعی لا حاصل کی۔ انہوں

نے یہ غرض قائم کیا ہے کہ سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام "غیر اللہ" نہیں ہیں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ہماری

ملکی زبان کے محاورہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ تفسیر بالترائے کی ہے۔ کیونکہ ہمارے محاورہ میں ”غیر“ مخالف اور غیر متعلق کو کہا جاتا ہے۔ فلاں شخص فلاں کا غیر ہے یعنی اس کا مخالف ہے۔ اور اس سے اس کا کوئی ربط و تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ ”من دون اللہ“ جس کا ترجمہ ہے ”اللہ کے سوا“ خدا کے علاوہ“ ”غیر اللہ“ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا نہیں ہے۔ اگر ان صاحب کی یہ تاویل علیل تسلیم کر لی جائے۔ تو جب کوئی یہ کہے کہ فلاں آدمی غیر سید ہے۔ تو اس کا مطلب ان کے نزدیک یہ ہوگا۔ کہ وہ سادات کے مخالف ہے۔ یا جب یہ کہا جائے کہ فلاں شخص غیر عالم ہے۔ تو اس کا یہ مفہوم ہوگا کہ وہ دشمنِ علماء ہے؛ اسی طرح جب یہ کہا جائے کہ فلاں غیر نبی و امام ہے۔ تو اس کا یہ مفہوم ہوگا۔ کہ وہ نبی و امام کا مخالف و معاند ہے مافکم کیت تھکوں۔ غائباً ایسے ہی لوگوں سے دل برداشتہ ہو کر ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا ہے

زما بر مونی و ملا سلا سے کہ پیغامِ خدا داد دہا مارا
دلے تاویلِ ثنائی و حیرتِ انداز خدا دہر شیل و مصطفیٰ مارا

حالانکہ بات بالکل سیدھی سادی ہے کائنات میں جو کچھ ہے یا خدا ہے یا غیر خدا۔ تو اگر اللہ اہل بیت غیر خدا نہیں تو کیا پھر وہ جین خدا ہیں؟ اگر یہی عقیدہ ہے۔ تو پھر کھل کر اس کا اظہار کریں۔ اس لپیٹا پوتی سے کیا حاصل ہے بیفکین پردہ تا معلوم گردد کہ یا راں دیگیے را ہی پرستند

اگر بالفرض غیر خدا کا یہی مفہوم ہو جو یہ محقق بیان کر رہے ہیں۔ تو جین علماء و مفسرین (مثل علامہ طبرسی و فاضل کاشانی نے بھی البیان و صافی میں) اقوال معصومین کی روشنی میں ”من دون اللہ“ کے قول میں لانا اگر عیسیٰ اور عزیٰز کے نام لکھتے ہیں تو کیا وہ ان کو اللہ کا مخالف اور دشمن سمجھتے ہیں؟ معاذ اللہ خدا ان لوگوں کی حالت زار پر رحم فرمائے۔ ہاں یہ درست ہے کہ ہر جگہ ”من دون اللہ“ سے مراد یہ فداست مفہوم نہیں ہیں۔ لیکن غیر اللہ ہونا اور بات اور کسی جگہ مراد نہ ہونا اور بات۔ اور یہاں خدا اور اس کے رسولوں میں تفریق کی قدرت وارد ہوئی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بعض پر ایمان لایا جائے اور بعض کا انکار کیا جائے قدرتِ ربیعہ خدا کو تو یہ اسے نام لایا جائے اور اس کے رسولوں کا انکار کر دیا جائے جیسا کہ تفاسیر میں مرقوم ہے۔

ایک فیصلہ کن استفتاء | ہمارے جس محقق کو اپنی اس تحقیق الباق پر چڑھنا ہے کہ اگر اللہ اہل بیت غیر اللہ نہیں ہیں۔ ان کی خدمت میں ایک استفتاء پیش کیا جاتا ہے امید ہے کہ وہ فرصت

اولیٰ میں اس کا جواب دیتے ہوئے ایک نئی تحقیق کا دروازہ کھول کر ارباب علم و فکر کی تسکین فرمائیں گے۔ وہ ہونا۔ ارشادِ ایزدی ہے و ما اھل بہ لخیرو اللہ دیتے ہیں مافکم کیت تھکوں یعنی جس حیوان پر بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لیا جائے اس کا کھانا حرام ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی حیوان کے ذبح کرتے وقت بولے بسم اللہ اللہ کا

کے باسم محمد یا باسم علی یا باسم الحسن یا باسم الحسین یا باسم العباس رد علی هذا القیاس ان بزرگواروں میں سے کسی بزرگ کا نام لیا جائے تو کیا اس بیوان کا کھانا حلال ہے یا حرام بیٹھو اوجھو وا۔ آیت وحدیث اور فقہ جعفریہ کی روشنی میں بحوالہ کتاب مع قید صفحہ و سطریں اب دیا جائے

مسئلہ استمداد تعلیمات معصومین کی روشنی میں تیسرے باب میں ابطال تفویض کے مسئلہ میں جس قدر

احادیث معصومین پیش کی جا چکی ہیں وہ سب یہاں ہمارے دھمنے کی تائید میں پیش کی جا سکتی ہیں۔ کیونکہ ان سے کائنات میں نصف انہار و انقار و آشکار ہوتا ہے کہ خلاق عالم نے امور کو تیسرے (خلق و رزق اور امانت و احیاء و شفا کے اراض و غیرہ) کا انجام دہی سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کے سپرد نہیں فرمائی۔ بلکہ ان امور میں ان کا منصب و مقام بارگاہ خداوندی میں مخلوق کی شفاعت و سفارش کرنا ہے۔ بعد ازیں اس مسئلہ میں ان بزرگواروں کے سوائے استدعا کے شفاعت و گذارش سفارش کے اور کیا عرض کیا جا سکتا ہے؟ علاوہ یہی جو کہ بیفاہمہ مسئلہ ہے کہ ثبوت قدم مدعی ہو کر تا ہے۔ لہذا چاہئے تو یہ کہ جو شخص اس امر کا مدعی ہے کہ اور کو تیسرے میں ائمہ اطہار کے برابر راست استمداد و استعانت روا ہے وہ اس مسئلہ میں ایسے نصوص قرآنیہ اور صحیح و صریح ارشادات معصومین پیش کرے جن میں خدا یا ائمہ ہدیٰ نے یہ فرمایا ہو۔ کتب مشکلات و مصائب و طلبیہ اولاد و شفا کے اراض اور موت و حیات و غیرہ امور میں محمد و آل محمد علیہم السلام کی طرف رجوع کیا کر۔ جہاں تک ممکن تھا ہم نے اس مسئلہ میں بہت تحقیق و تفتیش سے کام لیا ہے۔ اور بے شمار کتب کی مدق گردانی کی ہے کہ شاید اس مسئلہ میں کسی معصوم کا کوئی مستند اور صریح فرمان دستیاب ہو جائے لیکن ہم یہ اعتراف کرتے ہیں کوئی عارضہ اس میں نہیں کہ اس مسئلہ میں ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ بلکہ اس کے برعکس اس مسئلہ میں ائمہ اطہار اہل بافت نظر قاصر سے ضرور گزاری ہے۔

وہ چنانچہ ابوالائمہ اطہارین حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں **معاذ اللہ اللہ اتفکوا الی من لا یشکی شیخہ**۔ **ولا ینقض ہوا یم ما قد اجم لکم** (شیخ البلاغہ صفحہ اول ص ۲۷ طبع مصر) اللہ سے ڈرو کہ اپنی شکایتیں ایسے شخص (امام) کی طرف پیش کرو جو تمہاری شکایت کے اضطراب کو دور نہیں کر سکتا۔ اور نہ ہی اپنی رائے سے حکم مضبوط اعلامہ امور کو توڑ سکتا ہے۔

(۲) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے بارے میں افراد کرنے والے لوگوں کی ذمت اور ان سے اپنی بات ظاہر کرنے ہوئے فرماتے ہیں **نواللہ ما نحن الا عبيد اللہ الذی خلقنا و اصطفانا ما قد سر علی ضرر ولا نفع**۔۔۔۔۔ **لقد آذوا اللہ و آذوا رسولہ صلی اللہ علیہ و آلہ فی قلوبہ و اصبر المومنین و اطمین الحسن و الحسنین ابین علی قواشی خائفوا و جلا و رھو یا صبور و اخذع الخ** یعنی خدا کی قسم ہم ہی

خدا کے بندے میں جس نے ہمیں پیدا کر کے منتخب فرمایا ہے۔ ہمیں نفع و نقصان پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ ان لوگوں نے وہاں سے متعلق غلط فہمیاں قائم کر کے اخذ اور جناب رسول خدا کو ان کی قبرِ قدس میں اذیت پہنچائی ہے اسی طرح ان لوگوں نے حضرت امیر المومنین حضرت فاطمہؑ زہرا اور جناب امام حسن و حسینؑ راہِ دلیہ ائمہ طہارت کو رنج پہنچایا ہے۔ کیا یہ غور نہیں کرتے کہ وہ اس واسطیٰ سے وقت گزار رہے ہیں۔ اور میں خوف و ہراس کے عالم میں رہتا ہوں آپ پر رات گزارنا ہوں رہا کی کشتی کج ہے

۱۴۱ حضرت امام نوین العابدین علیہ السلام دُعا کے طالب حاجات میں فرماتے ہیں: قصہ حادہ صد خلتم من عندك ورام صرف الفقر عن نفسي بك فقد طلب حاجته في مظانها ذاتي طلبه من وجهها ومن توجه بها حتم الى احد من خلقك وجعل سبب نجحها درتك فقد تعرض للعروان واستحق من عندك فوت الاحسان (صحیفہ کاملہ ترجمہ بہ عربی و فارسی ص ۱۴۱) جس نے اپنے افلاس کے رفع کرنے کے لئے تیرا ارادہ کیا۔ اور اپنی احتیاج کے دور کرنے کے لئے تیرا قصد کیا۔ اس نے اپنی حاجت کو اس کے محل و مقام سے طلب کیا۔ اپنے مقصد تک پہنچنے کا صحیح راستہ اختیار کیا۔ اور جو اپنی حاجات کو اس کے ممکنہ فائز میں سے کسی ایک کی طرف متوجہ رہا۔ تیرے علاوہ دوسرے کو اپنی حاجت برآری کا ذریعہ قرار دیا۔ و حرام نصیبی سے دوچار ہوا اور تیرے ہاں سے محرومی کا بھڑاوار ہوا۔ امام عالی مقام نے مخلوق کو حاجت روا کیجئے اور مطلب برآری میں ان پر اعتماد کرنے کی جو ذمت فرمائی ہے اس میں کسی نبی یا امام کا استثنا نہیں فرمایا۔

علاء سید علی نقی اپنی شرح صحیفہ ریاض الساکین منکب طبع ایران میں ان فقرات کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: واعلم انه لما كان له تعالى خزائن السموات والارض وكان امرها بيده لا معطى ولا ما فى الاخرى قال امر بالذم والنكال بالاحابة فقال ادعوني استجب لكم رجعت الخلق على ان يسألوه يعطيههم فقال واسئلوا الله من فضله وكانت له القدرة التامة التي لا يعجزها شئ وكان له الجود الذي لا يجمل فيه والعنى الذي لا فقر معه لا ينقصه عطاء ولا يفرض منه لاجرم كان من طالب اصلاح خلتم وجبوا فاقتم من عندك ورام صرف الفقر عن نفسي بيم طالبا لحاجته من موضعها الذي يعلم انها فيه وقصد ما طلبه من جهته التي يقصد منها فكان حرياً بالتوجه لما سئل رجيد يراً بالظفر بما طالب ورام من توجه بها حتم الى احد من المخلوقين وانما مطايا الرجاء والطلب في ساحة فقير عما جزمه الله او جناه سبباً لنجاحها والظفر بها متعمداً عليه دون الله تعالى فقد تعمدتى للمنع وفوت الاحسان منه تعالى اذ الميأت حاجته من الوجه الذي ينبغي ان يأتيها منه ولم يطلبها من محلها الذي هي فيه ومن التمس الشئ من غير محلته وانا من غير جهته لم يظفر الا بالحرم ولم يحصل الا على خيبة الطالب الخ

(۱) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام یہ حدیث قدسی بیان کرتے ہیں کہ خدا فرماتا ہے: "وَعَزَّيْزٌ رَّجُلًا لِّى وَجْهٌ دِى وَارْتَفَاعٌ عِلى عَرْشِى لَا قَطْعَ لِمَلِّى مَلِّ مَوْمِلٍ غَیْرِى بِأَلْبَاسٍ وَلَا كَسْوَنَ قَوْمِى أَلَا إِنَّ عِنْدَ النَّاسِ وَلَا نَحِیْنَهُ مِنْ قَرْبِى وَلَا لَیْعَدَتُهُ مِنْ تَغْضِیِّ ابْنِ مِثْلِ غَیْرِى فِى الشَّدَائِدِ وَالشَّدَائِدِ بَیْدِى وَبِیْرُجِیْ وَیَقْرَعُ بِأَلْفِکَرَاتٍ غَیْرِى وَبَیْدِى مَقَاتِیْهِ الْأَبْوَابِ دَهِیْ مَغْلَقَتِہَا بِأَبِی مَفْتُوحٍ لِمَنْ دَعَا فِى فَمِّهِ ذَ الَّذِى أَمَلَنِ لِنَوَاصِیْہِ فَقَطَعَتْہُ دُونَہَا وَمَنْ ذَ الَّذِى رَجَا فِى بُعْظِیْنِہُ فَقَضَعْتَ رِجَالُہُ مَتَى جَعَلْتَ أَمَالَ عِبَادِى عِنْدِى مَحْفُوظَةً فَلَمْ یَرْضُوا بِغَفْلِی رَمَلَاتٍ سَمَوَاتِی مِمَّنْ لَا یَمِیلُ مِنْ تَسْبِیْحِى وَامْرُتَہِہَا أَنْ لَا یَعْلَقُوا إِلَّا بِوَابِ بَیْتِی وَبَیْنِ عِبَادِى قَلْعٌ یَتَّقُوا بِغَفْلِی الْخَمْرَ..... رِیَاضُ السَّالِکِیْنَ رِشَاۃُ الدَّامِیِّ (۲)

مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم جو شخص میرے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کر گیا۔ میں ضرور اس کی امید کو نا اُمیدی کے ساتھ تبدیل کروں گا۔ اور لوگوں کے نزدیک اسے لباسِ ذلت پہناؤں گا۔ اور اسے اپنے فضل و کرم سے دور کر دوں گا۔ (اسے شرم نہیں آتی) کیا وہ شہداء و مصائب میں مجھے چھوڑ کر اوروں سے اُمیدیں وابستہ کرتا ہے۔ حالانکہ شہداء میرے قبضہ قدرت میں ہیں۔ میرے غیر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ حالانکہ سوائے میرے دروازہ کے باقی تمام دروازے بند ہیں اور ان کی کنجیاں میرے دست قدرت میں ہیں۔ ہاں میرا دروازہ مجھ سے دُعا و دعا گو کرنے والوں کے لئے ہمیشہ کھلا ہوا ہے۔ حالانکہ کون شخص ہے جس نے شہداء میں میرے ساتھ اُمید وابستہ کی ہو۔ اور میں نے اُسے نا اُمید کیا ہو۔ میرے پاس لوگوں کی آرزوئیں محفوظ ہیں۔ مگر افسوس! وہ میری حفاظت پر رضا مند نہیں۔ میں نے اپنے آسمانوں کو ایسی مخلوق (فرشتوں) سے بھر دیا ہے جو میری تسبیح و تقدیس کے کبھی نہیں تھکتے۔ اور میں نے ان کو حکم دے رکھا ہے کہ وہ میرے اور میری مخلوق کے درمیان کبھی دروازہ نہ بنائے (رحمت کو بند نہ کریں۔ مگر افسوس!) یہ لوگ میرے قول پر اعتماد نہیں کرتے۔" (۳)

مجھے بتاؤ یہی اور آفری کیا ہے

(۲) حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے آبا و اجداد کے سلسلہ شد سے خداوند عالم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے۔ "مَا مِنْ مَخْلُوقٍ یُعْتَصِمُ بِمَخْلُوقٍ دُونَِی إِلَّا قَطَعْتُ أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ دُونََہُ فَاَنْ دَعَا فِى فَمِّهِ ذَ الَّذِى أَمَلَنِ لِنَوَاصِیْہِ فَقَطَعَتْہُ دُونَہَا وَمَنْ ذَ الَّذِى رَجَا فِى بُعْظِیْنِہُ فَقَضَعْتَ رِجَالُہُ مَتَى جَعَلْتَ أَمَالَ عِبَادِى عِنْدِى مَحْفُوظَةً فَلَمْ یَرْضُوا بِغَفْلِی رَمَلَاتٍ سَمَوَاتِی مِمَّنْ لَا یَمِیلُ مِنْ تَسْبِیْحِى وَامْرُتَہِہَا أَنْ لَا یَعْلَقُوا إِلَّا بِوَابِ بَیْتِی وَبَیْنِ عِبَادِى قَلْعٌ یَتَّقُوا بِغَفْلِی الْخَمْرَ..... رِیَاضُ السَّالِکِیْنَ رِشَاۃُ الدَّامِیِّ (۲)

"جو کوئی مخلوق بھی میرے علاوہ کسی اور مخلوق پر بھروسہ کرے میں اس کے لئے زمین و آسمان کے وسائل و اسباب بند کر دیتا ہوں۔ نیز اگر وہ مجھ سے دُعا کرے تو میں اُسے قبول نہیں کرتا۔ اور اگر مجھ سے سوال کرے تو اُسے عطا نہیں کرتا۔"

کرنا اور جو مخلوق میرے واسطے کے ساتھ ختم ہو جائے میں زمین و آسمان کو اس کے رزق کا مناسب بنا دیتا ہوں پس اگر
مجھ سے سوال کرے تو اُسے عطا کرتا ہوں۔ اگر دعا کرے تو اُسے قبول کرتا ہوں اور اگر تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی
مانگے۔ تو اسے معاف کر دیتا ہوں۔

(۸) حضرت امام زین العابدین دعا نے تضرع الی اللہ میں فرماتے ہیں اللہم انی خصمت یا نقضای الیک
واقبلت علیک وصرفت رجی عنی محتاج الی رزقک وقلبت مشاکری من لدیستغیر من فضلك
ورأیت ان طلب المحتاج الی المحتاج سفہ من رأیہ وفضلہ من عظم الخیرین (کلمۃ: ۱۵)

اے اللہ! میں پرے کے ساتھ دوسروں سے نہ بڑا کر تجھ سے تو لگائے ہوں اور بہت ہی تیری طرف متوجہ ہوں اور ہر شخص سے جو خود تیری
عطا و بخشش کا مستحق ہے منہ پھیر دیا ہے اور اس شخص سے جو تیرے فضل و احسان سے بے نیاز نہیں ہے۔ سوال کرنے والا بے ایمان ہے اور اس تجھ پر سنی ہوں
کو تم سے بگھنا سزا سزا ہو رہی ہے۔ (عبد کلام ص ۱۲) ترجمہ

علامہ سید علی خاں نے اس کلام حق ترجمان کی شرح میں بعض اعلام کا یہ کلام نقل کیا ہے کہ "من التوکل ان
لا تطلب لنفسک تاصراً غیراً للہ ولا لرزقک قاصراً غیراً للہ ولا لعلک شاحداً غیراً للہ۔"

ایمانی سالکین (۳۰۲) "یعنی خدا پر بھروسہ کرنے کی حقیقت میں یہ بات داخل ہے کہ سوائے خدا کے اور کسی سے اپنے
لئے نصرت طلب نہ کر۔ نہ سوائے خدا کے کسی اور کو رزق کا تقسیم کرنے والا سمجھ اور نہ ہی خدا کے سوا کسی کو اپنے عمل پر
گواہ قرار دو۔"

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے توکل کی یہ تعریف کی ہے کہ "بان المخلوق لا یصور ولا یفتر ولا یعطى ولا یمنع مخلوق کسی
کو نفع و نقصان اور عطا و منع کی مالک نہیں ہے۔" (ردۃ الداعی ص ۲۵ طبع ممبئی)

(۹) حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں فاذا اشتد الفزع قالی اللہ المفقوع۔ یعنی جب خوف و
پرہیز سخت ہو جائے تو خدا سے مدد طلب کرو اور اصول کافی ص ۱۵ کتاب النعمان

(۱۰) جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں ما من بلاد ینزل علی عبد مؤمن فیہ لہد اللہ عزوجل
للعام الا کشف ذلک البلاد وشیکاً وما من بلاد ینزل علی عبد مؤمن فیہ ملک من الداء الا کان ذلک
لبیاد طویلاً فاذا انزل البلاد فعلیکم بالعام والنفع الی اللہ عزوجل۔ یعنی جس بندہ مؤمن پر کوئی بلاد
صیبت نازل ہو۔ اور خدا اسے دعا کرے گا انکار دے گا تو وہ آفت طویل کہے جاتی ہے پھر فرمایا پس جب بھی تم پر کوئی
باد صیبت نازل ہو۔ تو تم پر لازم ہے کہ دعا کرو۔ اور خدا کی بارگاہ میں تضرع و زاری کرو۔ (اصول کافی ص ۱۵۲ حدیث الداعی ص ۱۵)

(۱۱) جناب امام زین العابدین دعا نے دفع بہات میں فرماتے ہیں انت المدد علی بہات وانت المفقوع فی المہمات
ینزل فہا الامداد فہا لا ینکشف منها الا ما کشفتم و یخفی عنکم ما کشفتم و یخفی عنکم ما کشفتم و یخفی عنکم ما کشفتم
کوئی بہت کم نہیں ملتی مگر جسے تو اللہ سے اور کوئی مشکل حل نہیں ہو سکتی مگر جسے تو اللہ سے حاصل کر دے؟

تو جو عطا و نفع ہوتا ہے اور اگر بندہ مؤمن دعا و پکار میں دیر کرے

علامہ سیوطی غفرلہ اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”کعریف المسند هنا بلام الجشس لا فائدة النقير
تحقیقاً باعتبار تعقیدہ بالنظر اذ ليس غيره تعالى مدعواً لاسهامات ولا مضمناً في الملمات
وان دعوى غيره لها اوقوع اليه فيها فهو جمل محض او شرك خفي او صريح على ان دعائه سبحانه
عند نزول الملمات والقرع اليه حين حلول المهمات دون غيره، وفطري كما قال تعالى واذا
مسكتم الفروج في المعوض من تدعوه الا اياه وقال تعالى قل ارايتم ان اتکم عذاب الله ارايتم ان
الساعة اغيوب الله تدعون ان كنتم صادقين بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان شاء
وَنَسُونَ مَا قَرَّبُوا كَون“ (رياض السالين ص ۳۳) یہاں مسند (المسند) کو امام تعریف کے ساتھ معرفت کر کے اس نے
لایا گیا ہے کہ اس سے منصفہ حصر حقیقی ہے کیونکہ مہمات میں خدا کے سوا اور کوئی ایسا نہیں ہے جسے پکارا جائے
اور نہ خدا کے سوا کوئی ایسا ہے جس سے شہادت میں مدد حاصل کی جائے۔ اور اگر شہادت و مہمات میں غیر خدا کو
پکارا گیا۔ یا اس سے مدد طلب کی گئی تو محض جہالت یا شرک خفی بلکہ جلی ہوگا۔ علاوہ بریں مہمات و مصائب
کے وقت صرف خدا کی طرف رجوع کرنا اور اس سے اعانت طلب کرنا ایک فطری امر ہے چنانچہ خداوند عالم
فرماتا ہے۔ جب تم سمندر میں ہوتے ہو اور تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو خدا کے سوا اور سرے وہ لوگ بھی کو تم پکارا
کرتے ہو۔ بھول جاتے ہو۔ دوسرے مقام پر فرماتا ہے کہ بد اگر تم پر عذاب نازل ہو۔ یا قیامت آجائے اگر کچھ
ہو تو غیر خدا کو بلاؤ تو سہی۔ نہیں بلکہ تم صرف خدا کو ہی پکارتے ہو۔ پس خدا اگر چاہے تو وہ تمہاری تکلیف کو دور
کر دیتا ہے۔ اس وقت شرک بھول جاتے ہو۔ اسی دعا کے مبارک کے اخیر میں ہے و انت القادر علی کشف ما یبئس
به و دفع ما وقعت فيه۔ جس عبارت میں بتا ہوا اس کے اور کثرت جس بد میں مبتلا ہوا ہوں اسے کشف پر کر ہی رہا ہے (میرزا جعفر)۔
اس کی شرح میں علامہ موصوف فرماتے ہیں: ”لا فائدة النقير تحقیقاً ای انت القادر لا غیر علی کشف ما
ایبئس به“ (رياض ص ۳۵) یہ (تقدیم مسند) حصر حقیقی کے لئے ہے۔ مطلب یہ کہ۔ یا اللہ ہاں صرف تو ہی میری
مصیبت دور کرنے پر قادر ہے اور کوئی قادر نہیں ہے۔

(۱۲) حضرت امیر المؤمنین دعا کے کلیل میں فرماتے ہیں ”اللہی و ربی من لی غیرک اسئلک کشف ضری
والنظر فی امری الخ (مفتاح ص ۹) اے میرے محبوب اور میرے پروردگار! تیرے سوا میرا کون ہے جس سے اپنی
تکلیف دور کرنے اور اپنے معاملات میں نظر کرنے کی درخواست کروں۔“

(۱۳) وہ دعا جو امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اس میں وارد ہے یا من لا
یعلم الغیب الا هو یا من لا یصور السور الا هو یا من لا یدبیر الامور الا هو یا من لا

یَغْفِرُ الذَّنْبَ الْاَهْوَا مِنْ لَا يَخْلُقُ الْخَلْقَ الْاَهْوَا مِنْ لَا يَنْزِلُ الْغَيْثَ الْاَهْوَا مَعَ اَعْوَا اے وہ خدا جس کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ اے وہ معبود جس کے سوا کوئی مصیبت دہ نہیں کرتا۔ اے وہ اللہ جس کے سوا کوئی تدبیر امور نہیں کرتا۔ اے وہ رب جس کے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کرتا۔ اے وہ پروردگار جس کے سوا کوئی پیدا نہیں کرتا۔ اے وہ مالک حقیقی جس کے سوا کوئی بارش نہیں برساتا۔

(۴) اسی باب میں نزلی آیات قرآنیہ یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ اللہ اور اللہ کہتے ہی اسی ذات مستحق جمیع صفات کو ہیں کہ جب مصائب و شدائد میں ہر طرف سے امیدیں منقطع ہو جائیں تو مخلوق اس کی طرف رجوع کرے چنانچہ اس حدیث صادقہ سے بھی اس مطلب کی طرف تائید مزید ہوتی ہے جو آنحضرتؐ نے اس شخص کے جواب میں ارشاد فرمائی تھی جس نے ہستی باری تعالیٰ کے متعلق آپ سے متنع دہل طلب کی تھی، امام نے فرمایا۔ تو کبھی کبھی یہ سوار ہوا ہے یہ اس نے کیا ہاں! فرمایا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ صبح مسجد حارہ میں کشتی ٹوٹ گئی ہو۔ اب نہ تو وہاں کوئی کشتی تھی جو تجھے نجات دے اور نہ ہی تو تیرنا جانتا تھا۔ جو تجھے کنارے لگائے۔ آیا اس وقت تیرے دل میں کسی ایسی قادر مطلق ہستی کا تصور تھا جو ایسی بے سروسامانی کے عالم میں بھی تجھے نجات دے سکتی ہے۔ کیا ہاں امام نے فرمایا فذلک الشیء ہوا اللہ، القادر علی الایجاد، حیث لا مضی و علی الاغاثۃ حیث لا مضیث۔ ”وہی قادر مطلق خدا ہے جو اس وقت نجات دینے پر قدرت رکھتا ہے جب کوئی نجات دیندہ نہ ہو۔ اور اس وقت فریاد کر رہی کرتا ہے جب اور کوئی فریاد کر س نہ ہو۔“ (تفسیر صافی ص ۱۵)

(۵) قطع نظر نہ کرہ بالا دلائل قاطعہ کے خود ائمہ اہل ہار اور ان کے اصحاب اختیار کا عمل و کردار ہی اس بات کی تعمیل ہے کہ مشکلات و مصائب اور مہمات و شدائد میں خداوند عالم کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔ چنانچہ یہ امر ناقابل انکار حد تک ثابت ہے۔ کہ جب اصحاب ائمہ ان بزرگواروں کی بارگاہ میں التماس دعا کے لئے حاضر ہوتے تو یہ دوستِ منفذ تہ ان کو بارگاہ و بویست کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیتے۔ کسی کو کوئی مخصوص نماز حاجت پڑھنے کے بعد خدا سے دعا دیکھا کرنے کا حکم دیتے۔ کسی کو کوئی مخصوص دعا تعلیم دیتے چنانچہ دعائے کبیل و دعائے مشلول وغیرہ صد دعا میں اور اسی طرح سینکڑوں قسم کی نماز دے حاجت اس کے زندہ ثبوت میں۔ لہذا ہمیں ہی یہی طریقہ اپنانا چاہئے۔

(۶) جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ الا ادلکم علی سلاح ینجیکم من اعدائکم و یدار اذراقکم قالوا بلی قال تلذعون ربکم باللبل و النہار فان سلاح المؤمن الدعاء کیا میں تمہیں ایسا ہتھیار نہ بتاؤں جو تمہیں شر اعداء سے نجات دے اور تمہارے رزقوں کو کشادہ کرے؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں (ضرورتاً فرمائیں) فرمایا۔ رات اور دن کے وقت اپنے پروردگار سے دعا دیکھا کر۔ کیونکہ دعا کرنا

مؤمن کا ہتھیار ہے۔ (اصول کافی ص ۱۸۱)

(۱۷) امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: علیکم بسلاح الانبیاء، فقیل ما سلاح الانبیاء؟ قال الدعاء۔ انبیاء کے ہتھیار کو لازم پکڑو جو عرض کیا گیا کہ انبیاء کا ہتھیار کیا ہے؟ فرمایا خدا سے دعا کرنا۔ (کافی ص ۱۸۱)

مشاعرہ مسئلہ میں ائمہ اطہار کے اصحاب اختیار طریقہ کا
ان بادیان کی انسی تعلیم و تلقین کا نتیجہ تھا کہ ان کے اصحاب باصفا ہمیشہ ان امور میں ان بزرگواروں سے صرف بارگاہ خداوندی میں دعا و سفارش کرنے کی بات عا کیا کرتے تھے۔ یہ کسی استدعا نہیں کی تھی کہ آپ ہمیں اولاد دیں۔ یا روزی فراخ کریں۔ یا سہارے بیمار کو شفا دیں۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ طریقہ کار تعلیمات قرآن اور پیغمبر کے فرمان کے خلاف ہے۔ ذیل میں ان اصحاب اختیار کے صحیح طریقہ کار کے چند واقعات جلائے ایمانی کی خاطر درج کئے جاتے ہیں۔ مفضل بن قیس بیان کرتے ہیں کہ دخلت علی ابی عبد اللہ فشاہوت الیہ بعض حاجی و سألته الدعاء یعنی میں حضرت صادق آل محمد کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور اپنی حالت زار بیان کر کے ان سے دعا کرنے کی استدعا کی۔ ان جناب نے اپنی کنیز کو حکم دیا کہ وہ قبیل لاؤ جو ابو جعفر (مقصود واقعی) نے بھیجی ہے۔ چنانچہ کنیز نے وہ قبیل پیش کی جس میں چار سو دینار تھے۔ امام نے وہ قبیل مجھے عطا فرمادی۔ میں نے عرض کیا۔ لا و اللہ جعلت فداک ما اردت هذا ولکن اردت الدعاء علی میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ بھلا میری گزارش کا یہ مطلب نہ تھا۔ بلکہ میرا مقصد تو صرف دعا کرنے کی استدعا کرنا تھا۔ فرمایا۔ ولا ادع الدعاء میں دعا بھی ترک نہیں کروں گا۔ (رجال کشی ص ۱۲۱)

(۱۸) اسی طرح شاذویہ بن الحسین بن واؤد القس کا بیان ہے کہ دخلت علی ابی جعفر و باہلی حمیل فقلت جعلت فداک ادع اللہ ان یوزقنی ولذا ذکرنا۔ یعنی میں حضرت امام محمد تقی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت میری بیوی حاملہ تھی۔ میں نے عرض کیا میں آپ پر قربان ہوں۔ آپ میرے لئے خدا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ وہ مجھے اولاد فریاد عطا کرے۔ راوی کہتا ہے خالوق ملکیاً ثم دفع رأسه فقال فان اللہ یوزق غلاماً ذکرنا الخ۔ امام کچھ دیر سوچا کہ بیٹھے رہے پھر سر بلند کر کے فرمایا خدا تمہیں سو زائد فریاد عطا کرے گا۔ (رجال کشی ص ۱۲۵)

(۱۹) عبد الرحمن بن حجاج بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس جناب امام موسیٰ کاظم کا بہت مامال (بٹا ہر شخص) تھا۔ چنانچہ ایک سال میں دہشتہا گیا اور جناب علی بن نقیہ نے مجھے آنیوائے کے نام ایک کتوب دیا جس میں جناب سے التماس دعا کیا تھا۔ چنانچہ میں اپنے ذاتی کاروبار اور خدمت امام میں بال پہنچانے سے فارغ ہو چکا تو عرض

کیا۔ میں آپ پر قربان ہو جاؤں سائلنی علی بن یقطین ان تدعو اذئذ۔ علی بن یقطین نے عہد سے کہا تھا کہ آپ سے ان کے لئے دعا کروں۔ یہ سن کر امام نے فرمایا۔ لا اخذک؛ آیا آخرت کے لئے فائدہ کا اللہ کو اس نے عرض کیا۔ نعم (ہاں) عبدالرحمن بیان کرتے ہیں۔ کہ یہ سنتے ہی امام نے اپنا دست مبارک اپنے سینہ پر رکھتے ہوئے فرمایا۔ ضمانت لعلی بن یقطین ان لا تمسہ النار ابداً۔ میں علی بن یقطین کا ضامن ہوں کہ ان کو کبھی آتش جہنم نہیں چھوئے گی۔ (رجال کشی ص ۲۷) ضعیفاً لرحمنہ زبہ نصیب۔ سچ ہے ع۔

یہ رتیبہ بلند علامین کو مل گیا

رزقنا اللہ دعائهم وشفاعتهم فی الدنیا و الاخرة

(۴) علماء اعلام کا بھی ہمیشہ سے اسی طریقہ پر عمل درآمد رہا ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ طوسی اور دیگر بعض علماء اعلام نے نقل کیا ہے کہ حضرت شیخ صدوقؑ کے والد ماجد حضرت شیخ علی بن الحسین نقی کے ہاں اپنی چچا زاد بیوی سے کوئی اولاد نہ ہوتی تھی۔ انہوں نے جناب ابو القاسم سین بن روحؑ (نائب خاص حضرت محمدؑ) کی خدمت میں مکتوب ارسال کیا جس میں ان سے استدعا کی۔ کہ حضرت امام العصرؑ کی بارگاہ میں عرض کریں۔ کہ وہ میرے لئے بارگاہ رب العزت میں اولاد کے لئے دعا فرمائیں۔ چنانچہ جناب ابو القاسم نے جناب شیخ کی استدعا امام زمانہؑ تک پہنچائی۔ تاحیہ مقدسہ سے جواب صادر ہوا۔ ہم نے بارگاہ الہی میں دعا کی ہے۔ ان کی موجودہ بیوی کے بطن سے اولاد نہ ہوگی۔ ہاں عنقریب ان کو ایک دلیلیہ کنیز ملے گی۔ جس سے ان کو خدا کے عزدوجل دو فقیہ بیٹے عطا فرمائے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور وہ دو بیٹے محمد بن علی (معروف شیخ صدوقؑ) اور ان کے برادر ستئم شیخ حسین بن علی متولد ہوئے۔

(قواعد رضویہ ج ۲ ص ۵۶۱ الکلام بقر الکلام ج ۱ ص ۹۷ وغیرہ)

متعلقہ مسئلہ علماء اعلام بیان کی روشنی میں

اس سلسلہ میں اب تک ہم نے قرآن و حدیث اور اصحاب اللہ کی روش و رفتار کی روشنی میں جو کچھ لکھا ہے۔ ہمارے تمام علمائے اعلام شیعہ امامیہ کثر ہم اللہ فی الیرتہ کا بھی یہی نظریہ ہے چنانچہ تفسیر باب میں علماء کبار کے جو بیانات پیش کئے گئے ہیں وہ سب ہمارے اس دعویٰ پر شاہ عادل ہیں۔ فلا لظیل الکلام بتکوار الحرام۔ قوا جع و تدبیر ان کنت من اولی الافہام۔

علامہ بریں کتب اصول عقائد میں اقسام توحید بیان کرتے ہوئے توحید و فعال کے متعلق ہمارے اعلام نے جو کچھ تحریر فرمایا ہے وہ بھی ہمارے دعویٰ پر بطور نقص صریح دلالت کرتا ہے۔ کہ امور کونیہ میں سوائے خداوند عالم کی ذات جامع جمیع صفات کے اور کسی ذات حتیٰ کہ نبی و امام سے بھی براہ راست اعتقاد جائز نہیں ہے۔ ہاں ان کا توکل اور بارگاہ خداوندی میں دعا کرنے کی استدعا کرنا نہ صرف جائز بلکہ مشن ہے۔

اقسام توحید

اس امر کی بقدر ضرورت یہاں قدر سے وضاحت کی جاتی ہے۔ سو مخفی رہے کہ توحید کے چار اقسام ہیں کہ شرک ایسے گناہِ عظیم سے دامن بچانے اور دولتِ ایمان حاصل کرنے کے لئے نہ صرف ان کا ہانا اور ان پر اعتقاد رکھنا ضروری ہے بلکہ ان کے مطابق عمل در آمد کرنا بھی لازم ہے۔ وہ اقسام یہ ہیں (۱) توحید فی الذات و ذاتِ خداوندی میں اس کا کوئی شریک نہیں (۲) توحید فی الصفات (خدا کی صفات حقیقیہ صحت ذات میں اور سب مخلوق کی صفات ذاتِ بر ذات میں) (۳) توحید فی الافعال (امور کو غیر مثل خلق و رزق اور امانت و احیاء و شفاء و امراض وغیرہ میں کوئی ہستی خدا کی شریک نہیں ہے) (۴) توحید فی العبادت۔ عبادت میں خدا کا کوئی شریک نہیں ہے تفصیل کے لئے بیماری کتاب احسن الفوائد یا ہمارا رسالہ اقسام توحید کی طرف رجوع کیا جائے۔ فان ذیہ شفاء لكل غلیل۔ وریا لكل غلیل انشاء اللہ العالی اور اصرار اقسام توحید میں سے کسی قسم کا دامن ہاتھ سے چھوٹا اور ادھر آدمی شرک کے گہرے گڑھے میں گرا۔ اسی وجہ سے شرک جلی کے پڑے اقسام بھی چار ہیں۔ (۱) شرک فی الذات (۲) شرک فی الصفات (۳) شرک فی الافعال اور (۴) شرک فی العبادۃ۔ ایک تھے مسلمان کے لئے ان تمام اقسام شرک سے اجتناب کرنا واجب ہے۔ چنانچہ مومن سید محمد سیوطی نے اپنے رسالہ پیغام توحید میں پر اقسام توحید بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں: پس حقیقی اور تمنا خدا پرست وہ ہے جو ان چاروں قسم کے شرک سے پاک ہو۔ اور چاروں قسم کی توحید میں کامل ہو۔ توحید فی الذات، توحید فی الصفات، توحید فی الطاعت، توحید فی العبادۃ۔ کا صحیح عقیدہ رکھتا ہو۔ اور دینِ برحق وہ ہے جس میں تعلیم توحید اس درجہ تک ہو کہ کلمہ کی کاشائے تک نہ پایا جائے اور یہی تعلیم اسلام ہے۔

بنابر یہ توحید افعالی کے متعلق علمائے اعلام نے جو کچھ لکھا ہے۔ (جس کی ایک مقدمہ مقدار باب التفویض میں نقل کی جا چکی ہے۔ وہ سب بیانات تائید و حامی پیش کئے جاسکتے ہیں۔ یہاں تبرکاً و تیسماً مزید چند اعلام کی فرمائش پیش کی جاتی ہیں۔

(۱) سید العلماء سید حسین لکھنوی حدیثِ سلطانہ ص ۱۷۱ میں مباحثِ طویلہ کے بعد بطور نتیجہ لکھتے ہیں: وبالجملة حق آن است کہ غیر از افعال عبادہ کہ منحصر در حرکات و سکونات و تاثیرات علیہا است از غیر خدا از قسم اجسام و حیوانات متاصلہ صادر نمی شود و حضرات و غیر حضرات از ممکنات نہ بر خلق جو امور اجسام نہ ذاتیم قدرت دارند و تفویض و اقدار از جانب جناب احدیت بر خلق و رزق نسبت ایشان از روی عقل و شرع ثابت می شود، الخ۔۔۔ یعنی علماء کا حکم کہ حق یہ ہے کہ افعال عبادہ وہ کہ امراض میں، کے علاوہ جس سے انسانی حرکات و سکونات اور ان کے نتائج مراد ہیں اور کوئی چیز از قسم اجسام متاصلہ یعنی جو امور غیر خدا سے صادر نہیں ہو سکتی۔ اور حضرات اللہ اعلیٰ بیٹ اور دیگر تمام ممکنات نہ الذات خلق اجسام پر قدرت رکھتے ہیں۔ لفظ و نہ شرعاً ذات احدیت کی طرف سے خلق کرنے و رزق دینے

کی تفویض یا قدرت کا عطا ہونا ثابت ہے ۵

(۷) عالم ربانی سرکارِ آیت اللہ حضرت شیخ جعفر شوشتری اعلیٰ اللہ مقامہ وصفت خاصہ نص حسینہ وغیرہ کتب جلیلہ جن کی علمی جلالت کے سامنے بڑے بڑے علماء و مجتہدین کے سر نیز جھک جاتے ہیں، اپنے رسالہ علمیہ منہج الرشاد مطبوعہ بمبئی صفحہ ۱۴ پر مرتبہ فی وفطری کا تذکرہ اور ان کے الفاظ سے بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک سلطان مرتبہ ہو جانا ہے یعنی وہاں شلہ تحریر فرماتے ہیں: در زبان بعض عوام متعارف است کہ می گویند امام حسین عجلت راز یا دیکند یا حضرت عباس عجلت راز یا دیکند یا ترا اولاد دین یا فلان امام زادہ ترا نکام ہر اگر منظور این است کہ از برکت اینہا بشود یا نیکہ ایشان شفع شود در خصوص اولاد و زیادتی رزق و طول عمر بسیار خوبست و اگر منظور حقیقت رازقی و معطی و غنائی باشد مشکل است!

یعنی بعض عوام الناس کے درمیان متعارف ہے کہ وہ ایک دوسرے کو یوں کہتے ہیں کہ حضرت امام حسینؑ تمہاری عمر کو زیادہ کریں یا حضرت عباسؑ تمہاری روزی کو زیادہ کریں یا تمہیں اولاد دیں۔ یا فلان امام زادہ تمہاری حفاظت کریں۔ اگر کہنے والے کا مقصد یہ ہو کہ ان کی برکت سے ایسا ہو یا یہ بزرگوار و بارگاہ قدرت میں، طولی عمر و زیادتی رزق اور حصول اولاد کے متعلق سفارش کریں تو یہ درست ہے۔ لیکن اگر مقصد یہ ہو کہ حقیقتاً یہی بزرگوار و رازقی و معطی اور غنائی ہیں۔ یعنی براہ راست یہ کام انجام دیتے ہیں تو پھر اس کا جواز کج فاعل کا اسلام کا مشکل ہے ۵

(۸) مذکورہ بالا رسالہ شریفہ ڈاک جلیل اللہ مجتہد حضرات یعنی سرکارِ آیت اللہ شریح حبیب اللہ الرشتی و آیت اللہ الیہ اسماعیل الصدر الموسوی اعلیٰ اللہ مقامہا کا مصدقہ ہے اور محل اختلاف میں ان کے عوامی شریفہ سے مراد یہ ہے۔ مگر مذکورہ بالا عبارت پر ان کا کوئی حاشیہ نہیں ہے جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں بزرگوار بھی اس مسئلہ میں حضرت شیخ جعفر شوشتری اعلیٰ اللہ مقامہ سے متفق ہیں۔ کما لا یخفی علی من جال خلال هذه الدیار۔

وہا علامۃ العصر حضرت الشیخ محمد الخالصی قدس سرہ اپنی کتاب انبیاء الشریعۃ فی مذہب الشیعہ ص ۱۵۹ پر لکھتے ہیں:۔ یکثر علی لسان العامة تردد یہذا الفاظ بیانی ظاہرہا التوجید او تشتت عن الغلو مثل قول بعض العوام لبعض اجبرک علی محمد او علی او خاتمة الزہرا او علی احد الانمة او قولہم جزئک الحسین ویشفیک العباس و امثال ذلك من الالفاظ وبعضہم یدعو فیطلب الرزق والشفاء او الولد او دفعہ المکروبہ من النبی و احد الانمة فان کان المتکلم بهذه الالفاظ قاصداً لمعانیہا معتقداً بہا فهو کافر ضال یجری علیہ جمیع احکام الکفر وان کان عقداً قلبیہ علی خلاف ظاہرها وکان مرادہ طلب الرزق من اللہ والشفاء مثلاً من اللہ ببرکۃ النبی لا اعتقاداً انہ ارسل رحمۃ للعالمین واذن اللہ لہ بالشفاعة وھکذا اعتد ذکر الانمة نلیس ذلک بکفر وان کان ظاہر الالفاظ کفراً لانه لم یرد ظاہرها ولم یعتقد بہ

فَكَانَهَا نَقْلًا عَنْ مَعَانِيهَا مَوْفُورًا إِلَى مَعَانٍ تَوَافِقُ الْأَعْتِقَادَاتِ الصَّحِيحَةَ وَيَجِبُ نَزْلُ هَذِهِ
الْأَلْفَاظِ وَأَنْ لَمْ يَرِدْ بِهَا ظَاهِرُهَا -

یعنی بعض عوام کی زبان پر کچھ ایسے الفاظ جاری رہتے ہیں جو بظاہر عقیدہ توحید کے متنافی ہیں۔ یا جن سے غلو
کی گنجائش ہے۔ جیسے ان کا یہ کہنا کہ تبارا اہو جناب رسول خدا یا حضرت علی رضی اللہ عنہ یا حضرت فاطمہ الزہراء یا دیگر
الئمہ ہدی کے ذمہ ہے۔ یا ان کا یہ کلام کہ حضرت امام حسین تمہیں رزق دیں۔ یا حضرت عباس تمہیں شفا عطا
فرمائیں۔ لفظ اس قسم کے اور الفاظ جن طرح ہمارے ہاں عوام یہ کہتے ہیں کہ اللہ و پیغمبر تمہیں مال و اولاد دیں
یا اللہ و پیغمبر پاک نے ہمیں سب کچھ دے رکھا ہے۔ یا اللہ و پیغمبر پاک آپ کو آہاد و شاداب رکھیں وغیرہ
اور بعض لوگ براہ راست جناب رسول خدا یا دیگر بعض الئمہ ہدی سے رزق مانگتے اشفا و طلب کرتے۔ اولاد
کا سوال کرتے یا کمزوریات و شوائب کے دفعیہ کی ان سے دعا میں کرتے ہیں۔ پس اگر تو ان الفاظ سے ان لوگوں کا مقصد
ان کے حقیقی معنی ہیں اور یہی ان کا اعتقاد ہے کہ یہ برگزیدہ کام انجام دیتے ہیں پھر تو یہ کافر ہیں۔ ان پر تمام احکام
کفر مترتب۔ یہوں کے۔ لیکن اگر ان کی مراد وہ نہیں جو ظاہری الفاظ سے مترشح ہوتی ہے بلکہ ان کا مقصد جناب رسول خدا
کی برکت سے اخذ اسے رزق و شفا طلب کرنا ہے۔ کیونکہ خدا نے ان کو رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اور ان کو شفا و
دستار فرماتے۔ لہذا ان کا اذن بھی دیا ہے اور یہی مقصد اللہ اطہار کے ذکر کے وقت ان سے یہ استیاء طلب کرنے کے لیے
تو یہ کفر نہیں۔ اگرچہ ظاہری الفاظ کفر پر ہی دلالت کرتے ہیں۔ مگر جو کو قائل ہے ان کے ظاہری معنی کا قصد نہیں کیا۔
اور نہ ہی وہ اس کا معتقد ہے۔ تو گو یا یہ الفاظ اپنے معانی لغویہ سے عرفاً معانی صحیحہ کی طرف منتقل ہو چکے ہیں۔
یہ حال اگرچہ ان الفاظ کے ظاہری معنی کا قصد نہ بھی کیا جائے تاہم ایسے مشتبه الفاظ کا ترک کرنا واجب ہے۔
(۶) قاضی اہل حلالہ سید ابوالفضل برقی اپنی کتاب غفل و دین میں ص ۱۱۲ پر توحید حبادی کا ذکر کرتے ہوئے

فرماتے ہیں:-

۱۔ یا یہ غبیہ کہ فقط خدا حاضر و ناظر است و رہبر جاوید اور خاتمہ و پرستش کرو۔ نہ تافانہ قدر الی از

عوام و در ہم جمع می شوند و در زمان یا بنام عباداری۔ امام حسین یا امام دیگر سے راجح طلب قرار میدهند و

از وجوہ حاج می طلبند و کمر میگیرند۔ اسے آقا! فدایت شوم، خودت فلاں کار مرا یا مشکل مرا رفع کن۔

و حاجات مرا بر آور۔ و گئی فی داند حاضر فی کل مکان و خصوصاً انت پروردگار لامکانست و پر امام یا رسول

یا فرشتہ ای دہے مکان و محدود است الخ

۲۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ کہ صرف خداوند عالم ہی ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ اس لئے اسے ہی

پکارنا اور ای کی ہی پرستش و عبادت کرنی چاہیے۔ مگر افسوس کہ ہمارے زمانہ میں بعض عوام کی حالت یہ ہے کہ وہ

داداری کے نام سے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ اور جناب امام حسینؑ کو مخاطب کر کے ان سے اپنی حاجات طلب کرتے ہیں اور بار بار یہ کہتے ہیں۔ میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ آپ خود میرا فلاح کا سہارا بنام دیں۔ میری فلاح مشکل حل کریں اور میری حاجات بر لائیں۔ مگر یہ لوگ اتنا نہیں سمجھتے کہ ہر وقت ہر جگہ حاضر ہونا پروردگار عالم کی ذات سے منحصر ہے۔ جو لا مکان ہے۔ باقی امام ہوں یا رسولؐ، فرشتے یہ سب کے سب صاحب مکان ہیں۔ اور محدود ہیں الخ۔
 دینی حضرت شیخ جعفر نقیؒ کے رسالہ رد بردہ ثانیہ سے صاحب بدیعہ سلطانیہ نے (ج ۳ ص ۱۵۸) پر بعض اقتباسات کا اس طرح ترجمہ کیا ہے۔

”میں اگر دعوتِ غیر خدا و استعانتِ مخلوق اذی رہا باشد کہ اور فاعل مختار چنان فاعل کے
 منافع و مضار بقبضہ اختیار را باشد۔ بقہد میں اس قول کفار است۔ و اگر مرادش اس باشد کہ دعائے
 اود استغاثہ یا دوزیرائے شفاعت است اگرچہ تصرف و مسامحہ اذ او در عبارت واقع شدہ پس اس از
 اعظم حاجات است و از محافظت علی الآداب من کل الجہات“

یعنی اگر غیر خدا سے یا اس طور فاعل مختار سمجھ کر مدد طلب کی جائے۔ کہ نفع و نقصان اس کے قبضہ اختیار میں ہے۔
 تو یہ کافروں کا نظریہ ہے۔ اور اگر مدد مانگنے والے کی مراد ان حضرات سے شفاعت و سفارش طلب کرنا ہے۔ تو
 بہت بڑی اطاعت اور آدابِ اسلامی کی محافظت ہے۔ اگرچہ اوائے مقصد میں عمارت کے اندر قدرے کوتاہی
 ہو گئی ہے۔ یعنی وہ الفاظ نہیں لائے گئے جو بالضراحت طلبِ شفاعت پر دلالت کریں (فصحان المذی
 پیدا ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔

ہمارے عوام اہل ایمان پر لازم ہے کہ ان علماء اعلام کی فرمائشات کو اپنے لئے آویزہ گوش بنائیں۔ اور اس
 قسم کے الفاظ متداولہ و رائجہ سے لازماً پرہیز کریں۔ جس سے شرکِ خفی یا سلی مترشح ہوتا ہے واللہ یہدی
 من یشاء الی صراط المستقیم۔

متعلقہ مسئلہ عقل سلیم کی روشنی میں | جب تیسرے باب میں یہ مطلب ناقابلِ تردید عقل و سعی دلائل سے

ثابت کر دیا گیا ہے کہ امور کو غیر خلاق عالم نے اپنی کسی بھی مخلوق
 کے سپرد نہیں فرمائے۔ بلکہ خود اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ تو بعد ازیں عقل سلیم کو یہ فیصلہ کرنے میں ذرا ہر وقت
 محسوس نہیں ہوتی ہے کہ چونکہ ناقہ شئی معطی شئی نہیں ہو سکتا۔ اس لئے جو اسی خدا نے ہم پر نازل و لایزال کی طرف
 ہی کرنا چاہئے۔ جس کے قبضہ قدرت میں ان معاملات کی باگ ڈور ہے۔ فادعوا للہ مخلصین لہ الدین

بعض شکوک و اوہام کا ازالہ | اگرچہ مفسر بالا میں اس موضوع پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے جو قلب سلیم و مع
 مستقیم رکھنے والے انسان کے لئے حقیقتِ حال سمجھنے اور حق و باطل کے درمیان

تیسرے کے لئے کافی ہے مگر جب تک یہاں دوسرے فریق کے جملہ شکوک و شبہات کا ازالہ نہ کر دیا جائے۔ اس وقت تک یہ باب تشدد تکمیل رہے گا۔ اس لئے حسب سابق اس موضوع کے متعلق دوسرے فریق کے جملہ شکوک و شبہات پر قطعی جوابات ذیل میں ذکر کئے جاتے ہیں۔ واللہ المستعان۔

پہلا شبہ اور اس کا جواب کیا جاتا ہے اور اسے ایک فتعین کا صحیح حل تصور کیا جاتا ہے کہ ذات باری نے معصوم کے قول، ان کے فعل کو اپنا قول اور فعل قرار دیا ہے۔

جیسا کہ آیت و ماردیت اذ رویت ولكن الله ربحی کا مفاد ہے۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ ان سے استمداد خود خدا سے مدد طلب کرنے کے مترادف ہے۔ یہ شبہ محض فن خطابت کی پیداوار ہے جسے حقیقت سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ اگر یہ قاعدہ علی العموم تسلیم کر لیا جائے تو پھر اس سے یہ بھی لازم آئے گا کہ ائمہ اطہار کی عبادت کرنا بھی جائز ہو۔ کیونکہ بنا بریں ان کی عبادت خدا کی عبادت متصور ہوگی۔ کیا یہ استدلال کرنے والے حضرات اس بات کو قبول کرنے پر آمادہ ہیں؟ جو جواب یہ حضرات ائمہ اطہار کی عبادت کرنے کے عدم جواز کے متعلق دیں گے۔ وہی جواب ہماری طرف سے عدم جواز استمداد کے بارے میں سمجھا جائے۔ یہاں یہ امر بھی ملحوظ رہے کہ دعا بھی ایک قسم کی عبادت ہے بلکہ افضل العبادت ہے۔ جیسا کہ اوپر اس کی وضاحت کی جا چکی ہے۔ علاوہ بریں یہ آیت نظام اطہار کے متعلق ہے۔ کہ کفار پر کشتکریاں مارنا جناب رسول خدا کا فعل تھا۔ لیکن ان کو سیر کا فرشتہ کہہ چھپانا اور اس کی وجہ سے ان کی آنکھوں کا چند ہیہا حوالا۔ یہ خدا کا فعل تھا۔ اس آیت کا سیاق و سباق بالکل اسما آیت جیسا ہے جو اس آیت سے پہلے موجود ہے۔ جس میں خداوند عالم اصحاب رسول کو خطاب کر کے فرماتا ہے۔ فلم تقتلوهم ولكن الله قتل۔ تم نے کفار کو قتل نہیں کیا۔ بلکہ خدا نے قتل کیا ہے۔ کیونکہ گوشتیر کف ہو کے لڑنا مسلمانوں کا فعل تھا۔ مگر کفار کے دلوں میں رعب ڈال کر کمزور کرنا اور مسلمانوں کی نظروں میں ان کو فلیل دکھا کر ان کے دلوں کو بڑھانا اور نصرت کے لئے فرشتوں کا اتارنا خدا کا فعل تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ ہمارے موضوع بحث سے بالکل غیر متعلق ہے۔ تفصیل کے لئے تفسیر صافی ص ۱۹۷ و تفسیر برہان ج ۲ ص ۷۷ ملاحظہ ہو۔

دوسرا شبہ اور اس کا جواب بعض رسائل میں منظر اسماء اللہ الحسنیٰ کی بحث کر کے اس کے ذریعہ اس مطلب کو ثابت کرنے کی کوشش ناقص کی گئی ہے۔ اس بحث کا

جواب یہ ہے کہ اب ہم تیسرے باب میں مذکور شبہ چہارم بالتفصیل پیش کر کے ثابت کر چکے ہیں۔ کہ اس بحث کو جانے موضوع کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور نہ ہی ائمہ اہل بیت پر اسماء اللہ الحسنیٰ کے اطلاق کا وہ مطلب ہے جو یہ حضرات بیان کرتے ہیں۔ تاریخی شواہد سے ثابت کر دیا ہے کہ یہ نظریہ فلاسفہ و صوفیہ کا کاشتہ و برداشتہ ہے اس مقام کی طرف رجوع کر لیا جائے فلا نطیل الکلام بالتکرا۔

سیرا شبہ اور اس کا جواب | بعض رسائل میں ایک طویل بحث بعنوان "وسيلة التوحيد" موجود ہے۔ اس کا ظاہر یہ ہے کہ اس کا وسیلہ ہونا ثابت کر کے (جو کہ برحق ہے) مگر یہ جب کاتب حق پر ادباً بالباطل یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ان ائمہ اہل ہدایت کے وسیلہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا سے جیتے ہیں اور خلق کو دیتے ہیں۔ لہذا ان سے استمداد و طلب بدد جاڑ ہے۔ یہ شبہ ان قدامت مقدسہ کے وسیلہ ہونے کے صحیح مفہوم لیا ہے اسے ہم تیسرے باب میں بذیل جواب شبہ پنجم کا توضاحت بیان کر چکے ہیں۔ مختار میں کرام اس مقام کی طرف مراجعہ فرما کر حقیقت الامر معلوم کر سکتے ہیں۔

چوتھا شبہ اور اس کا جواب | بعض رسائل میں "ولایت مطلقہ" کی بحث چھیڑ کر اس سے بھی جواز استغاثت کو ثابت کرنے کی سعی حاصل کی گئی ہے۔ ہم ولایت مطلقہ کا صحیح مفہوم اور دلی حقیقتی کا منصب و مقام اسی کتاب کے تیسرے باب میں بذیل شبہ دوم بیان کر چکے ہیں۔ جسے بغور دیکھنے کے بعد یہ حقیقت بالکل واضح و عیاں ہو جاتی ہے کہ اس بحث کو جس طرح تعلقین کے باطل عقیدہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اسی طرح استمداد از انبیاء و ائمہ کے موضوع سے بھی اس کا کوئی ربط نہیں ہے۔ خواجہ۔

پانچواں شبہ اور اس کا جواب | ہم دغم سینجلی۔ "ولا یتک یا علیٰ یا علیٰ یا علیٰ" تادم علی علاوہ دیگر کتب تحفۃ العوام متند و مروجہ میں بھی مندرج ہے اور سرور کائنات کی زبان دسی ترجمان سے اس وقت ادا ہوئی جب آپ زلفہ اعدا میں دین اسلام کو دم توڑتے دیکھ رہے تھے الخ۔

قطع نظر "تادم علیاً" کی تاریخی و تحقیقی حیثیت کے جو علماء عقیدین کو معلوم ہے کہ اس کے حوالہ کے لئے خود استدلال کنندگان کو بھی سب سے زیادہ مستند کتاب تحفۃ العوام ہی ملتی ہے اس کا جواب ظاہر ہے کہ اس کو ہمارے نشانہ زنیہ مسئلہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کیا نہ ہماری نزاع تمام امور نکوینیہ (خلق و رزق اور امانت و امیاد و غیرہ) میں ہے۔ کہ آیا ان میں خدا کے سوا کسی اور ہستی سے براہ راست مدد مانگنا جائز ہے یا نہ، لیکن تادم علیاً کا شان و درو و جنگ بیانی کیا جاتا ہے۔ کہ آنحضرتؐ نے یکلم خدا شد اندر جنگ میں جناب امیر علیہ السلام کو پکارا۔ اور یہ بات ہماری محل نزاع سے خارج ہے۔ کیونکہ ہم اس باب کی ابتدا میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کر چکے ہیں۔ کہ امور نکوینیہ کے علاوہ دوسرے معاملات میں ایک دوسرے کی نصرت و مدد کرنا بہترین عبادت ہے ظاہر ہے کہ جنگ و جہاد بھی اپنی دوسرے معاملات میں سے ہیں۔ لہذا امور جہاد میں ایک دوسرے سے مدد طلب کرنا اور مدد کرنا نہ صرف جائز بلکہ بعض اوقات واجب ہوتا ہے۔ خدا اپنے رسولؐ سے فرماتا ہے۔ هو الذی یدک بتصورہ وبالغوثین (پس رکوع) خدا وہ ہے جس نے اپنی نصرت اور مومنین کے ساتھ تیری تائید کی۔ حضرت عیسیٰؑ فرماتے ہیں من انصارى الى الله رب کل امرئ ۱۳

لہذا ان کتب میں اس مقام پر بہت باقاعدہ پیرائے لکھے ہیں مگر کوئی صاحب بھی نہ کوئی حدیث رسولؐ پیش کر سکتے ہیں۔ (باقی صفحہ ۲۶۴ پر)

کوئی ایسا ہے جو خدا کی طرف ہو کر میرا مددگار بنے۔ جب تک کسی قطعی دلیل سے امور کو غیبیہ و مشعل خلق و رزق اور امانت و احیاء وغیرہ) میں ان ذوات مقدسہ سے استدعا و کاہنہ و شایستگی نہ کیا جائے۔ اس وقت تک ان بقول جلیلوں سے مدعا ثابت نہیں ہو سکتا۔ صاحب رسالہ بدیع رضویہ نے لکھا ہے

”مراد اعانت فی الشرائع است نہ اعانت فیما یخص بالحق والخلق والشفاعہ وہاں ہیں
گوئی یا اللہ بھئی علی اور رزقی و لد اور رزقا و اشغنی الخ در سالہ بدیع رضویہ ص ۱۷۱

یعنی ناد علیاً سے مراد شہادت جنگ میں اعانت کرتا ہے۔ نہ کہ ان امور میں جو خدا کے ساتھ مختص ہیں۔ جیسے خلق کرنا و رزق دینا اور شفاء عطا کرنا۔ لہذا ان امور میں ان بزرگوں سے براہ راست مدد مانگنے کی بجائے تم اس طرح کہیں

دقیقہ حاشیہ ۲۹۹ اور نہ ہی کسی امام معصوم کا کوئی ارشاد پیش کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اور نہ قیامت تک ایسا کر سکتے ہیں۔ ورنہ لو کان بعضہم لبعض ظہیر۔ ہم نے بفضلہ تعالیٰ جو کچھ لکھا ہے وہ پوری تحقیق و تدقیق اور شری ذمہ داروں کے ساتھ لکھا ہے۔

کار ہر دہ نیست خرم کوشتن کاؤزی خواہد مرد کہیں

ہمارا انوار ص ۱۵۵ صبح تیرنہ پے نادر مل کے متعلق صرف اس قدر لکھا ہے۔ اور وہ بھی غزوہ احد کے ضمن میں نہ خیر می (۱۰)

کہ عوام الناس بلکہ اکثر خواص بھی اسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں) عن شایع المدیون

قال یقال ان التبی فی ہذا الیوم ناد علیاً مظهر العجایب الخ۔۔۔ یعنی شایع دیوان سے منقول ہے انہوں نے کہا ہے۔ کہ کیا جاتا ہے۔ کہ اس (اعداء) روز کا حضرت کو ندادی گئی۔ ناد علیاً مظهر العجایب الخ وہ نامعلوم شاعر

دیوان کون صاحب ہیں۔ دیکھو کہ وہ متعدد ہیں) ان کا مذہب کیا ہے؟ دیکھو کہ شیعہ دینی شاعر ہیں نے دیوان منسوب بامیر

کی شری میں لکھی ہیں) ان کا علمی و تحقیقی مقام کیا ہے؟ حیران کی اس روایت کا مدرک دیا خدا کیا ہے؟ اور پھر اس کا سلسلہ سند کیا

یہ سب امور بنو زید عفا میں ہیں۔ ان اقلیمات بعضہما فوی بعض۔ یہاں عام طور پر صاحب مدارج النبوة کا نام

دیا جاتا ہے۔ کہ انہوں نے ناد علی کا تذکرہ کیا ہے۔ اور ان کی کتاب کے یہ جملے بھی پیش کئے جاتے ہیں۔ کہ ”ظاہر ائقہ“

مظهر العجایب ہم دریا کے ساتھ شوقیات ان کا تذکرہ کیا ہے اس کے متصل بعد انہوں نے اس کی جو ترویج کی ہے۔ اسے عمدتاً یا سپر

کر دیا جاتا ہے۔ لکھتے ہیں ہند۔ اگر ان حضرات میں کوئی علمی آدم تھا ہے تو ناد علی اور اس کے خواص و آثار کے متعلق از حد

علی تا جناب مہدی دو از دہ اند اخبار میں سے کسی امام کا کوئی فرمان پیش کریں۔ دیکھیں یقین ہے کہ یہ لوگ قیامت تک ایسے

نہیں کر سکتے۔ اور نہ بصورت دیگر اس سلسلہ میں سکوت ہی میں ان کی سلاستی ہے۔ ونا علینا الا البلاغ

وایتی اسقام کے علاوہ اگر چند لمحات کے لئے درایت بھی غور نہ کر کیا جائے تو معلوم ہو سکتا ہے کہ یہاں جناب

نہیں کہتے۔ یا اللہ یحییٰ علی مجھے اولاد اور رزق دے اور مجھے شفا عطا فرما۔“ وہو الحق والمحقق بالاتباع۔ فماذا بعد الحق الا الضلال۔

چھٹا شبہ اور اس کا جواب علامہ شیخ عباس قمی نے ایک دھماکو بھرا اردو لایسن اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے اور لکھا ہے یہ دعا حضرت صاحب الامر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک شخص کو تعلیم فرمائی تھی۔ جو کہ قید میں تھا۔ اور اس کے پڑھنے سے رہا ہوا۔ آفتاب اس کا یہ ہے یا محمد یا علی یا علی یا محمد الکضائی فانکم انا صواہی (مناجیح الہیمان مطبوعہ ایران ۱۳۱۱ھ) اس دعا سے ظاہر ہوتا ہے کہ وقت استغاثہ کس طرف رجوع کرنا چاہئے اور کس طرح استغاثہ کرنا چاہئے۔ تمام اکابر علماء کا عمل اس کتاب کی نصرت و سند کے لئے کافی و کافی ہے۔

دفعہ چھٹا شبہ ۳) کو خدا دینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کیونکہ خدا تو اُسے دی جاتی ہے۔ جو پہلے موجود نہ ہو۔ تاریخ عالم سے کہ جنگ احد میں دعاء دوسری جنگوں کی طرح جناب امیر المؤمنین ازبند اوتانا انتہا موجود تھے۔ حتیٰ کہ شیخ رسالت کے تمام بہادر پادشاهوں کے رسول کو ترغیب دے دیا میں گھڑا ہوا چھوڑ کر جاگ جانے کے بعد بھی تو تھا جناب امیر ہی تھے جو بنیان مہدوی کی طرح ڈٹ کر حریم اسلام اور رسول اسلام کی جان کی حفاظت کا فریضہ انجام دے رہے تھے۔ اور کفار کے دیرسی دل شکن کا اس بے جگرئی سے مقابلہ کر رہے تھے۔ اور کفار کو موشوں گا جیوں کی طرح کاٹ رہے تھے۔ باکا خواب کے باوجود حملوں کی تاب نہ لاکر کفار کو راہ فرار اختیار کرنے میں ہی اپنی سلامتی نظر آئی۔ اور مولائے کائنات کے اپنی حقیر العقول نہ جانتی کارناموں کو دیکھ کر فرشتوں نے یہ ترانے پڑھے۔ لافحی الاعلیٰ لا ینف الا ذوالفقار و حیات القلوب ج ۲ ص ۲۵۵ وغیرہ اور جناب امیر علیؑ نے خدمت رسولؐ میں حاضر ہو کر بایں الفاظ تہنیت پیش کی۔ یا رسول اللہ ھذا المواسات۔ یا رسول اللہ ہمہری اس کا نام ہے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا یا اللہ صلی وانا صلہ کیوں ایسا نہ ہو جبکہ علیؑ مجھ سے ہیں۔ اور میں اُن سے ہوں۔ (مدارج النبوة ج ۲ ص ۱۹۵ معارج رکن ہم مشاد خیر) اور اگر بالفرض اس نادہلی کا شان نزول جنگ خیبر میں تسلیم کر لیا جائے تو سب بھی یہی خرابی لازم آتی ہے۔ کیونکہ باتفاق تمام توضیح اس جنگ میں بھی جناب امیر علیہ السلام آنحضرتؐ کے کے ہمراہ تھے۔ مدینہ میں نہ تھے۔ جیسا کہ عام طور پر مشہور ہے۔ کیونکہ اس تاریخ کا اتفاق ہے کہ سوائے غزوہ تبوک کے آنحضرتؐ نے کبھی سفر میں امیر کو مدینہ میں نہیں چھوڑا۔ بلکہ وہ ہمیشہ ہر فردہ میں آنحضرتؐ کے ہمراہ ہوتے تھے۔ لیکن یہ بھی تھے دو حساب سونوں پاک ہو گئے

بایں ہمہ ہر معاملے مطلوبیت بطور توسل اس کے قریب اس کے پڑھنے کے مخالف نہیں۔ بلکہ کیا کر سکتے ہیں۔ یا اللہ العالم
دفعہ حق حق

اور تکوینیہ میں ائمہ اہلبار سے جو اس مسئلہ پر اس دھماکے ساتھ شک کرنا بچندو جہ درست نہیں ہے۔

اولاً۔ اس لئے کہ یہ دعا بلند الامین اور فاضل کفعمی اور کتاب کنوز النہاج علامہ طبری (صاحب تفسیر مجمع البیان) کے منقول ہے۔ اور اس میں یہ مذکور ہے کہ حضرت صاحب العصر نے عالم خواب میں ایک ایسے شخص کو بقبام مقابلہ قریش در بغداد تعلیم دی جو قید بلا میں گرفتار تھا جس کا نام ابو الحسن محمد بن احمد بن ابی النبیث تھا جیسا کہ اس کے حوالہ سے کتاب **دعائم اثبات** از محدث نوری ص ۲۶۲ طبع ایران میں مذکور ہے کہ میں دعا را حضرت صاحب الزمان صلوات اللہ علیہ تسلیم فرمودہ در خواب با ابی الحسن محمد بن احمد الخ یعنی امام صاحب نے یہ دعا خواب میں ابو الحسن محمد بن احمد کو تعلیم دی تھی۔ باقی یہ کہنا محض قدر بعد از تحقیق ہے کہ کسی کتاب میں یہ نہیں ملتا کہ یہ دعا امام نے قیدی کو خواب میں تعلیم فرمائی۔ (حقائق العقائد ص ۹۲) اور یہ بات ارباب علم پر پوشیدہ نہیں ہے کہ خواب شریعت مقرر اسلام میں حجت نہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: "ان دین اللہ اعوان جوی فی النوم" اللہ کا دین اس سے بلند و بالا ہے کہ خواب میں نظر آئے کہ صحابہ الانوار ص ۲۵۵ یہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے حکام کو ثابت کرنے کی کئی اجازت نہیں دیتے چہ جائیکہ اصول دینیہ میں اس کے ساتھ تسک کیا جائے۔ علامہ باقری لکھتے ہیں: "لقد ثبت بحجۃ الدوریانی الشیخ" شریعت میں خواب کا حجت ہونا ثابت نہیں ہے۔ تنقیح المقال ج ۱ ص ۱۸۱ اس مقام پر بعض حضرات نے یہاں کئی حدیث سے امام حسن عسکری کا یہ ارشاد نقل کیا ہے ان کلامنا فی النوم مثل کلامنا فی الیقظۃ اور پھر اس سے ثابت کرنے کی کلام کو شش کی ہے کہ جسے خواب میں یہ حضرات کچھ بتا دیں۔ وہ یہ کہ اس کے حکم کی مانند ہوتی ہے اس کے متعلق یہی قابل غور بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس رجال کئی طبع مجبئی موجود ہیں۔ اس کے نشان دادہ صفحہ (۱) کے ارد گرد بھی کیسی مروجہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بتا کر تسلیم اس کا وہ مطلب نہیں جو دیا گیا ہے۔ بلکہ اس کا صاف و صریح مفہوم یہ ہے کہ یہ بزرگوار اگر سوتے ہوئے کچھ فرما دیں۔ تو ان کے اس کلام اور بیداری و اسے کلام میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ کیونکہ نیند ان کے حواس پر اثر انداز نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ نبیوں کا خواب بھی بمنزلہ وحی ربانی ہوتا ہے جیسا کہ جناب خلیل واسماعیل کے قرآنی قصہ سے واضح و آشکار ہے۔

ثانیاً۔ یہ کہنا کہ تمام اکابر علماء کا عمل اس کتاب کی صحت و سند کے لئے کافی و دافی ہے درست نہیں ہے۔ ان عروجی حیثیت سے اس کتاب کے مستند ہونے میں بہن کوئی کلام نہیں۔ مگر فرقہ شیعہ اصولیہ کے نزدیک یہ خصوصیت صرف قرآن مجید کو ہی حاصل ہے کہ اول سے آخر تک اس کا ہر حرف قطعی الصدور ہے۔ اس کے علاوہ وہ حیثیت کسی بھی کتاب کو بخشی کہ اپنی کتب اربعہ کو بھی نہیں دیتے۔ تاہم مفتاح الجنان ص ۱۵۵ اس میں قابل ابراہام مروجہ ہے۔ عند المطالبہ جس کی نشاندہی کی جا سکتی ہے۔

ثالثاً۔ یہ کہنا بھی حقیقت کے سراسر خلاف ہے کہ تمام اکابر علماء کا اس پر عمل ہے کیوں کہ عراقی و ایران کے اپنی اکابر علماء میں سے بعض حضرات اس دُعا کے پڑھنے کو حرام سمجھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت علامہ الشیخ محمد خالصیؒ نے اپنی کتاب اسما و الشریعہ ص ۹۹ پر اس کے پڑھنے کو حرام قرار دیا ہے۔ مراجعہ مکمل ہے سرکار خاں سیدی کے اس فتویٰ میں شدت ہو۔ مگر اس سے اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ اس دُعا پر تمام اکابر علماء کا اتفاق نہیں ہے۔ اور اصول و مناظرہ کے تحت یہی بات استدلال کنندہ کے دعوائی اتفاق تمام اکابر علماء کے بطلان کے لئے کافی ہے کیونکہ اگر باب معقول جانتے ہیں کہ جو وجہ کلیہ کا حکم صاحبہ جڑیہ بھی ہوتا ہے۔ غلطی نہ ہو۔

۱۔ جناب موصوف حضرت آیتہ اللہ الشیخ محمدی القاسمی الکاملین کے خلف اکبر ہیں۔ اور یہ شیخ محمدی وہی زندگوار ہیں جن سے متعلق دنیا جانتی ہے کہ انگریزوں نے ان سے انصاف و امان کا ناجائز فتویٰ حاصل کرنے کے لئے ان کے آگے دویم و دنیا کے دھیر لگا دیئے تھے۔ مگر سرکار موصوف نے انہیں پائے استحقاق سے نکلوا دیا تھا۔ مگر غلط فتویٰ صادر کرنا گوارا انہیں فرمایا تھا۔ جناب شیخ موصوف علم و عمل میں اپنے عظیم والد کے خلف و خیر ہیں۔ بہت بڑے بلند پایہ عالم و وسیع النظر فاضل اور جامع الفنون مجتہد ہیں۔ ان کی سب سے نمایاں خصوصیت حریت نے القول ہے۔ یعنی وہ جس بات کو صحیح سمجھتے ہیں۔ اس کے اظہار سے انہیں دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ وہ اظہار و مذاکرے میں مناقضت و مخالفت اور غلط و دروغایت کو ہر قرین گناہ تصور کرتے ہیں۔ اور تو دور کہ وہ اس سلسلہ میں بڑی بڑی محکومتوں سے بھی ٹکرائے ہیں ذرا ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ یہی وہ مجاہد تھا جس نے سابق شاہ ایران کو ان کی غیر اسلامی پالیسیوں پر ٹوکا۔ اور عبدالکریم تاجم سابق صدر عراق جیسے آمر کو غیر اسلامی آئین نافذ کرنے پر بلکا را۔ اور ٹوٹ کر مقابلہ کیا۔ ایسا مجاہد زار است کہ معلوم عوام است

ابھی وہ وہ سے ان کی زندگی کا کافی حصہ خیر و بند کی صورتیں یا نظریں کی نصیبتیں ٹھیلنے میں گذرا ہے۔ مگر ان کی بلند ہمتی و جذبہ خدمت دین کا یہ عالم ہے کہ وہ اس حصہ زندگی کو اپنی زندگی کا بہترین دور قرار دیتے ہیں۔ کیونکہ انہیں اسی دور میں قرآن مجید حفظ کرنے اور دوسری بعض علمی کتابیں کیسوفی کے ساتھ کھنے کا موقع ملا ہے

یہ زندگی بلند ملا جس کو مل گیا ہر مٹی کے واسطے دار و رس کہاں

ہمیں ان جناب سے شرف تلمذ حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ بلکہ جہاں تک حائل کام کرتا ہے ان سے زیارت کا طریقہ کے موقع پر صرف تین مرتبہ مختصر سی ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے اور وہ بھی بعض اختلافی مسائل میں ان سے بحث و تمحیص کرنے کی نذر ہو گئیں۔ جیسا کہ نجف اشرف کے بعض افاضل طلبہ اس امر کے صیغہ شاہد موجود ہیں۔ ہمارے مشن میں پاکستان مراجعت کرنے کے بعد سرکار موصوف ملک فنا سے راہی ملک بقاء ہو گئے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ و آلہ و سلم مع ائمہ الطاہرین۔ مرحوم کی تمام زندگی مذہب و ملت کی بے لوث خدمت کرنے میں گزری ہے۔ (باقی دیکھو صفحہ ۲۶۷)

کرا بجا۔ یہ اس باب میں بعض ذائقہ تو سلی باوجود شجاعت بیان کر چکے ہیں کہ امور کو نیب کے متعلق معصومین کی بارگاہ محلی میں یہ استدعا کرنا کہ وہ بارگاہ خود اندی سے ہمارے یہ کام انجام دلوادیں۔ یعنی بطور توسل و استشفاع ان سے استدعا و استعانت صحیح ہے۔ لہذا اس دُعا یا اس کے ساتھ ملتے جلتے ادعیہ و استغاثہ جات میں ہمارا مؤثر اثر ہے۔ کہ ان سے بطور وسیلہ و شفیع مدد حاصل کرنا مراد ہے۔ یعنی یہ کہ یہ بزرگوار ہمارے یہ کام بارگاہ رب العزت سے انجام دلوادیں۔ ظاہر ہے کہ کسی کام کا انجام دلوانا بھی ایک قسم کی مدد ہی ہے۔ چنانچہ صاحب رسالہ ہدیہ رضویہ نے مشہور پر لکھا ہے

”منقول شریعہ یا عمر یا علیٰ انصرانی یا علیٰ مولائی یا فاطمہ اغیشینی“ منافاتی باہی ندارد و زیرا کہ نصرت و اعانتہ منحصر در ہی نیست کہ خود ایشان مباشرت امر مدلولہ بغیرانیدہ معنی توسل و استشفاع یا بشا صحیح نہ باشد۔ و در فقرتین مزبور تین متبادراز انصرانی و اغیشینی ہمیں است کہ نصرت و اعانتہ یا شفاعت عینہ اللہ بغیرانیدہ و عاجبائید کہ خدا فضائے حاجت ما بغیرانیدہ اسینکہ خود شما خالق اولاد و رازق و غیر بشواید۔“

یعنی دعا بھی یا عمر یا علیٰ انصرانی یا مولائی یا فاطمہ اغیشینی کا دلوادنا ہمارے دعا کے ساتھ منافات نہیں رکھتا۔ کیونکہ نصرت و اعانتہ یا شفاعت اس بات پر منحصر تو نہیں۔ کہ جس امر کی ان سے استدعا کی جا رہی ہے۔ وہ اسے بعض نفیس خود انجام دیں۔ تاکہ ان سے توسل و استشفاع بے معنی نہ ہو جائے۔ مذکورہ بالا پر دو فقروں میں ارشدہ الفاظ انصرانی و اغیشینی اسے ہی معنی متبادر ہوتے ہیں۔ کہ آپ بارگاہ قدرت میں ہماری سفارش و شفاعت کر کے ہماری نصرت و فریاد ہی کریں۔ اور دعا فرمائیں۔ کہ خداوند عالم ہماری حاجت بر لائے۔ ان فقروں کا یہ مطلب نہیں۔ کہ آپ خود اولاد کے خالق اور رازی کے رازق ہیں کہ یہ کام انجام دیں۔“

خاصاً۔ ہمارے اس موقف کی دکر ان سے مراد طلب شفاعت ہے (خود انتہی استغاثہ جات وغیرہ کی)

رضیہ حاشیہ ص ۲۶۸ ان کے قلم سے نکلے ہوئے کئی شاہکار موجود ہیں۔ جن میں چند نمایاں یہ ہیں۔ امیاء الشریعہ فی مذہب الشیعہ (کئی جلدیں)، (۱) ترجمہ حد اور طبیعت مع کواشی (۲) ہذا اھوا اللہ (۳) خواب و اسلام۔ (۵) الاسلام سبیل السعادتہ و السلام (۶) الشیعہ (۷) رسالہ العلم و الجمیۃ و الاسلام وغیرہ رسائل کثیرہ۔ یہ در سرف ہے کہ ان کے بعض فتاویٰ سے دوسرے بعض اعلام کو اختلاف تھا۔ (بلکہ نہیں بھی ہے) جیسا کہ بعض مجتہدین کو دوسرے مجتہدین سے ہوتا ہے۔ مگر جس طرح بعض ماسیہ بردار مخلوقی اللعینہ جہاں نئے دیاں اور بعض صنفی شیخ کے اجارہ دار خلائی نے یہاں ان کے

متر جبارات سے بھی ہوتی ہے (کلام الاسلام بغیر بعضہ بعضاً) مثلاً اسی کتاب مفاتیح الجنان کے صفحہ ۱۱۱ (یعنی جس
متر پر مذکورہ بالا دعا مذکور ہے۔ اس سے صرف ایک صفحہ بعد) ایک استغاثہ حضرت قائم آل محمد علیہ السلام فرجہ مذکور
ہے۔ جس میں وارد ہے کہ دو رکعت نماز پڑھ کر زیر آسمان کھڑے ہو جائیں۔ اور یہ سلام پڑھیں۔ سلام اللہ المکمل التام

بقیہ حاشیہ (۲۶۵) خلاف عرفان بقیہ ہی چلایا ہے اور سب دشمن و الاہم و اتھام کا جو بازار گرم کیا ہے وہ اہل علم و دیانت
کیا کسی عام شریف انسان کو بھی زیب نہیں دیتا۔ کہ وہ کسی غیر مسلمان کے ساتھ بھی رہا رکھے۔ چہ جائیکہ بڑے بڑے مدعیان
علم و عرفان اپنے ہی ایک جلیل الشان مجتہد جامع الشرائط کے خلاف یہ روشن و رفتار اختیار کریں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے۔
کہ لوگ خوف خدا و خوف عشر و نشر کا دامن اقدس سے چھوڑ چکے ہیں۔ اور شرم و حیا کا آئینہ سہی قطرہ بھی ان کے دیدہ
سے ڈھلکا چکا ہے۔

بہر حال سرکارِ مروجہ اس وقت خدا کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں۔ ان پر بلا ثبوت شرعی مخالفت قسم کی باتیں لگانے والوں نے
بھی خواہ مخواہ ایک دن بارگاہِ خدا میں حاضر ہونا ہے۔ ان کا معاملہ اس احکم الحاکمین کے سپرد ہے۔

جو چپ رہے گی زبانِ مخبر ہو پکارے کا آئینہ کا

اگر اس نذر تقریر و تحریر سے نظام و دہن گئے مائے تو کوئی ایسی بات نہیں مگر ان حضرات کو کبھی لمحاتِ فرصت میں
سوچنا چاہئے کہ

کریں گے کیا؟ اگر اس پر خدائے ذوالجلال و اکر

ہم محض قرینۃ الی اللہ اس مظلوم عالمِ دین کی حمایت میں یہ چند سطور لکھ رہے ہیں تاکہ عمارتِ اناس کی غلط فہمیوں کو دور
کر کے ان کو اپنے ایک عالمِ جلیل کے خلاف اب کشائی کے کلامِ غلیظ سے بچایا جاسکے۔ اس لئے ذیل میں ہم بڑے اختصار کے ساتھ
جنابِ مروجہ کے عقائدِ حقہ کا ایک شمارہ ان ہی کی کتاب احیاء الشریعہ فی تزیین الشیخہ مطبوعہ مطبع المعارف بغداد ۱۳۳۵ھ
جلد اول طبع اول سے پیش کرتے ہیں۔ امید کمال ہے کہ مروجہ کے عقائد پر بعض حلقوں کی طرف سے جو تبرے پر سے ڈالے گئے
ہیں۔ وہ چاک ہو جائیں گے۔ افترا پر اندی کرنے والے خائب و خاسر ہوں گے۔ اور اہل ایمان کی تمام غلط فہمیاں دور
ہو جائیں گی۔ آمین

الاصول دین و تدریب پانچ ہیں۔ رجب علی کل مکلف تحصیل العلم باصول الدین ہی التوحید
والتبوء۔ والمعاد وایضا الیہما العدل والامانة وھما من اصول المذھب (اسماء الشریعہ)

اس عقیدہ توحید و۔ خداوند عالم واحد لا شریک۔ ازل وابدی فاعل مختار قادر و عالم اور بے مثل و مثال صانع عالم
ہے۔ (تقدیم) ازل وابدی سرمدی غیر محدود۔ واحد و لا شریک لہ فرد صمد لم یستعن بغيره۔ مختلف

فی انصالحہم یحکم ما یشاء ویفعل ما یرید عن حکمتہ — لا یعبث ولا یظلم حی قادر (باقی صفحہ ۲۷۰)

آخر میں لکھا ہے کہ امام کی خدمت میں اس طریقہ عرض کریں۔ یا بن رسول اللہ جاجتی کذا او کذا ارجلئے کذا او کذا اعاجبات
 غور راؤ کر کنندہ! فاشفع لی فی نجاہما سل اللہ تعالیٰ فی نجر طلبتی واجابة دعوتی وکشف کویبتی۔ الخ۔ اے
 قرند رسول! میری یہ حاجات میں رہبان وہ حاجات بیان کریں۔ ان کے برائے میں آپ میری سفارش کریں۔ اور
 بارگاہ ایزدی میں سوال کریں کہ وہ میری حاجات برائے۔ دعا قبول فرمائے۔ اور رنج و الم دور فرمائے۔

(بغیہ ماشیہ ۱۹) لا یتغیرو ولا یتبدل لا حركة له ولا انتقال — ولا زوال — لا یحوطہ مکان ولا
 یخلو منه مکان ولا یجدہ وقت ولا زمان الخ (صفحہ ۱۵)

(۳) عقیدہ نبوت عامہ۔ خدا پر اسال رسل لطف واجب ہے۔ انبیاء کے لئے گناہ سے محروم۔ بہود و نیان سے
 محفوظ۔ مؤید بالمعجزات پرمناظری ہے۔ اور مقام اممازیں دو مرد سے بھی زندہ کر سکتے ہیں۔ الغرض وہ تمام صفات ہمید
 میں سرآمد روزگار تھے۔ قد استدلل علی وجوب ارسال الرسل بأدلة عقلیة واضحة (صفحہ ۲۹)۔ (وجوب من
 یاب اللطف ان یتكون الرسل مستأزین فی صفا تهم۔ و اخلاقهم و اعمالهم و هذا اما لیس منہ
 العصمة عن المعاصی۔ منہ)۔ ریحبا ان لا یكون ناسیا ولا ساهیا غافلا۔ و یحب مع ذلك
 ان یكون النبی مؤیداً بالمعجزات الباطرات الخارقات للعادات مما لا یطیق علی الاتیان بمثلہ البشر
 كاحیاء الموتی و ابواء الاکف۔ و الا بر من بدون علاج او دواء الخ۔۔۔ (صفحہ ۲۵)

(۴) عقیدہ نبوت خاصہ۔ آنحضرت کی نبوت کے دلائل تمام سابقہ انبیاء کے زیادہ ہیں۔ ان کی شریعت بے نظیر۔ علوم
 بے مثال۔ معجزات ستارہ۔ سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم اور آپ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں۔ (اما نبوتہم و صلعم) فان
 دلائلہا قد توفرت فیما کثر من غیرہ من الانبیاء۔ انہ ادعی النبوة و اتی بالمعجزات و تحدی علیہا
 البشر فمجزوا عن الاتیان بمثلہا و جاء لبشرائہم و قوانین لم یأت بہا غیرہ من الانبیاء۔
 و کشف المجہولات۔ و اتی من العلوم بما لم یأت بہ احد قبلہ۔ و قد تواتر الخیر عن
 معجزاتہ (صلعم) من تسبیح الحصى فحید یہ و کلام الطی و الضب معد و شفاء المریض بدعا ثم
 و لم یسد و احیاء الموتی و الکلام معهم و رد الشمس و القمر و الاخبار بالغیب ما یکن الناس
 فی ضماؤہم۔ و اکبر معجزاتہ (صلعم) القرآن الکریم (صفحہ ۲۲) و هذا معنی الخاتمة و الدلیل
 علیہا عقلی و نقلی۔ و النقلی القرات الکریم اذ یقول فی سورة الاحزاب (و خاتم النبیین)
 — و السنة النبویة اذ صحت عند — بل تواتر قولہ فی موارد کثیرة (لا نبی بعدی) (صفحہ ۲۵)

۱۵) عقیدہ امامت۔ امت ریاست عامہ ہے۔ امام کے لئے علم، اشیع، احرص علی العمل۔ اور عواقیق، معصوم
 و ذی و جہد و

اسی طرح جو استغاثہ حضرت سیدہ عالمہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے۔
 چنانچہ اس کی تائید فرمیں بھی اسی مفتاح الجنان کی دعا کے تو تسل نہ جوت سے ہوتی ہے جس میں وارد ہے یا فطمۃ الزہراء
 یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولانا انا تو جھنارا استشفعنا و توسلنا بک الی اللہ
 وقد مناک بدین یدی حاجاتنا یا و جھتہ عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ الخ۔۔۔۔۔ یا قاطرہ زہرا

(فقہ حاشیہ ص ۲۷) سہو و بیان سے بلکہ تمام خلقی و خلقی محبوب سے معفو و اور منصوب من اللہ و الرسول غرض کہ
 تمام صفات جلیلہ میں افضل و اکمل ہونا شرط ہے۔ ان صفات جلیلہ کے حامل اور آنحضرت کے بعد امام برحق بارہ ہیں۔ اور
 حضرت علیؑ تا حضرت ہدیؑ والاہامہ ریاست عامۃ و سلطنتہ لحفظ ماحیاء بہ النبی۔ لایبدا ان تتوفرو
 فی الامام شروط الامامۃ وھی امور۔ الاول ان یکون اعلم الناس۔ الثانی ان یکون احسن الناس
 علی العمل بشرا ثم النبی و احکامہ۔ الثالث ان یکون نقیاً طاهر المولد ذکراً غیر مبتلی بعاہۃ
 اور صاتمۃ الخ الرابع۔ ان یکون حافظاً غیر سادہ و لانا س۔ وبہذا یشخص ملک ان الامام
 لایبدا ان یکون منصوباً علیہ من النبی یا من اللہ تعالیٰ۔ و لیس بلائمة ان تعین الامام
 و تختہ۔ (۲۷) بعد ما ذکرنا تعرف جلیاً من ہوا الامام بعد نبیاً فان الامۃ لہم
 تختلف و اتفقت کلمۃ ما علی ان علیاً اعلم الناس بعد رسول اللہؐ و اشجعہم و ادرعہم
 و اقاہم و اصبرہم و احصہم علی العمل باحکام الشریعۃ و اقواہم شکیمۃ و اخشنہم فی ذات
 اللہ و املوہم باللہ و لیسوہم و اسبقہم الی الایمان۔ (۲۸) اسی ملک پر مسلمانوں کے خلفاء سے آنجنابؑ
 کا مختصر مواز ذکر کے آنجنابؑ کی برتری ثابت فرمائی ہے۔ اور یہی پر اجماع اور خلفاء کے بعض مزمورہ فضائل پر زبردست
 تنقید فرمائی ہے۔ رائد سنی علیاً نفسہ و فی حدیث اخر میں نقلتہ فی جمیع الامور الا النیوۃ۔
 ومع ہذا کیف یعتون الذیہ قلب احد فی خلافۃ علیؑ عن النبیؐ و عدم استحقاق من تقدم
 لہا (۲۹) پھر ص ۹۷ سے لے کر ص ۱۰۱ تک ائمہ اثنا عشر کے مختلف گرجا مع حالات و کوائف زندگی درج فرمائے ہیں، اور
 انصوب من ائمہ زمانہ کے حالات اور ان کے متعلق مخالفین کی طرف سے عائد کردہ اعتراضات کے کمل جوابات
 پیش کئے ہیں۔

(۶) ائمہ طاہرین زندہ حیا و ید ہیں۔ ان سے توسل کے جو از پر احادیث متواترہ موجود ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی
 میں باذن اللہ شفاعت محمد و آل محمد علیہم السلام برحق ہے اور توسل و شفاعت کی غرض سے ان کو پکارنا جائز ہے۔ ان
 شائق کا انکار قرآن و سنت صحیحہ کے انکار کے مترادف ہے۔ وقد جزائی من کلام بعض السلفیین ان الانبیاء
 و انبیاء دیکھو ص ۱۰۱

اے رسولؐ کی آنکھوں کی ٹھنڈک! اے ہماری سرداری! ہم بارگاہِ قدرت میں آپؐ کو شفیع بناتے ہوئے آپؐ کو انی مآبائے
کے آگے بارگاہِ اقدس میں پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ کی بارگاہ میں صاحبِ عزت و عظمت بارگاہِ رب العزت میں ہمارے
شفاعت فرمادیجئے۔ بعض رسائل میں ائمہ الہیاء کی فریاد رسی کے جو بعض شواہد پیش کئے گئے تھے ان میں غور و نظر کرنے
سے یہی صریح ہوتا ہے کہ ان اہل ایمان نے ان ذواتِ مقدسہ سے توسل کیا۔ اور ان کی برکت سے ان کی نصرت
دور فرمادی۔ ان خفائی سے یہ امر روز روشن کی طرح واضح و آشکار ہو جاتا ہے کہ ان ادعیہ و استغاثہ جات سے

و بقیہ حاشیہ ۱۷۱ والاویاء اموات فلا یجوز التوسل بہم و دعا مہم و هذا مد علی القرآن الکریم
فانہ یقول فی سورة البقرة ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات۔۔۔ ولا تعبین الذین
قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احياء۔۔۔ فیجوز دعائهم لانهم احياء ینص القرآن (۱۷۱)
والقرآن الکریم اثبت الشفاعة لمن اذن له الرحمن ورضی له قولا۔۔۔ من الذی یشفع عنده
الا باذنه۔۔۔ و الایات فی الاذن بالشفاعة طملا ملکة و الانبیاء فی القرآن الکریم كثيرة (۱۷۲)
و ناخذ باحادیثہم و تراها متواترة فی جواز التوسل بالنبی و اہل بیتہ الی اللہ تعالیٰ فی طلب الخیر
منہ تعالیٰ۔۔۔ و جواز دعائہم یشفعون انہم احياء عند ربہم یرزقون شاعون مشقون۔۔۔ (۱۷۳)
(۱۷۴) انبیاء و ائمہ کے قرارات پر قبہ و قبور کی تعمیر جائز ہے اس موضوع کو مسئلہ سے لے کر مسئلہ تک قرآن و حدیث
کی روشنی میں ثابت کیا ہے۔ حدیث پر حدیث ابو الہیاءؑ جو ہم قبور کے سلسلے میں پیش کی باقی ہے کا جواب دیتے ہوئے اسے مخالف
قرآن قرار دیا ہے۔ فان ذلك الحدیث لو دل لوجب طرحه لانه لا یقام۔ القرآن العزیز و عمل الصحابة
الدال علی الشرعیة و سيرة المسالین و الاحادیث المتواترة الخ

(۱۷۵) انبیاء و ائمہ کی قبور مقدسہ کی زیارت نہ صرف جائز بلکہ مستحب ہے و قد وردت الاحادیث عن اہل
العصمة متواترة باستحباب زیارة النبی و اہل بیتہ المعصومین و تعظیم قبورہم (۱۷۶)۔۔۔

و فی استحباب زیارتہم و لا سيما زیارة الحسین ابن علیؑ سید شباب اہل الجنة و محی السنہ الخ (۱۷۷)
(۱۷۸) انبیاء و ائمہ کی قبور مقدسہ کی تعظیم مستحب اور ان میں بحمل اللہ آثار خیر و برکت کا اعتقاد صحیح ہے و نفع
ان الاثار و البرکة فی قبر نبیہ و قبور اہل بیتہ انما کان بتقدیر و جعل من اللہ تعالیٰ (۱۷۹) قدر

الاحادیث عن اہل بیت العصمة متواترة باستحباب زیارة النبی و اہل بیتہ المعصومین و تعظیم قبورہم
(۱۸۰) امامت و ولایت اہل بیت کے بغیر تو حید خدا اکمل نہیں ہو سکتی۔ ان ہؤلاء الائمة الاثنا عشر ہم
علی خالق بعد رسولہم و انبیاء نبیہ و لا یتم التوحید الخالص الا بالقول بامامتہم و الاعتراف
بہم و تعظیمہم

ایک مضحکہ اطفال استدلال کا ابطال

ہم کہنی بار اس امر کا اظہار کر چکے ہیں کہ مولائے کائنات کے نام کا
 نعرہ یا علی، لگانا اور بطور وسیلہ یا صلہ یا علی کا کہنا (بشرطیکہ اسے
 اسلامی سلام کی جگہ نہ دی جائے بلکہ اسلامی مقررہ سلام کے بعد کہا جائے) جائز ہے۔ اسی طرح بطور توسل یا علی اور کہنی
 کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اس امر کی بھی کوئی مرتبہ وضاحت کر چکے ہیں کہ خداوند عالم نے سرکار محمد وآل محمد
 علیہم السلام کو اس قدر علمی و عملی فضائل و کمالات عطا فرمائے ہیں کہ ان کا قہر و اسرار نہیں ہو سکتا۔ اور وہ بزرگوار
 اس بات کے قطعاً محتاج نہیں کہ ان کی عظمت و شان و رفعت مقام کو اجاگر کرنے کے لئے بے سرو پا واقعات و حکایات
 کا سہارا لیا جائے اور نادان دوستوں کے روپ میں بھائے قائمہ کے اٹا عظمت اہل بیت کو نقصان پہنچایا جائے
 اور دنیا کے دانشوروں کو ہنسایا جائے۔ مگر ہمارے مولوی صاحبان اس غلط روش و رفتار کو برقرار رکھنے پر مصر ہیں
 اس کی اگرچہ ہیئت سی مثالی پیش کی جا سکتی ہیں۔ مگر میرا مختصر بیان فقط اس کی ایک نمونہ پیش کی جاتی ہے یہ حضرات
یا علی اور کہنی۔ یا ابا الغیث اور کہنی۔ یا پیر محمد جی ثبوت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں: سب جنگ تبوک میں تھے
 کا لشکر خستہ ہو گیا۔ اور آپ سے جدا ہو گیا۔ تو جبریل تبارک ہونے اور عرض کی یا رسول اللہ! خداوند عالم نے آپ کو محمد
 و درود سلام کے بعد نصرت و فتح کی بشارت دی ہے۔ اور فرمایا ہے کہ اگر لشکر آپ کو چھوڑ گیا ہے۔ تو آپ اگر
 چاہیں تو علی صلی علیہ السلام کو پکار لیں۔ وہ فوراً پہنچیں گے۔ آنحضرت نے حضرت علی کو پکارنا پسند فرمایا جبریل
 نے عرض کی آپ اپنا رخ مدینہ کی طرف کیجئے۔ اور ناد یا ابا الغیث اور کہنی یا علی اور کہنی یا علی۔ اے ابوالغیث
 میری مدد کو پہنچو۔ یا علی میری مدد کو پہنچو یا علی، چنانچہ آنحضرت نے پکارا۔ اور حضرت علی فوراً پہنچ گئے۔
 (مقتات السلفہ ص ۲۴۵ جو اسرار ص ۱۴۵ اسرار الشریعہ ص ۳۲) حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بلا اختلاف مذہب
 پیغمبرؐ لیتا تھا آج سے پہلے بیت کے بعض نام نہاد مبلغ و ابلی و ابلی کہہ کر بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ہم ان کی
 غلط فہمیوں کے ازالہ کے لئے یہ سب انتہام کر رہے ہیں۔ انقلابات میں زمانے کے۔

(۱۳) معاد جسمانی (قیامت) ہے اور جنت و جہنم وغیرہ تمام امور جو رسول اسلام لائے تھے برحق ہیں ان میں
 اصول الدین الاعتقاد بالمعاد الجسمانی و ہر عبد الایمان و الامرواح بعد الموت کہ اکانت فی الدنیا
 لیواسعوا علی اعمالہم قیام فی جنت الحسن بالاحسان و العسی بالعقاب
 منسج الاولی الی الحیات و الثانی الی التار و القام بعد عہدہم مختلفہ دن لایذوق الموت و لا یفوت
 و صلیا۔ (یحییٰ التمدین بکل صاحب العرب النبی علی سبیل الجملة والعہدوم و ص ۱۴)
 تبصرہ۔ یہ ہے حضرت آیتہ اللہ الشیخ محمد القاسمی (رحمۃ اللہ علیہ) کے عقائد کا جامع خلاصہ ہم نے ان کی سب سے زیادہ مستند
 کتاب اسرار الشریعہ سے بلا تبصرہ ان کے معین الفاظ میں پیش کر دیا ہے۔ اس سے اور اب مقلد و انصاف کیسانی اس بات کا فیصلہ
 کر سکتے ہیں کہ پیشینہ امامیہ کے عقائد حق ہیں۔ یا کسی اور فرقہ کے عقائد آہیں یا اور کیا یہ عقائد صحیح رکھنے والے عالم دین کی

حقت تمام اہل سیر و تواریخ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جنگ تیوک لڑی ہی نہیں گئی۔ بات صرف اس قدر تھی کہ انھوں نے
کو اطلاع ملی کہ کفار روم وغیرہ کا ایک بہت بڑا لشکر جرار نہینہ پہنچ کر کے اسے ناخت و تاراج کرنے کے لئے روانہ ہو
چکا ہے۔ یہ سن کر آنحضرتؐ نے اسے فتوہ کے ساتھ لشکر کثیر کے کشتی متاخذ کے لئے جناب امیر علیہ السلام کو مدینہ میں
اپنا خلیفہ و نائب بنا کر روانہ ہوئے۔ سفر کی بے شمار صعوبتیں اور زحمتیں جھیل کر جب بقیام تیوک پہنچے۔ جو حجر و شام
کے درمیان ایک قلعہ کا نام ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ اطلاع غلط اور بے مینہ تھی۔ کفار روم وغیرہ نے قلعہ کوئی چڑھائی
نہیں کی۔ اس لئے آنحضرتؐ نے وہاں پرینہ متورہ کی طرف مراجعت فرمائی جیسے اس واقعہ کا اجمالی بیان ہم
خدا رکلی مستم ہے۔ تمام کتب سیر و تواریخ موجود ہیں۔ طالبان تحقیق جب چاہیں ان کی وزن کردہ ان کے اطمینان
قلب حاصل کر سکتے ہیں۔ دو چار کتابوں کے حوالہ جات پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیا تکرار
آج کا کہ جیسا است سچا جنت بیان است

و علیکم میراجعة کتب السیر و التواریخ لتزودوا و اعلموا و تصیقوا قل بیایہا الناس قل
جاءکم الحق من ربکم۔

ان متناقض کی روشنی میں اس حضرات کے عقائد و خیالات کو لڑنے اور ان کی درست عدم غلطی و یکہ تحقیق
و تحقیق کی روشنی سے

اس ساری پکون نہ جاتے لئے خدا
لڑنے میں اور باقیہ میں تو اور بھی نہیں
ان ائمہ کے بعد وال کو کون سمجھا کے کہ آپ اپنے اپنے کام میں مشغول رہیں اور تحقیق کی وادی پر غار میں قدم نہ رکھیں
اور اس طرح نہ خود رسوا ہوں نہ نہ صیب کو بدنام کریں گے
اسے کس کو صحت سمجھنا نہ ہو نہ گنہگار نہ ہو

عرض خود میری و رحمت ماسے واری
اس پر یہ کہ الفاسد میں الفاسد رہتے ہوئے شیعہ یا حیدر گرد کو یہ شیعہ ہی ہو جاتا ہے۔ اسے شیعہ یا حیدر گرد
اسے جو اہل بیت اطہر اس وقت رسول پر جس کو کہہ سکتے ہیں اور کئی کر رہے ہیں۔ اس وقت و شکی میں
کا سیاسی ماحصل گرد۔ (حقائق ۳۴) صرف یہی سبب میری ضد میں یہ لوگ اہل بیت کی غلط سمجھ کے اس میں
خدا و تعالیٰ کی اس غلطی پر اصرار کرتے ہیں کہ صاف صاف کہہ دیا۔ سوال یہ کہ اہل بیت اگر گناہ معصی کے فتویٰ صادر
کے ہمیشہ سے نبوت کی پاک کے ساتھ اللہ کو بھی شاعری کر بیٹے تھے۔ اب وہ ہرگز فقط اللہ کو شامل نہ کریں۔ بلکہ صرف
محقق ان کے سے۔ و متناقض و متضاد ہم اس مقدم پر ان کے ساتھ احوال ایمانی پر صرف کھڑا سمجھ کر نہ کر سکتے ہیں
فایں خدا کا کیا اللہ نہ دین اپنا چھوڑا۔ میری یہ کہ نہ تو وہ کا نفسہ صحتی ہو گیا

و مستند دل اور یہاں متنازع پر مذکور دنیا کے اہل دانش و عیش مجاہدے اور مجاہدہ سے سب کے تحقیق کی راہ سے قائم رہیں گے

اس کا اندازہ لگانا اور باب فقہ و فرائض کے لئے مشکل نہیں۔ یہاں اگر یہ قدر ملک پیش کیا جائے کہ آخر وہ روایت بھی تو بعض کتابوں میں موجود ہے جو ان حضرات نے پیش کی ہے۔ تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ دانشمندان کا قول ہے "فعل را عقل باید" اور یہ کہ "یک من علم را ده من عقل باید" ہر طب و دایس کو نقل کر دیتا اگرچہ تاریخی یا عقلی مقامات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر یہ قدر پیش کرنا کہ آخر یہ بھی تو بعض کتابوں میں مذکور ہے۔ اہل دانش و پیش اور ادب و تحقیق کا کام نہیں ہے۔ ہم کتاب کے مقدمہ میں درایت الحدیث پر سیر حاصل تبصرہ کر چکے ہیں۔ اس مقام کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔

من آنچه شرط بلاغ است با تو می گویم تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال

بعض رسائی پر کا میر شہاب الدین کی کسی کتاب توضیح الدلائل سے
ساتواں شبہ اور اس کا جواب حضرت امیر المومنین کی طرف منسوب شدہ ایک خطبہ کو بعض جہتہ نقل کیا گیا ہے۔ اسی طرح شیخ کمان الدین محمد بن طلحہ الشافعی کی کتاب در منظم اربعین بیان تندرزی الحنفی کی تیسری المود سے ایک خطبہ کے بعض اقتباسات پیش کئے گئے ہیں۔ جن میں ایک جملہ ان ملال مشکلات بھی وارد ہے۔ ان خطبوں سے استدلال کرتے ہوئے آخروں نے لکھا ہے "ان پر دو خطبات سے واضح ہوتا ہے کہ آنجناب میں وہ تمام صفات موجود ہیں جو مشکل کشائے عالم ہونے کے لئے ضروری ہیں۔ ان خطبات کے ساتھ استدلال کرنا بدود صحیح نہیں ہے۔ اولاً یہ خطبہ ہماری کتب معتبرہ میں موجود نہیں ہیں۔ سرکار علامہ مجلسی فرما چکے ہیں کہ اما خطبة البیان و امثالها فلم توجد الا في كتب الخلافة (بھارچ، ص ۳۵۵) مقام تعجب ہے کہ ان خطبات کے نقل کرنے والے حضرات ایک طرف تو حضرت امیر المومنین کو آخرت کا غیثہ بلا فصل بھی تسلیم نہیں کرتے۔ اور دوسری طرف خطبہ وہ نقل کرتے ہیں۔ جن سے آنجناب کے خدا ہونے کا شبہ ہوتا ہے۔ ان ہذا الشیء عجیب؛ اور ان سے بھی زیادہ تعجب نہیں اپنے اُن مدعیان تشیع و ایمان پر ہے۔ کہ جو اصول عقائد کے سلسلہ میں اپنی تفسیر و حدیث کی کتب معتبرہ حتیٰ کہ نبی الہانہ ایسی مستند و معتبر کتاب جس کا کلام حضرت امیر علیہ السلام ہونا فریقین کے نزدیک مسلم ہے۔ کو پس پشت ڈال کر مخالفین کی وہ کتیب بھی جو ہر طب و دایس کا مجموعہ ہیں۔ جن پر مخالف علماء و فضلاء بھی اعتماد نہیں کرتے۔ حالانکہ اہل بیت نے امور عقائد بلکہ اپنے مناصب و فضائل بھی مخالفین کی کتابوں سے حاصل کرنے کی حاجت فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت امام موسیٰ کاظمؑ فرماتے ہیں لا تاخذون معالم دینک عن غیو شیعتنا فانک ان تعدلینہم اخذت دینک عن الخائنین الخ۔۔۔ یعنی اپنے دین کے معارف و معلومات ہمارے شیعوں کے علاوہ اور کسی سے حاصل نہ کرو۔ کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر اپنے دین کو خیانت کا روں سے حاصل کر دو گے۔ درجبال کشی ص ۱۰۰ اور رجال المتقانی ج ۲ ص ۲۴۴، اسی طرح بھارچ، ص ۳۵۵ پر علامہ مجلسی نے اس عنوان کا ایک مستقل باب

م کیا ہے۔ ”باب النہی عن اِختلافِ فضائلہم من مخالفین“ مخالفین سے فضائل اہل بیت حاصل کرنے کی ممانعت۔

ثانیاً۔ اس خطبہ میں وار شدہ فقرہ ”انا حلال المَشْکَلَات“ میں اجمال ہے۔ جن مشکلات کے آپؐ قائل ہیں۔ ان سے دینی مشکلات مراد ہیں یا دنیوی؟ اور اگر دنیوی مراد ہیں تو عام عادی مشکلات مقصود ہیں۔ مشکلات مذکورہ؟ عین ممکن ہے کہ اس سے دینی مشکلات و معضلات کا حل کرنا مراد ہو۔ جیسا کہ اس فقرہ کے بعد دوسرے متصل فقرہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ ”ومزيل الشبهات“ کہ میں مشکوک و شبہات کا زائل کرنے والا ہوں۔ ”بیب تک قرینہ قطعے کے یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اس سے مراد امور مذکورہ نہیں ہیں۔ اس وقت تک اس سے تشکیک کرنا درست نہیں۔

الثالث۔ اگر یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ اس سے علی الاطلاق ہر قسم کی تمام دینی و دنیوی مشکلات مراد ہیں۔ تب بھی ان نمرات کا مدعا ثابت نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ مشکل کشائی کے لئے یہ ضروری نہیں کہ یہ بزرگوار بنفس نفیس وہ کام انجام دیں۔ بلکہ شفاعت و سفارش کر کے بارگاہ قاضی الحاجات سے وہ کام کرا دینا بھی اس کے دائرہ میں داخل ہے۔ روایات کئی بار ثنابت کی جا چکی ہے۔ مگر یہ بزرگوار مخلوق خدا کے وسیلہ و شفیع ہیں۔ سفارش کر کے خداوند عالم کی بارگاہ سے کام انجام دواتے ہیں۔ اس معنی کے اعتبار سے وہ یقیناً مشکل کشا۔ اور محال مشکلات“ میں ہیں کہ بزرگواروں کی مشکلات نہیں جانتا وہ ناقص الایمان ہے۔

حضرت امام حسین علیہ السلام کی وہ زیارت جو حمید القطر اور عبید اللہ شہید اور اُس کا جواب

قربان میں پڑھی جاتی ہے اس میں وارد ہے۔ یا مولائی ایتنا

واللہ قاصی و ایتنا مستغیرا فاجدی و ایتنا فتیرا فاعننی“ (مفتاح الجنان ص ۴۴) اسے میرے آقا

ن آپ کے پاس خوف زدہ ہو کر آیا ہوں مجھے امن دیں۔ میں آپ کے پاس پناہ لینے آیا ہوں۔ مجھے پناہ دیں۔ اور

یا ای بابہ کے بعد دعائے کا خلاصہ یہ ہے کہ ائمہ معصومین فرماتے ہیں کہ مخالفین نے جن طریقوں سے ہمارے مخالفت کی ہے۔ ہمیں ہر سے بڑھاکر تاکہ ہمارے نام ایسا غلو کا شکار ہو جائیں۔ اور اس طرح ان کو ان کے کافر بنانے کا بیان لائقہ آجائے (۲)۔ ہر سے گھٹا کر تاکہ لوگ ہمارے متعلق کوتاہی میں مبتلا ہو جائیں۔ (۳) ہمارے نام سے بعض مخصوص لوگوں کے نام بنام مثلاً و مطاعین بیان کر کے تاکہ وہ لوگ ہمارے متعلق بھی ایسا رویہ اختیار کریں۔ اور نام بنام ہمیں اپنے سبب و شتم کا نشانہ بنائیں۔ لہذا جب تک مخالفین کی بیان کردہ روایات کی تائید احادیث اہل بیت سے نہ ہو جائے۔ اس وقت تک ان پر عقائد نہیں لایا جاسکتا۔ (کذا فی المدغۃ الساکبہ ص ۲۷۷) (میں الاخبار ص ۱۷۷) (مرعفی ص ۱۷۷)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قَدْ جَاءَكَ يَا مَعْ رَسُولُ اللَّهِ، اءِىَ فَرْزَنْدِ رَسُوْلٍ مِیْ اَپْکِیْ بَارِگَاهِ مِیْ گِناہوں کا اقرار کرتے ہوئے، اس لئے حاضر ہوا ہوتا کہ آپ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں میری سفارش کریں۔ (مفتاح ص ۳۳)

جناب امام حسینؑ کی زیارت اول وجب میں وار ہے۔ "فَاشْفَعُ اِبْنُ السَّيِّدِ الطَّاهِرِ اِلَى رَبِّكَ فِی حَظِّ لَا تُقَالُ عَنْ ظَهْرِیْ وَتُخَفِّضُهَا عَنِّیْ وَارْحَمِ ذُلِّیْ وَخُضُوْعِیْ لَکَ" اے میرے پاک و پاکیزہ سردار! میری ذلت اور رُکڑا سب پر رحم فرمائیں۔ یعنی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں میری سفارش کریں کہ وہ میری پشت سے لگائیں، کہے بوجھوں کو ہلکا کرے اور انہیں بالکل اتار دے۔ (مفتاح ص ۳۳)

اسی طرح آنحضرتؐ کی زیارت نیز وجب میں وار ہے یا مولائی و ابن مولائی زِدْنَاکَ وَهَشْتَا قَا فِکْنِ لِی شَفِیْعًا اِلَى اللّٰهِ اے میرے آقا اور میرے آقا کے فرزند! میں نے بہت شوق سے آپ کی زیارت کی ہے، پس خدا کی بارگاہ میں میری سفارش فرمائیں۔ (مفتاح ص ۳۳) اور زیارتوں کو چھوڑیے۔ خود اسی زیارت کے اذنِ ذوال میں یہ فقرے موجود ہیں۔ "یا مولائی یا ابا عبد اللہ یا بن رسول اللہ عبدک و ابن امتک المذلیل بین یدیک و المصغر فی علوقک و الذل و المعترف بحقک جہاک مستغیثاً بِکَ قاصداً اِلَى حَولک متوجّهاً اِلَى مقامک متوسلاً اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰی بِکَ" (مفتاح ص ۳۳) اے میرے آقا! ابا عبد اللہ۔ اے فرزند رسول! آپ کا غلام، آپ کی کنیز کا چچا، آپ کے سامنے ذلیل، آپ کی بندی مقام کے سامنے صغیر و حقیر اور آپ کے حق کا اقرار کرنے والا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے کہ آپ کے ذریعہ سے چناؤ لیئے، آپ کے عزم و قدس کا قصد کرتے۔ اور آپ کے مقام کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے تاکہ اللہ سبحانہ کی بارگاہ میں آپ کا توسل حاصل کرے؟

معنی نہ رہے کہ یہاں حمید سے مراد عبدِ عامت یعنی غلام اور اُنت سے مراد کنیز و ایک ضروری ضابطہ

ملازمہ ہے۔ الغرض ان الفاظ سے دو رشتہ مراد ہے۔ جو آقا اور غلام کے درمیان قائم ہے۔ نہ وہ تعلق جو معبود و عبد کے درمیان قائم ہوتا ہے۔ جیسا کہ بعض حضرات نے دعا کے ہنازہ اور ان الفاظ میں صرف ظاہری تباہی سے قائلہ اٹھاتے ہوئے ابلغی فری سے کام لیا ہے۔ محمد بن زید طبرستانی بیان کرتے ہیں کہ من دونوں امام رضا علیہ السلام فرامان میں تشریف فرما تھے۔ میں ان کے سامنے کھڑا تھا۔ اور سنی لاشم کی ایک جماعت بھی موجود تھی۔ میں میں اسحاق بن عباس بن موسیٰ بھی شامل تھے۔ لاشم نے انہی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا اسحاق بلغنی انکم تقوٰیہ و ان الناس عبیدہ لانا۔ لانا قرابتی من رسول اللہ ساقیہ قطب ولا صمخہ من احدی من ابائی ولا بلغنی من احدی منهم ان قالہ ممکن نقول الناس عبیدہ لانا فی الطاعة موالی لانا فی الایمان قلیبہ الشاہد الغائب (بجارج ص ۲۳) بگو! امانی شیخ مفید و امانی شیخ طوسی و ابن اسحاق مجھے یہ اطلاع ملی کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ لوگ ہمارے بندے ہیں۔ اور ہم معبود مجھے قرابت رسول کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ بات

نہ کبھی میں نے کہی ہے اور نہ اپنے ابا و اجداد سے سنی ہے اور نہ ان سے محبت تک کوئی ایسی روایت پہنچی ہے کہ انہوں نے کبھی یہ بات کہی ہو۔ ان البتہ ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگ اطاعت کرنے میں ہمارے غلام اور دین میں ہمارے دوست ہوں۔ حاضرین کو چاہئے کہ غائبین تک یہ بات نہ پہنچا دیں۔

بنابرین معلوم ہو گیا کہ یہاں عبیدہ اُمت کا وہ معنی مراد ہے جو عبیدہ الحسین اور اُمتہ الفاطمہ میں ہے نہ وہ معنی عبیدہ اللہ اور اُمتہ اللہ میں مراد ہے۔ قرآن مجید میں وارد ہے کہ انکھوا الا یا حیٰ منکم والصالحین صون عبادکم واما انکم اپنے سے بے زوجہ کی شادی کرو۔ نیز اپنے غلاموں اور کنیزوں کی بھی شادیاں کرو۔ فلا تغفل۔ بہر حال ان عقائد کی روشنی میں کاشمیر فی نصف والنہار یہ حقیقت واضح و آشکار ہو گئی کہ ان عمل افتاء سے مراد دراصل بارگاہ رب العزت میں امام کا توسل حاصل کرنا اور ان سے طلب شفاعت کرنا ہے۔ اس پر الحق لا ینکرہ احد من اہل الحق۔ اسی بیان حقیقت ترجمان سے ان تمام فقرات کا صحیح مفہوم بھی واضح و دلالت ہو جاتا ہے۔ جو بعض دوسری زیارات میں وارد ہیں۔ فتیٰ تہذیب و تہذیب و تہذیب و تہذیب و تہذیب۔

روایات میں وارد ہے کہ جب تم راستہ بھول جاؤ تو یہ پکارو یا ابا صالح۔ **نوائش بہ ادراُس کا جواب** یا ابا صالح ارشدنا الی الطریق حکم اللہ۔ اے ابو صالح اے ابو صالح خدا تم پر رسم کرے ہمیں بھیج راستہ بتلا دو۔ (علیہ المتقین ص ۲۵۹) میں حضرت امیر علیہ السلام سے مروی ہے کہ یہ ابو صالح ایک بن مومن بھائی ہے۔ جب ایک بن فریادرسی کر سکتا ہے۔ تو امام کیوں مدد اور فریادرسی نہیں کر سکتے۔ یہ شبہ بدو و جونا قابل التفات ہے۔

اولاً۔ یہ روایت اعتبار احاد میں سے ہے جو اصول اعتقاد میں ناقابل اعتماد ہے۔ جیسا کہ ان امور کی تحقیق کتاب کے دیباچہ میں کی جا چکی ہے۔

ثانیاً۔ یہ ہمارے محل نزاع سے خارج ہے کیونکہ بحث ان امور کو نہیں میں غیر خدا سے استدعا کے بارے میں ہے جو تو خدا پرست خارج ہیں۔ جیسے خلق و رزق و امانت و انبیاء و غیرہ مگر اس روایت میں صرف کم گشتہ راہ کو راہ دکھانے کا ذکر ہے جو یقیناً ان امور سے خارج ہے بلکہ ان امور میں سے ہے جی میں ایک دوسرے کی امداد کرنا بہترین کار و ثواب ہے جیسا کہ اس باب کی ابتدا بطریق مکرر کی جا چکی ہے قطع نظر اس سے کہ ابو صالح سے مراد بن ہے جیسا کہ جناب علیہ السلام سے مروی ہے۔ یا اس سے مراد جناب امام العصر ہیں جیسا کہ محدث نورنی کا خیال ہے (تہذیب ثانی ص ۲۲) بہر حال اسے ہمارے متعلقہ مسئلہ سے کوئی ربط و تعلق نہیں ہے۔

منقذہ روایات اہل بیت میں وارد ہے کہ ہم و جد اللہ ہیں۔ جناب اللہ ہیں۔ **دسواں شبہ اور اُس کا جواب** لسان اللہ ہیں۔ یہ اللہ ہیں۔ عین اللہ ہیں۔ خزان اللہ ہیں۔ اور باب اللہ ہیں۔

نہ پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ خدا سے مانگیں یا ان ذواتِ مقدسہ سے سوال کریں؟

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ اس پر ہمارا بھی ایمان ہے کہ یہ ذواتِ مقدسہ وجہ اللہ جنس اللہ بید اللہ وغیرہ ہیں۔ مگر قابلِ غور امر یہ ہے کہ الفاظ کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ کہیں کلمہ حق پر ادبیا الباطل کا مظاہرہ تو نہیں ہو رہا؟ یہ بات تو محتاجِ بیان نہیں کہ ان الفاظ کے حقیقی معانی تو یہاں مراد نہیں لئے جاسکتے۔ ورنہ خدا کا عہد ہونا لازم آئے گا۔ یا ان بزرگواروں کو خدا کا اوتار ماننا پڑے گا۔ اور یہ دونوں باتیں بالبداهت باطل ہیں۔ اور ان کا عقیدہ رکھتا کفر ہے۔ لہذا تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ اخلاق میں باب المہاراضائی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ مجاہد کیا ہے؟ اس کا جواب علامہ اعلیٰ علامہ کے کلام کی روشنی میں واضح ہے۔ وہ دہخیرہا چو کہ کسی کی معرفت پہچان کا بہترین ذریعہ ہوتا ہے اور انبیاء و ائمہ علیہم السلام خدا اور اس نے دیں حق کی معرفت و پہچان کا بہترین ذریعہ ہیں۔ اس لئے ان کو وجہ اللہ کہا جاتا ہے جیسے کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں: "وجہ اللہ انبیاءہ و کھبہ الذین بھم ینوحد الی اللہ الی دینہ و معدنہ و معقمتہ الخ (الانوار ص ۶۹) یعنی خدا کے انبیاء و ائمہ وجہ اللہ ہیں۔ کیونکہ انہی کے ذریعہ خدا اور اس کے دین کی طرف توجہ و راہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔

اسی طرح جنسِ پہلو، چو کہ انسان کے بالکل قریب ہوتا ہے اسی طرح یہ ذواتِ مقدسہ قرب روحانی کے طور پر ساری کائنات سے زیادہ خدا کے قریب ہیں۔ اس لئے ان کو جنس اللہ کہہ دیا جاتا ہے۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں: "معنی جنس اللہ اے لیس شیء اقرب الی اللہ عن رسولہ ولا اقرب الی رسولہ من وصیہ۔" یعنی فی القرب کا المجنس الخ (الانوار ص ۶۹) یعنی جنس اللہ کے معنی یہ ہیں کہ رسول خدا سے بڑھ کر اور کوئی زیادہ خدا کے قریب نہیں۔ اور اہل کے حقیقی وصی و جانشین سے زیادہ آنحضرت کے کوئی قریب نہیں۔ لہذا قال الطبرسی فی مجمع البیان: بیان ان جنس بمعنی القرب۔ صاحب مرآۃ الانوار ص ۱۱۱ پر لکھتے ہیں: ولعل لوجہ فیہ اظہار انہم فی القرب کا المجنس یعنی شاید ان کو جنس اللہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ قرب (روحانی) میں بمنزلہ پہلو کے ہیں۔ حضرت شیخ صدوق نے جنس کے معنی اطاعت کرتے ہوئے ان کے ارشاد انا جنس اللہ (مفہوم یہ بیان کیا ہے) "ای انا الذی ولایتی طاعة اللہ عزوجل" یعنی میں وہ ہوں جس کی ولایت خدا کی طاعت ہے (کتاب التوسید ص ۱۵۵)۔

لسانِ زبان، چو کہ مافی الضمیر کے اظہار کا آلہ و ذریعہ ہوتی ہے اور یہ بزرگوار بھی منشاد پروردگار کوئی بات نہیں کرتے۔ بلکہ جب بھی بولتے ہیں تو خدا کے مقصد و منشاد کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس لئے ان کو لسان اللہ کہا جاتا ہے۔ نہ غیر مشکلم الا بما هو وواحد اللہ، کما ان اللسان لا یتکلم الا بما هو وواحد المتکلم۔ فهو بمنزلہ لسان اللہ۔ بیان مرادہ و مقصدہ الخ یعنی وہ بغیر خدا کی منشاد کے بات نہیں کرتے جس طرح زبانِ مشکلم کی منشاد کے بغیر

نہیں بولتی۔“ (طوابع الانوار ص ۶۹)

یہ کے کئی معنوں میں سے ایک معنی قدرت و قوت بھی ہیں۔ اور چونکہ یہ قوت مقدس خدا کی خاص قدرت کے استعارہ کا علم ہیں۔ اس لئے ان کو یہ لفظ ”کہا جاتا ہے یا یہاں یہ معنی رحمت خداوندی ہے۔ اس کی تائید جناب امیر علیہ السلام کے اس ارشاد سے ہوتی ہے فرماتے ہیں انا بید الله المبسوطة على عباده بالوحدة والمغفرة۔ میں خدا کا وہ باقہ ہوں جو اس کے بندوں پر رحمت و مغفرت کے ساتھ کثرت ہے۔ یعنی میں رحمت خدا ہوں۔ اسی طرح یہ کے ایک معنی نعمت بھی ہیں۔ اور چونکہ یہ قوت مقدس خدا کی خاص نعمت ہیں۔ اس لئے ان کو ”پیر اللہ“ کہا جاتا ہے۔ ائمہ اہل بیت کو یہ اللہ کہتے تھے کہ یہ سب کا وہ عالم ربانی میرزا ابو الحسن شریف نے مرآة الانوار کے ص ۳۳ پر اس لحاظ سے ارشاد فرمایا کہ کلام العرب کہہ کر ذکر فرمائی ہیں۔ فواجہ

اسی طرح ان کے عین اللہ کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ وہ خدا کے دین کے محافظ ہیں۔ (یعنی بذالفاظ الدین اللہ وقد قال الله عز وجل تجوزي باعيتنا اي بحفظنا و کتاب تو میری شیخ صدوق ص ۱۵۵)

یہ درست ہے کہ محمد و آل محمد علیہم السلام خدا کے خزانہ بردار ہیں لیکن کس کے ہا سونے چاندی کے ڈھیروں کے یا خدا کے علم و دین کے احادیث ہیں اس کی وضاحت موجود ہے کہ وہ علم و دین خدا کے خزانہ بردار ہیں نہ سونے اور چاندی وغیرہ اسی اشیاء کے۔ چنانچہ مرآة الانوار ص ۱۲ پر جو الہامی الراجحات امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا۔ انا لخزان الله في ارضه و سماه لا على ذهب ولا على فضة الا على علمہ۔ ہم خدا کی زمین و آسمان میں اُس کے خزانہ بردار ہیں۔ لیکن نہ سونے چاندی بلکہ اس کے علم پر۔ پھر اسی صفحہ پر جو الہامی تفسیر عیاشی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ ارشاد نقل کیا ہے فرمایا ”نحن خزان الله على دينه“ ہم خدا کے دین کے خزانہ بردار ہیں۔ کئی احادیث میں وارد ہے ”نحن خزنة دحي الله“ ہم دحی خدا کے خزانہ بردار ہیں۔ نتیجہ سب کا ایک ہے کہ خدا کے دین کی صحیح معرفت اور اس کے معارف و خفایاں ہمارے ہی گھر سے مل سکتے ہیں۔ اسی طرح ان خزانہ برداروں کے باب اللہ (خدا کا دروازہ) ہونے کا مطلب بھی واضح ہے کہ خدا ایکسانی اس کی خوشنودی حاصل کرنے اور اس کے دین کے معارف حاصل کرنے کا وسیلہ و ذریعہ ہیں۔ جناب رسول خدا فرماتے ہیں۔ انا حلياً باب الله الاكبر فمن اراد الله قليد خلى من الباب المختبر على خد اكبره و دروازہ ہیں۔ جو خدا کی بزرگوار کلمہ رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اسی دروازہ پر آئے۔ و مرآة الانوار ص ۹ نیز حضرت کا یہ ارشاد مشہور و متواتر ہے۔ انا صينة العلم و حلي بابها من اراد المدينة قليداتها من بابها۔ میں شہر علم ہوں۔ اور میں اس کی دروازہ۔ شہر میں داخل ہونے والے کو چاہئے کہ دروازہ کی طرف سے داخل ہو۔ (فمن اتاه من غير بابها سحتي سارقاً و نبي الباطل) ارشاد قدرت ہے و انوار البیوت من ابوابها۔ ان خفایاں

کی روشنی میں ارباب فضل و انصاف فرمائیں کہ اور انفرادی کو ان حضرات کے مقصد بطل کے ساتھ دور کا بھی
رابطہ تعلق ہے: حاشا وکلا

دوسرا صحیح مفہوم | ان تمام اخلاقات کا دوسرا مجموعی صحیح مفہوم یہ بھی درست ہے کہ ان قوا ت کا دوسرے کی

عظمت و عظمت کے انداز کے لئے اس کے اعضاء جو ارجح کو خدا کی طرف نسبت دی
گئی ہے۔ الغرض ان کو اسی طرح بد اللہ، وجہ اللہ، عین اللہ، لسان اللہ اور جنب اللہ وغیرہ کہا گیا ہے جس طرح
انہار خرف عطلت کے لئے کعبہ کو بیت اللہ، بناب جیسی کو روح اللہ اور ناقہ صالح کو ناقہ اللہ کہا گیا ہے۔

تیسرا صحیح مفہوم | نیز ان اخلاقات کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ اگرچہ عام لوگوں کے اعضاء جو ارجح بھی ہیں تو
خدا کی ملکیت مگر تمام عمل میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عامۃ الناس ان اعضاء کو اپنی ذاتی

ملکیت سمجھتے ہیں۔ مگر ان بزرگواروں کا معاملہ ان لوگوں سے مختلف ہے۔ وہ صحیح معنوں میں اپنے ناقہ پیر چہرہ و زبان
اور آنکھ و کان کو خدا کے منان کی مقدس امانت سمجھتے ہیں۔ اس لئے وہ ان اعضاء جو ارجح سے وہی کام لیتے ہیں۔

جس کے لئے خدا نے عطلت کئے ہیں۔ ان کے قدم و ہاتھ اور ہر دھیں کے جدھر خدا کی مشیت ہوگی۔ ان کی آنکھ اور ہر ٹھیک
جدھر خدا کی مرضی ہوگی۔ ان کے کان اور ہر منہ ہوں گے جدھر خدا کی رضا ہوگی۔ دقت عملی ہذا۔ اور یہی مطلب ہے اس

آیت وافی ہدایہ کا۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ

ایک اور ضروری وضاحت | چونکہ شرعی نقطہ نگاہ سے مذہب صرف خدا کے عز و جل کے نام پر ہی ہو سکتی ہے اور غیر خدا

کی قدر کے عدم جواز و بطلان پر تمام فقہاء و شیعہ کا اتفاق ہے لہذا سرکارِ شہداء و شہداء اللہ پر بھی کیا زیادہ وضاحت
براہ فضل! ایسا ہی کی حاضری کی صحیح صورت یہ ہے کہ اگر خداوند عالم فلاں آدم یا فلاں امام زادہ کے فضل میں فلاں کام کرسے تو میں

خدا کے نام پر فلاں کام کروں گا (مثلاً اتنی رکعت نماز پڑھوں گا یا اتنے روزہ رکھوں گا یا اتنی شیرینی تقسیم کروں گا یا مجلس خیر
راہوں گا یا اتنی رقم فقراء و مسکین میں تقسیم کروں گا وغیرہ) اور اس کا یہ غیر کا قراب اس امام یا امام زادہ کی خدمت میں جبر کر دینا

نہاں یہ خود تیار و درست ہوگی اور اس کا اقتساب ان بزرگواروں کی طرف اسی لئے مجازی ہو گا جس طرح قبیلہ بنی ہاشم
مذہب حق پر ہیں ہے۔ فلما من جیداً۔

هذا يصائر للناس وهدى ورحمة لقدم بقانون

يا ايها الناس قد جاءكم من ربكم وشفاء لعلاني الصلوة وهدى ورحمة للعالمين

پانچواں باب

حقیقت معجزہ اور اُس کے فعل خدا یا فعل نبی و امامؑ کے کا بیان

چشمک کلام انقلاب زمانہ اور دیگر کئی دہر خواتین ہے کہ آج ان مسائل پر بھی خامہ فرسائی کی ضرورت درپیش آ رہی ہے جو قرآن اور حضرات محمدؐ آل محمد علیہم السلام کے فرمان کی روشنی میں قریباً چودہ سو سال سے علماء اعلام کے درمیان متفق علیہ وسلم ثابت ہیں۔ ہیں کہ اگر ضروریات دین اسلام سے نہیں تو کم از کم ضروریات مذہب شیعہ خیر البریہ سے تو یقیناً قرار دیا جاسکتا ہے کہ معجزہ ان مسائل و مقامات کے ایک معجزہ کے فعل خدا ہونے کا مسئلہ بھی ہے جسے زمانہ ہائے دراز تک متفق علیہ رہنے کے بعد کچھ غصوں لوگوں نے کچھ عرصہ سے محل نزاع و محوریہ و مقال بتاتے ہوئے اسے نبی و امام کا فعل کہنا شروع کر دیا ہے۔ اس لئے ہم اس باب میں ملکات قرآن کریم، مستند ارشادات معصومینؑ اور بیانات علماء و متقدمین و متاخرین کی روشنی میں ثابت کریں گے کہ معجزہ کا حقیقی فاعل خداوند عالم ہے، نہ کہ ایک اصل مقصد میں وارد ہونے سے پہلے بطور تشبیہ معجزہ کی حقیقت اس کے شرائط، معجزہ و جادو میں فرق اور محل نزاع کی تحقیق کا بیان کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ واللہ المستعان علیہ السلام

معجزہ کی تعریف

معجزہ کے لغوی معنی ہیں "عاجز کنندہ" اور اصطلاح حکمیین میں "یعنی معجزہ خداوند عالم کے معجزہ کی تعریف اُس خارق عادت فعل کا نام ہے جسے وہ اپنے کسی نبی یا اُس کے وحی کی صداقت و حقیقت کا ثبوت کرنے کے لئے ان کے اہل و عیال پر ظاہر ہو اور دعوائے نبوت و امامت کے ساتھ بطور حلیہ، مقرر ہو جس کا مثل پیش کرنے سے ساری مخلوق عاجز ہو" لہذا اگر ایسا کوئی فعل نبی یا امام سے، علان نبوت و امامت سے قبل ظاہر ہو تو اُسے اصطلاح میں "ارباب" کہا جاتا ہے اور اگر نبی یا امام کے علاوہ خدا کے کسی نیک بندے سے کوئی خارق عادت فعل ظاہر ہو تو اُسے کرامت کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے کما لا تخفى هذه الحقائق علی من راجع کتاب الفتن، (سبیل النجاة فی اصول الاعتقادات وغیرہ)

معجزہ کے شرائط

- (۱) معجزہ کو ایسا قطعی ہونا چاہئے جس سے منکرین کے ذلہ کی تمام راجیں بند ہو جائیں۔
- (۲) معجزہ کو دعوائے نبوت و امامت کے ساتھ مقارن ہونا چاہئے۔

(۳) معجزہ کو دعویٰ کے مطابق ہونا چاہئے یعنی معجزہ مصدقہ ہونے سے پہلے کہ وہ جس طرح سید کا ہے جب ایک گانے کی آنکھ پر غرض
 (۴) معجزہ کو ایسا ہونا چاہئے کہ سب احباب کے علاوہ باقی تمام لوگ اس کا مثل لانے سے عاجز ہوں۔
 (۵) معجزہ کو مقتضائے عادت و نوا میں طبیعت کے خلاف ہونا چاہئے۔ کیونکہ ناممکن عادی کو وجود میں لانے کا نام
 معجزہ ہے نہ کہ ناممکن عقل کو ممکن بنانے کا۔ ان فرض معجزہ عالم اسباب اور فہم کے قانون کے خلاف ہوتا ہے جیسے آگ کا سرد
 ہو جانا۔ پانی کے بہاؤ کا رک جانا وغیرہ محال عقل کو اس کے ذریعہ ممکن نہیں بنایا جاسکتا ہے۔ جیسے اجتماع ضدین وغیرہ کیونکہ
 ناممکن عقل میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ قدرت کا حکم اس سے تعلق ہو۔
 (۶) معجزہ کو ایسا ہونا چاہئے کہ اس کا کوئی ظاہری اور مادی سبب موجود نہ ہو۔ جیسا کہ علم سمیاء، ریاضیاء، کیمیا، ہیما اور سمیاء
 ہی ہوتا ہے۔ قدرت پر۔

(۷) اظہار معجزہ کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ کچھ لوگ اس کی درخواست کریں۔ یا ایسے لوگ موجود ہوں جن کی اعجاز خدائی کی
 وجہ سے ہدایت کی توقع ہو۔

(۸) معجزہ کو فعل خدا ہونا چاہئے۔ اس کی تفصیل ذیل میں آ رہی ہے (انشاء)۔ اَللّٰہُ غَیْرُ ذَٰلِکَ مِنَ الشَّیْءِ لَظْہَرِ

(شرح تجرید الہکم الطیب وغیرہ)

معجزہ دلیل نبوت امامت
 خداوند عالم جن لوگوں کی طرف سے نبی و امام بھیجتا ہے ان کے طوائف اور عقول و انبیا
 مختلف ہوتے ہیں۔ بعض ایسے بلند طبع اور کامل العقل ہوتے ہیں جو صرف ان
 بزرگواروں کے علمی و عملی کمالات و ایمان کی مقدس تعلیمات کو دیکھ کر ہی معلوم کر لیتے ہیں۔ کہ یہ خدا کے فرستادہ مادی و دہراہنا
 ہیں۔ مگر عامۃ الناس اس قدر استعداد و لیاقت نہیں رکھتے۔ اور نہ اس قدر شرف میں نگاہ کے مالک ہوتے ہیں۔ کہ وہ
 ذاتی کو سمجھ کر ان کی تصدیق کر سکیں۔ اس لئے عقل فیصلہ کرتی ہے کہ ان ذات مقدسہ کے پاس کوئی ایسی عقلی علامت
 ہونی لازم ہے جسے دیکھ کر ہر کس و ناکس پر ان کی صداقت و حقانیت روز روشن کی طرح واضح و آشکار ہو جائے۔ اسی عقلی علامت
 نبوت و امامت کو اہل شرح معجزہ کہتے ہیں۔ مثلاً تہیٰ اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں میں اُس کا قانون
 لایا ہوں میری سر بات حق اور واجب القبول ہے۔ اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے تم مجھ پر اور
 میری باتوں پر ایمان لے آؤ۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک دعویٰ ہے اور بہت بڑا دعویٰ۔ اور یہ بھی واضح ہے کہ کوئی دعویٰ دلیل
 و ایمان کے بغیر قابل قبول نہیں ہوتا۔ لوگوں نے نہ تو اُسے نبی مانتے دیکھا ہے۔ اور نہ ہی آنکھوں سے اس پر قانون اُترتے
 دیکھا ہے۔ پڑھے لکھے عقلمند اور سمجھ دار لوگ تو یہ دیکھ کر کہ وہ شخص جس نے کسی مدرسہ میں تعلیم حاصل نہیں کی جس نے کسی
 معلم کے سامنے قانون لایا۔ وہ دعویٰ نبوت کر کے وہ وہ علوم اور جامع قانون پیش کر دیا
 ہے۔ کہ جس کے سامنے پڑے پڑے علماء و فضلاء و مہتمموں میں سمجھ بامعنی کے کہ وہ واقعی اپنے دعویٰ میں سچا ہے مگر یہ بھی

شفا پاتا ہے یا تصویر تو اس کی اور ہی ایک طرح کی ہے۔

حالتِ افسانہ کے اطمینان قلب کے لئے کسی اور قطعی ثبوت کی ضرورت ہے۔ جب وہ اپنے دعویٰ کے ثبوت میں ایسی چیز دکھائے گا جس کی نظیر پیش کرنے سے تمام مخلوق عاجز ہو۔ اور وہ کام کر کے دکھائے جس پر صرف خدا ہی قدرت رکھتا ہو اور انسانی دسترس سے بالا ہو۔ تو یقیناً وہ اس بات کی دلیل ہو گا۔ کہ یہ شخص اپنے دعویٰ میں سچا ہے اور فی الواقع وہ فرستادہ خداوندی ہے اور خدا نے یہ خارجی حادثہ امر بطور سند اس کے ہاتھوں پر ظاہر کیا ہے کیونکہ معجزہ در حقیقت خدا کا فعل ہوتا ہے۔ اسی لئے تو لوگ اس کو کسی شخص کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے ہوئے دیکھ کر یہ یقین کر لیتے ہیں کہ خدا کا فرستادہ ہے۔ درحقیقت خدا اس کے ہاتھ پر ایسا فعل ظاہر نہ کرنا۔ یہ معجزات بحسب حالات زمان و مکان و اشخاص مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں۔ کسی کے ہاتھ پر نار کو گلزار بنانا۔ یا کسی کے ہاتھ پر عمارت کو اتر دینا یا کسی کے ہاتھوں پر مرد کو زندہ کر دینا کسی کو قرآن مجید عظیم الشان علمی معجزہ بخالدہ عطا فرمایا۔ لیکن دلیل نبوت میں سب باہم شریک ہیں۔ اس بیان سے واضح و عیاں ہو گیا کہ نبوت ایک دعویٰ ہے اور معجزہ اس کی دلیل جیسے دیکھ کر عقل سلیم و طبع مستقیم کہنے والے ان براہین کو کرمات حاصل کرتے ہیں۔ اور تعصب و عناد سے انکار کر کے دے دین و دنیا میں غائب و غاسر ہوتے ہیں۔

وذلك هو الخسران المبين — (روکن الکلام فی ضرورت المعجزۃ للامام المدعی للقیام بحمل عباد النبوة واداء فرائضها للانام۔ کمال الایضاح علی اولی الافہام)

معجزہ اور سحر میں فرق | جو تک عام طور پر اس مقام پر پیش کیا جاتا ہے کہ جو کام ایک نبی یا امام اہل زمانہ کے مقام پر انجام دیتا ہے بظاہر ویسا ہی کام ایک شعبہ دہانہ جادوگر اور سحرزم کا ہر شخص بھی انجام دے سکتا ہے۔ تاہم یہ معجزہ کو کیونکر دلیل نبوت و امامت قرار دیا جاسکتا ہے۔ اس صورت کے پیش نظر معجزہ اور جادو کے درمیان جو متعدد فرق ہیں ان میں بعض فروق بیان پیش کئے جائیں۔ لیہذاک من ہلک عن بینۃ و عجیبی من حتی عن بینۃ۔

فرق اول | یہ کہ جادو ایک فن اور مخصوص علم ہے جو پڑھنے پڑھانے سے حاصل ہو سکتا ہے لیکن معجزہ تعظیم و تعظم اور کسب و کتاب سے حاصل نہیں ہو سکتا۔

فرق دوم | یہ کہ جادو کا معارضہ و مقابلہ کیا جاسکتا ہے مگر یہ ایک جادوگر اپنے فن کے بل بوتے پر دوسرے ساحر کے کمر کا باطل کر کے اس پر غلبہ حاصل کرے۔ مگر معجزہ کا کوئی جڑی سے بڑی طاقت بھی مقابلہ نہیں کر سکتی اور کوئی شخص اسے باطل نہیں کر سکتا۔ معجزہ کے معنی ہی یہ ہیں کہ وہ سب کو عاجز کر دے اگر ایسا نہیں تو وہ معجزہ ہی نہیں ہے۔

یہ کہ جادو مخصوص مادی و طبیعی اسباب و آلات تھیں۔ اوقات مخصوصہ۔ شرائط مقررہ اور قواعد معینہ کا متعلق ہوتا ہے مگر معجزہ میں کسی طبیعی سبب یا ظاہری آلہ یا کسی زمان و مکان کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ حسب ضرورت ہر وقت اور ہر جگہ اہل زمانہ کی جاسکتی ہے۔ وہ صرف امر الہی کا پابند ہے۔ مذکورہ بالا تیود میں سے

ی تلبہ سے متفق نہیں ہے۔

فرق چہام معجزہ میں حقیقت و واقعیت ہوتی ہے۔ مگر جادو وغیرہ میں فقط نظریندی ہوتی ہے۔ بالخصوص شعبہ میں تو زیادہ ترقی کی صفائی کا فرما ہوتی ہے۔ کسی شے کی حقیقت پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ معجزے میں جو انقلاب و تغیر ظاہر ہوتا ہے۔ وہ فی الحقیقت اصل شے میں رونما نہیں ہوتا بلکہ کوئی نبی و رسول یا امام عالی مقام کسی شے کو انکسرتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلے گا کہ خواص سلب ہو جائیں گے اور وہ سنگریزہ فی الحقیقت انکسرتا ہے۔ مگر کھانے والا اسے فی الحقیقت انکسرتا ہے۔ مگر جادو گر کھڑی و انکسرتا ہے۔ لیکن وہ اسے بھلا نہیں سکتا۔ وہ کھڑی کھڑی ہی اسے کی حضرت موسیٰ نے جب پتھر پانی جاری کیا تھا۔ تو حقیقتاً تمام قوم نے سیر ہو کر پانی پیا تھا۔ جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوتِ نورانیہ میں حضور سے کھانے کو بطور عجاظ جب دعویٰ کے سامنے پیش کیا تھا تو سب نے سیر ہو کر کھایا تھا۔ معلوم ہوا معجزہ ایک زندہ حقیقت ہے۔ مگر جادو میں ایسا ہونا ممکن نہیں ہے کیونکہ جادو کا اثر فقط نگاہ پر ہوتا ہے۔ اصل حقیقت شے پر نہیں پڑتا۔

فرق منجم معجزہ ہمیشہ منتجب روزگار اخبار و ابرار کے اہل نظر و نظام ہوتا ہے۔ اور وہ بھی مقرون بالذات ہے۔ مگر اس کے برعکس جادو کا ظہور فساد و فحار اور اشرار سے ہوتا ہے۔ وہ بین ہما و بین بعید۔

راہ حسن الفوائد تصنیف امیر اعظم عفی عنہ

محل نزاع کی تعین اصل مقصد سے قبل محل نزاع کی تفریق ضروری ہے تاکہ یہ بحث محض نزاع عقلی بن کر نہ رہ جائے۔ جو کہ علماء و محکمہ عام عقائد کی شان سے میں بعید ہے۔ جو عقلی نہ رہے کہ جو کہ فعل معجزہ کا ظہور بظاہر ہی نہ امام کے دستِ حق پرست پر ہوتا ہے اس لئے فاعل مباشر ہونے کی بیشیت سے اس فعل کی ان حضرات کی طرف نسبت دینے کے جواز میں تو کوئی کلام ہی نہیں۔ ہاں جو کچھ نزاع ہے تو وہ صرف اس بات میں ہے کہ نبی یا امام کی طرف اس کی یہ نسبت آیا اس باب الحقیقت ہے (یعنی اس کے فاعل حقیقی نبی یا امام میں کہ خود اپنے مرم و ارادہ سے جب چاہیں اسے انجام دیتے ہیں) یا یہ من باب العجاظ ہے (کہ اس کا حقیقی فاعل تو خداوند عالم ہے جو ان کے ارادہ اور ان کی استدعا کے وقت ان کے اہل نظر پر جاری کرتا ہے اور یہ بزرگوار عقلی ظہور ہونے کی وجہ سے اس کے فاعل مجازی ہیں) جو امر قرآن کریم، احادیث، خصوصاً اور علماء، متقدمین و متاخرین کے تحقیقات و قرآین سے سیریں اور پائے ثبوت تک پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ فعل معجزہ کا فاعل حقیقی خداوند عالم ہے۔ اور نبی و امام کی طرف اس کی نسبت مجازی ہے۔

اب ذیل میں اس دعویٰ کے ثبوت میں دلائل قاطعہ برائیں سامنے پیش کئے جاتے ہیں۔ فقد برضیہا ولا یکن من الجاحلین

معجزہ کا فعل خدا ہونا تعلیمات قرآن کی روشنی میں

قرآن مجید میں اس قسم کی متعدد آیات مبارکہ موجود ہیں جن سے یکے از دلائل شواہد

و مطابق تفسیر اور التراجمی معلوم ہوتا ہے کہ معجزہ فعل خدا ہے یہاں چند آیت قرآنی پر اس پیش کی جاتی ہیں۔

۱۱۰ اَوَقَالُوا لَنْ نَمُوتَ اَوْ نَكُونُ مِنْكُمْ لَقَدْ عَلِمْتُمْ لِقَاءَ رَبِّكُمْ اَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ

الانہار خلا لہا انفجیرا اَوْ تَقَطُّ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمْتُمْ عَلَيْنَا كُفًّا اَوْ تَأْتِي بَاسُكُمْ اَمْ لَا تَصَدِّقُونَ

لَاكُفَّيْتُمْ اَوْ تَعْرِقُونَ اَوْ يَنْزِلُ السَّمَاءُ سَاقًا اَوْ تُنذِرُكُمْ اَوْ يَكُونُ مِنْكُمْ حَرَابٌ اَفَلَا تَعْقِلُونَ

۱۱۱ اَوْ يَكُونُ مِنْكُمْ حَرَابٌ اَفَلَا تَعْقِلُونَ اَوْ يَكُونُ مِنْكُمْ حَرَابٌ اَفَلَا تَعْقِلُونَ

۱۱۲ اَوْ يَكُونُ مِنْكُمْ حَرَابٌ اَفَلَا تَعْقِلُونَ اَوْ يَكُونُ مِنْكُمْ حَرَابٌ اَفَلَا تَعْقِلُونَ

۱۱۳ اَوْ يَكُونُ مِنْكُمْ حَرَابٌ اَفَلَا تَعْقِلُونَ اَوْ يَكُونُ مِنْكُمْ حَرَابٌ اَفَلَا تَعْقِلُونَ

۱۱۴ اَوْ يَكُونُ مِنْكُمْ حَرَابٌ اَفَلَا تَعْقِلُونَ اَوْ يَكُونُ مِنْكُمْ حَرَابٌ اَفَلَا تَعْقِلُونَ

۱۱۵ اَوْ يَكُونُ مِنْكُمْ حَرَابٌ اَفَلَا تَعْقِلُونَ اَوْ يَكُونُ مِنْكُمْ حَرَابٌ اَفَلَا تَعْقِلُونَ

۱۱۶ اَوْ يَكُونُ مِنْكُمْ حَرَابٌ اَفَلَا تَعْقِلُونَ اَوْ يَكُونُ مِنْكُمْ حَرَابٌ اَفَلَا تَعْقِلُونَ

۱۱۷ اَوْ يَكُونُ مِنْكُمْ حَرَابٌ اَفَلَا تَعْقِلُونَ اَوْ يَكُونُ مِنْكُمْ حَرَابٌ اَفَلَا تَعْقِلُونَ

۱۱۸ اَوْ يَكُونُ مِنْكُمْ حَرَابٌ اَفَلَا تَعْقِلُونَ اَوْ يَكُونُ مِنْكُمْ حَرَابٌ اَفَلَا تَعْقِلُونَ

۱۱۹ اَوْ يَكُونُ مِنْكُمْ حَرَابٌ اَفَلَا تَعْقِلُونَ اَوْ يَكُونُ مِنْكُمْ حَرَابٌ اَفَلَا تَعْقِلُونَ

۱۲۰ اَوْ يَكُونُ مِنْكُمْ حَرَابٌ اَفَلَا تَعْقِلُونَ اَوْ يَكُونُ مِنْكُمْ حَرَابٌ اَفَلَا تَعْقِلُونَ

۱۲۱ اَوْ يَكُونُ مِنْكُمْ حَرَابٌ اَفَلَا تَعْقِلُونَ اَوْ يَكُونُ مِنْكُمْ حَرَابٌ اَفَلَا تَعْقِلُونَ

۱۲۲ اَوْ يَكُونُ مِنْكُمْ حَرَابٌ اَفَلَا تَعْقِلُونَ اَوْ يَكُونُ مِنْكُمْ حَرَابٌ اَفَلَا تَعْقِلُونَ

۱۲۳ اَوْ يَكُونُ مِنْكُمْ حَرَابٌ اَفَلَا تَعْقِلُونَ اَوْ يَكُونُ مِنْكُمْ حَرَابٌ اَفَلَا تَعْقِلُونَ

۱۲۴ اَوْ يَكُونُ مِنْكُمْ حَرَابٌ اَفَلَا تَعْقِلُونَ اَوْ يَكُونُ مِنْكُمْ حَرَابٌ اَفَلَا تَعْقِلُونَ

۱۲۵ اَوْ يَكُونُ مِنْكُمْ حَرَابٌ اَفَلَا تَعْقِلُونَ اَوْ يَكُونُ مِنْكُمْ حَرَابٌ اَفَلَا تَعْقِلُونَ

۱۲۶ اَوْ يَكُونُ مِنْكُمْ حَرَابٌ اَفَلَا تَعْقِلُونَ اَوْ يَكُونُ مِنْكُمْ حَرَابٌ اَفَلَا تَعْقِلُونَ

۱۲۷ اَوْ يَكُونُ مِنْكُمْ حَرَابٌ اَفَلَا تَعْقِلُونَ اَوْ يَكُونُ مِنْكُمْ حَرَابٌ اَفَلَا تَعْقِلُونَ

۱۲۸ اَوْ يَكُونُ مِنْكُمْ حَرَابٌ اَفَلَا تَعْقِلُونَ اَوْ يَكُونُ مِنْكُمْ حَرَابٌ اَفَلَا تَعْقِلُونَ

۱۲۹ اَوْ يَكُونُ مِنْكُمْ حَرَابٌ اَفَلَا تَعْقِلُونَ اَوْ يَكُونُ مِنْكُمْ حَرَابٌ اَفَلَا تَعْقِلُونَ

۱۳۰ اَوْ يَكُونُ مِنْكُمْ حَرَابٌ اَفَلَا تَعْقِلُونَ اَوْ يَكُونُ مِنْكُمْ حَرَابٌ اَفَلَا تَعْقِلُونَ

البشر ان یأتی بها فلا اقلد بنفسی ان اتی بها کم الم یقدر من کان قبل من الرسل واللہ انما ینظر
 الایات الم حیزات علی حسب المصلحة وقد فعل فلا تلط البونی بما لا یطالب بہ البشر یعنی اس
 جواب کا مطلب یہ ہے کہ ان امور کی انجام دہی (جن کا تم نے مطالبہ کیا ہے) بشری طاقت سے باہر ہے لہذا میں بھی خود
 بخود ایسی انجام دینے پر قادر نہیں ہوں جیسا کہ تم سے پہلے انبیاء بھی اس پر قادر نہ تھے خداوند عالم ہی معجزات کو اپنی
 قدرت و مصلحت کے مطابق ظاہر کرتا ہے اور وہ ایسا کر چکا ہے۔ (یعنی کئی معجزات میرے ہاتھوں پر ظاہر کر چکے ہیں) اس لئے تم
 مجھ سے اس کی ایسی بات کا مطالبہ نہ کرو جس کا مطالبہ ایک بشر سے نہیں کیا جاسکتا۔

علامہ محسن فیض مرحوم اپنی تفسیر صافی ۱۹۵ء پر بشر ارسولاً کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔ کسا اللہ الرسل وقد کافوا
 لا یأتون قومہم الا بما ینظروہ اللہ علیہم من الایات علی ما یلائمہ حال قومہم ولین امور الایات
 الی اثما ہرالی اللہ وہو العالم بالمصالح فلا وجہ لطلبکم ایاہا متقی۔ یعنی میں بھی دوسرے انبیاء کی
 طرح بشر ہوں اور ان کا دستور یہ تھا کہ وہ اپنی اپنی قوم کے سامنے وہی معجزات پیش کرتے تھے جو خدا ان کے ہاتھوں پر ان
 کی قوم کے مناسب حال ظاہر کرتا تھا کیونکہ خدا ہی تمام مصالح و حکم کا عالم ہے۔ اس لئے تمہارا مجھ سے یہ مطالبہ کرنا کہ میں معجزات
 دکھاؤں بالکل بلاوجہ ہے۔

جناب علامہ حاضری مرحوم اپنی تفسیر جامع التفریح ج ۵ ص ۱۵۲ پر اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔

”یعنی اسے خود معلوم ہو چکا ہے اس اقتراحات کو بروہ قہم کہ پاکستان پر دروگاہ من و منفرد است نزدیک
 ہر سے حکم کف نہ اذاکہ کسے را قدرت شریک دے سازند و شاکہ اذ من ی للیبید بجز دے کسے
 بران تاد نہایت ایاہم من درو افکار است، یعنی نیستیم مگر آدمی فرستادہ شدہ بچوں و بولال و ایشان برآ
 قوم ظاہر نکردند مگر معجزہ کہ مناسب قوم بود و انہار آیات و معجزات و ابستہ بارادہ و قدرت حق است
 نہ باختیار و مشیت ایشان“

علامہ مطلب یہ کہ اسے رسول اکفار کے اس اقتراح کی مطالبہ کے جواب میں کہو کہ خدا اس سے منفرد ہے کہ اس پر
 کوئی غلط فہم فرائض کی جائے۔ یا کسی کو اس کی قدرت میں شریک قرار دیا جائے۔ اور تم نے جو مطالبہ کیا ہے اس پر خدا کے سوا
 کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ میں تو دوسرے رسولوں کی طرح صرف اس کا بھیجا ہوا آدمی ہوں اور وہ بھی اپنی اپنی قوم
 کے مطابق معجزے دکھاتے تھے۔ اور معجزات کا حق ہر کرنا خدا کے ارادہ اور اس کی قدرت سے وابستہ ہے نہ کہ
 اس کے ارادہ و قدرت سے۔

اللہ عالم ارشاد فرماتا ہے رہا کان لوسول ان یأتی بآیۃ الا یاذن اللہ۔ چپہ ص ۱۴ اور کسی بخیر
 کی یہ مجال نہ تھی کہ کوئی معجزہ خدا کے اذن بغیر دکھائے۔

صاحب تفسیر صافی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں وصاحتم له وله یکن فی رسله ان یاتی بایة یقتدر علیہ
وحکمہ یلتقم منہ الاباذن اللہ فانہ القادر علی ذلک یعنی نہ تو کسی رسول کے لئے یہ صحیح ہے اور نہ ہی اس
کی قدرت میں ہے کہ وہ اس معجزہ کو پیش کرے جس کا اس سے مطالبہ کیا جاتا ہے مگر اللہ کے اذن و امر کے بغیر کہ وہی
اس کے ظاہر کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔

(۳) بنی اسرائیل کے لئے دریا میں بارہ مائتوں کا بن جانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشہور معجزہ ہے مگر اس
کے متعلق خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے واذ فزعنا بکھ المجد فاجتھنکھ (پ ۳ بقرہ ۶) یا ذکر و اس وقت
کو جب کہ ہم نے دریا کو خشکا فتنہ کیا۔ اور تمہیں خواہ۔ وہی ذرا اس سے واضح ہوتا ہے کہ راستہ بنانا اور بنی اسرائیل
کو فرعون کے شر سے نجات دینا خداوند عالم کا فعل تھا نہ کہ جناب موسیٰ کا۔ وہ المطلب۔

(۴) آتش نروودی کا گلزار ہونا حضرت خلیل الرحمن کا مشہور معجزہ ہے مگر خداوند عالم اس کے متعلق ارشاد فرماتا
ہے۔ قلنا یا نادر کوئی بود او سلاما علی ابراہیم (پ ۳ انبیاء ۵۷) ہم نے کہا اے آگ! ٹھنڈی ہو۔ ابراہیم
کے لئے سلامتی کا باعث بن جا۔ یہ آیت اس بات پر ضرر رکھتا ہے کہ یہ کارنامہ خود قدرت کا عمل ہے نہ انجام دیا تھا۔ اس میں
حضرت ابراہیم کی طاقت و قدرت کو کوئی دخل نہیں ہے۔ ہاں اس کا ظہور آپ پر ہوا۔ عطاء محمد ابن علی بن شہر آشوب
فرماتے ہیں قبل ان اللہ نہ احدث فیہا بود امن فادۃ الحورۃ التي فیہا فلم یعود وکیل انہ تعالیٰ
و حال بینہا و بین جسمہ فلم یصل الیہ (مشتاہات القرآن ۱۵۵) یعنی اس کے متعلق ایک قول یہ
ہے کہ خدا نے قدریے آگ میں حور و گرمی کی بجائے برودت و سردی پیدا کر دی تھی اس لئے آگ نے آنجناب
کو کوئی اذیت نہ دی اور دوسرا قول یہ ہے کہ خداوند عالم حضرت ابراہیم کے جسم اقدس اور آگ کے درمیان حامل ہو گیا
تھا۔ اس لئے آگ آپ تک نہ پہنچ سکی۔

(۵) امر کا رخصتی مرتبت تھے اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچہ عنقریب معراج پر تشریف لے جانا ان حضرت کے معجزات میں
سے ہے مگر قرآن کی آیت مبارکہ سبحان الذی اسری بعبداً لیلاً من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی
الذی بادکنا حوله۔۔۔ ”پاک ہے وہ خدا جو اپنے عبد خاص کو رات کے ایک سجدہ میں مسجد الحرام کے مسجد اقصیٰ
تک لے گیا۔“ سے بعبارۃ النص واضح ہوتا ہے کہ درحقیقت یہ فعل خدا تھا۔ نہ فعل رسول؟ آنحضرت جانے والے
تھے۔ لے جانے والا خداوند عالم تھا۔

(۶) قرآن مجید سرکار رسالت آپ کا معجزہ خالص ہے اور تمام معجزات سے افضل و اشرف ہے ظاہر ہے کہ اس کو
آپ حضرت کا معجزہ محض اس لئے قرار دیا جاتا ہے کہ اس کا نزول آپ کی ذات باریکات پر ہوا ہے و نزول بہ النور
الامین علی قلبک لتکون من المذدین اور نہ یہ حقیقت عیاں راجحہ بیان کی مصداق ہے کہ یہ خالق کلام کا کلام

کون نظام ہے۔ دو ٹوک کر دیا

۱۰۔ پیغمبر اسلامؐ کا یہ قربان آج بھی قرآن میں موجود ہے۔ جو انہوں نے عذابِ خداوندی کا مطالبہ کرنے، اے کفار کے عذاب میں ہمارا بڑی فرمایا تھا۔ قل وان عندی ما تستعجلون۔ یہ لفظی الامور بین و بینکم والہذا جسم بالظالمین۔ اے میں انعام ع ۱۳۔ اور وہ لوگوں سے کہہ دو کہ میں (عذاب) کی تم جلدی کرتے ہو۔ اگر وہ میرے اختیار میں، ہوتا تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کب کا چک گیا ہوتا۔ اور خدا تو ظالموں سے خوب راقبت ہے۔

یہ نیکو کفار نزل عذاب کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ان کے جواب میں رسولؐ نے حکمِ پروردگار کی اعلان کر دیا کہ خداوندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ، تم جی کی جلدی کرتے ہو وہ عذاب وہ کچھ میرے پاس (اختیار میں) تو ہے نہیں حکومت تو میں صرف خدا ہی کے لئے ہے۔ معلوم ہوا یہ امور جو خالقِ عادت ہیں۔ ان کا فاعل حقیقی خداوند عالم ہے۔ نبیؐ صرف اس کی استدعا کرتا ہے حضرت قرع بارگاہِ قدرت میں عرض کرتے ہیں۔ رب لا تذر علی الارض من الکاذبین۔ اے خدا! اب ظالموں کو بھینسا اور تمام منکرین کو نیست و نابود کر دینا خدا کا کام ہے۔

۱۱۔ اعتراض اور رسولؐ کا جواب اس سلسلہ میں حضورؐ کا کام دیتا ہے۔ قالوا لولا نزل علیہ آیت من ربہ لول ان اللہ قادر علی ان یُنزل آیت و لکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اے میں انعام ع ۱۰۔ اور عقاربچے ہیں کہ اگر اس نبیؐ پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوتا تو تم (ان سے) کہہ دو کہ معجزے کے نازل کرنے پر ضرور قادر ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ (خدا کی محسوسات کو) نہیں جانتے۔ اس آیت مبارکہ سے عبارتہ النص ظاہر ہوتا ہے کہ معجزات کا ظاہر کرنا درحقیقت خدا کے قدیر و بصیر کا کام ہے۔ جنہیں وہ چاہی مصلحت و قدرت کے تحت ظاہر کرتا ہے۔

۱۲۔ خداوند عالم کفار کے انکار و جھوٹ کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے واقسم ایا اللہ جہل ام یما فیہم لئن جاء تھم آیت لہو من مہا قتل انما الایات عند اللہ وما یشعروہ انہا اذا جاءت لا یؤمنون۔ اے میں انعام ع ۱۶۔ اور ان لوگوں نے خدا کی سخت سخت قسمیں کھانی کہ اگر ان کے پاس کوئی معجزہ آئے تو وہ ہرگز اس پر ایمان لا سکیں گے۔ اے رسولؐ تم کہو کہ معجزے تو میں خدا ہی کے پاس ہیں یا تو تمہیں کیا معلوم ہے کہ یہ معجزہ میں آئے گا۔ تو بھی یہ ایمان نہ لائیں گے۔ (ترجمہ نزلان) اس آیت مبارکہ کا تفسیر میں حاشیہ یہ مولاؐ فرمایا علی صاحبہما کہتے ہیں۔

”ایک دفعہ کفار قریش نے حضرت رسولؐ سے کہا آپ خود کہتے ہیں کہ میں نے پتھر سے پتھر سے نکلے

پتھر سے نکلے۔ صابح نے پہاڑ سے اڑتی نکالی۔ بھلا آپ بھی تو کچھ دکھائیے۔ آپ نے یہ چھا

تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ وہ بولے کہ وہ خاص سونے کا سو جاوے۔ آپ نے پوچھا، اگر سو جائے تو ایمان لاؤ گے؟ وہ بولے ضرور۔ اور اس پر سخت سے سخت قسمیں بھی کھائیں۔ یہ سن کر آپ دعا کرنا چاہتے ہی تھے کہ جبریل نازل ہوئے اور خدا کا پیغام پہنچایا کہ میں تمہاری دعا سے اس پہاڑ کو سونا بنا دوں گا۔ مگر یہ یاد رہے کہ اگر یہ لوگ اس پر بھی ایمان نہ لائے تو سخت سے سخت عذاب نازل کر کے ان کی سیخ کنی کر دوں گا۔ اب تم جس شق کو چاہو اختیار کرو۔ آپ نے ان کی حالت پر غور کر کے اس سے درگزر کی۔ (حمائل فرمان ص ۲۲)

اس کے بعد بھی یہ حقیقت کسی مزید ثبوت کی محتاج رہ جاتی ہے۔ کہ معجزہ کا کام صرف دعا و استدعا کرنا ہوتا ہے۔ معجزہ کا نام ہر کرنا خدا نے عزوجل کا کام ہے۔

۱۰ حضرت عیسیٰ پر ایمان آسانی کا نازل ہونا ان کا مشہور معجزہ ہے مگر اس کی کیفیت قرآن نے بیان کی ہے وہ اس بات کی تھی دلیل ہے کہ معجزہ کا حقیقی قائل خداوند کریم ہی ہے۔ ہاں الہیہ دعا و دعا پکار کرنا بھی۔ امام کا کام ہے اور پھر اس کا ظہور بھی انہی کے مقدس ہاتھوں پر ہوتا ہے۔ قرآن میں حضرت عیسیٰ سے کہتے ہیں حلینطیع ربنا ان نازل علینا مانند ذل من السماء الا یہ کیا آپ کا منہ اس پر قادر ہے کہ ہم پر آسمان سے (نعمت کا) ایک خوان نازل فرمائے (ال ان قال) قال عیسیٰ بن مریم اللہم ربنا انزل علینا مانند ذل من السماء الخ مریم کے بیٹے نے عرض کی۔ خدا ندا! اے ہمارے پالنے والے! ہم پر آسمان سے ایک خوان نعمت، نازل فرما، الخ

اس کے حاشیہ پر مولانا فرمان علی صاحب لکھتے ہیں۔ ”جب حضرت عیسیٰ نے حواریوں کی فرمائش سے خوان کے نازل ہونے کی دعا کی تو خدا نے ایک سفید ابر کے ٹکڑے میں ایک سرخ خوان زمین کی طرف اٹھارا اور لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے حواریوں کے پاس آپہنچا الخ (حمائل فرمان ص ۲۲)

(۱۱) وقالوا لولا انزل علیہ آیت من ربہ قل انما الایات عند اللہ وانما انا نذیر مبین (پطرس مکتوب ص ۱) اور کفار و عرب کہتے ہیں کہ اس (رسول) پر اس کے پروردگار کی طرف سے معجزے کیوں نازل نہیں ہوتے۔ (اے رسول ان سے) کہہ دو کہ معجزے تو میں خدا ہی کے پاس ہیں اور میں تو صرف صاف صاف (خدا سے) ڈرانے والا ہوں۔ اس آیت مبارکہ سے ایسی روز روشن کی طرح واضح ہوتا ہے کہ معجزات تو خدا نے قدیر کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ وہی ان کو اپنی قدرت کاملہ و حکمت بالغہ سے جی و ابائے کے ہاتھوں پر نظر کرتا ہے۔

(۱۲) وانق عصاک فلما راہبا تہتوز کا تہما اجان دی مدبر اولہ یعقب یومئذ لا تحف انی لا یخاف لدی امر سلون دیا اس النملک ۶۶ اور انہوں نے اپنی چھڑی تو زمین پر اڑا دی۔ تو جب موسیٰ نے اس کو دیکھا کہ وہ اس گہرا رہی ہے گو یا وہ زندہ اڑ رہا ہے تو پچھلے پاؤں ہلکے چلے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ (تو ہم نے کہا) اے موسیٰ۔ ڈرو نہیں ہمارے پاس تو پیغمبر لوگ ڈرا نہیں کرتے یہ (مطلب یہ ہوتا ہے) کہ زمرہ فرمان، یہ آیت مبارکہ اس مطلب پر بھی صریح

باصحیح ہے کہ حضرت موسیٰ کا کام صرف عصا کا پھینکنا تھا۔ اب اسے اثر دے دینا اور پھر اسے اپنی اصلی شکل (عصا) میں لوٹانا خدا کا کام تھا۔ ورنہ ظاہر ہے کہ اگر عصا کا اثر دینا بنانا جناب موسیٰ کا فعل ہوتا تو پھر ان کے اسس سے زور و اور بے تمنا شا پھلے پاؤں دوڑنے کا کیا مطلب؟ بلکہ کوئی صانع اپنی مصنوع، کوئی خالق اپنی مخلوق، اور فاعل اپنے فعل سے بھی خائف و ہراساں ہوتا ہے، اس کی تائید مزید اس آیت مبارکہ سے بھی ہوتی ہے جس میں قدرت ہے "مَنْعَبِدُهَا صَبْرٌ مِمَّا الْاُولٰی" ہم اس کو اس کی اس حالت کی طرف، لوٹا دیں گے۔ اس کے شکار ہے کہ خدا اب اسے اصلی شکل کی طرف لوٹا رہا ہے اسی نے اسے موجودہ حالت میں تبدیل کیا تھا۔ اسی وجہ سے تو جناب نے یاد دہانی فرمائی ہے کہ تھا۔ حاجت تم بہ۔ ان شاء اللہ سبیلہ۔ خدا تمہارے۔ یاد کو باطل کرے گا و عصا کو اثر دے۔ یہ تمہیں فرمایا کہ میں باطل کروں گا۔ معلوم ہو کہ معجزہ فعلی ہے و ہوا لفظی۔

۱۔ پہاڑوں اور پرندوں کا سحر ہوتا، گوہے کا نرم ہوتا وغیرہ قدرت کے شہرہ مخبر میں۔ مگر خداوند عالم ان سے تمام افعال کا فاعل اپنی ذات کو قرار دیتا ہے چنانچہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا تَخَوْنَا الْجِبَالَ مِمَّا يُفْتَوْنَ اَشْرَاقُ۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کا تابع بنایا۔ سرے مقدم پر فرماتا ہے وَاللَّيَالِیَ الْمَعْلُومَاتِ یَا جَمِیْعُ کَانَ لَکُمْ زَمَانٌ اور اکیس جگہ ارشاد فرماتا ہے دَسْخَرْنَا مَعْدَادَیْ الْجِبَالِ لِسَبْحَتِ الطَّیْرِ وَکُنَا فَاغْلِبِیْنَ رُفَّیْنِ مِیْمَا رَعِیْ۔ پہاڑوں کو ذرہ ذرہ کا تابع بنا دیا تھا کہ ان کے ساتھ خدا کی تسبیح کیا کرتے تھے اور پرندوں کو بھی تابع کر دیا تھا اور ہم چاہے چاہیں کہ ان سے ڈرے کہ اس بات کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے فاعل ہونے کی تصریح فرمادی ہے۔ وہم اخذوا منہ عالم اپنے حبیب کو ارشاد فرماتا ہے دَمَا وَصِیَّتْ اِذْ رَهِیْتُ وَلٰکِنِّ اللّٰہُ رَحِیْمٌ۔۔۔ عالم میں سید بن النوری اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

زیرا کہ حق تعالیٰ نسبت میں راہ او داتا تو تقدس خود علی سبیل الواقع والمحققہ و فرمود و لکن اللہ رحیم۔

و مگر ت فعل و رمی را کہ مجاز است نسبت داد بجناب اقدس نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ و آلہ بن جبرہ بود کہ نسبت تیز از آنجناب نمود و فرمودہ و ما ریت از ریت و لکن اللہ رحیم رکضات المومنین ص ۱۳۳۔

خداوند عالم نے "رمی" (کنکھ مارنے) کی نسبت اپنی ذات کی طرف بطور واقع اور حقیقت کے دی ہے چنانچہ ہے "و لکن اللہ رحیم"۔ ان میں بظاہر کنکھ مارنے کے فعل کو بطور مجاز جناب رسول خدا کی طرف نسبت دی ہے اور اس کی وجہ سے اس فعل کی آنحضرت سے نفی بھی فرمادی ہے۔ کہ ما ریت از ریت و لکن اللہ رحیم۔

ان آیات مبارکہ سے یہ حقیقت کا شمس فی نصف النہار واضح و آشکار ہو جاتی ہے کہ سچوہ و حقیقت خدا کے قادر و قہوم ہوتا ہے۔ ان حسب ظاہر اس کا ظہور بروز چکر انبیاء و اوصیاء سے ہوتا ہے۔ لہذا مجازاً اس کی نسبت ان کی طرف بھی ہے۔ باقی ہے۔ کُنْ دَلِکَ سَبِیْحَ اللّٰہِ اِیَّاتِہِ لَعَلَّکُمْ تَعْتَدُونَ۔

معجزہ کا فعل خدا ہونا احادیثِ معصومینؑ کی روشنی میں | بکثرت احادیثِ معصومینؑ سے واضح و آشکارا ہوتا ہے کہ معجزہ کا فاعل حقیقی خداوندِ عالم ہے

ہم ذیل میں چند احادیثِ شریفہ پیش کرتے ہیں۔

۱۱ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک طویل حدیثِ مبارکہ میں شرکیہ عرب پر احتجاج کرتے اور بشریتِ رسول کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: "انما بعث الله نبيا و اظهره على يد المعجزات التي ليست في طبع البشر الذين قد صلحتهم طبعاً و قلوبهم فتعلمون بعجزكم عما جاء الله بمعجزة" (استحتاج طبری ص ۵۸ طبع نجف) یعنی خداوندِ عالم نے اس لئے بشر کو منصبِ رسالت پر فائز کر کے بھیجا اور اس کے ہاتھوں پر ایسے معجزات ظاہر فرمائے جو انسانی طاقت و قدرت کے باہر ہیں۔ جن کی طبیعتوں کو تم جانتے ہو۔ تاکہ جب تم اس رسولؐ کے کانٹے (معجزہ) کا مثل نہ لاسکو۔ تو تم کو یقین ہو جائے کہ وہ (جو کچھ لایا ہے) معجزہ ہے۔
۱۲ ایک مرتبہ کسی شخص نے جناب امیر المومنینؑ کو خشک نان حرم کا ٹکڑا اگھٹنے پر رکھ کر توڑتے ہوئے دیکھا تو ارادہ تعجب عرض کیا۔ یا امیر المومنینؑ کیا یہ وہی کلائی نہیں جس سے آپؑ نے قلعہ خیبر کو اکھاڑا تھا؟ اس جناب نے فرمایا ہاں قوتِ اللہ تعالیٰ و ہذا قوتی۔ یعنی وہ خدا کی قوت تھی۔ اور یہ میری قوت ہے (انوارِ نعمانیہ محدث جزائری ص ۵۸ طبع ایران) کتاب المہمل، منہج پر اسی سلسلہ میں آنجنابؑ سے یوں مروی ہے قلعت باب خیبر بقوة ربانية لا بقوة جسد انية میں نے قلعہ خیبر کو قوتِ ربانہ سے اکھاڑا ہے نہ قوتِ مہسانی سے۔ کتاب روضۃ الواعظین نیشاپوری ج ۱ صفحہ ۱۷۷ ارشاد اور بھی قدرے شرح و بسط کے ساتھ مذکور ہے آنجنابؑ سہیل بن صہیف کے نام ایک مکتوب میں فرماتے ہیں: "والله ما قلعت باب خیبر بقوة جسدی ولا حركه غذائیة لكن ايدت بقوة ملكوتیة و نفس بنور ربھا مصفیة الخ"

اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ معجزہ خدا کی قوت و طاقت سے ظاہر ہوتا ہے

۱۳ استحتاج طبری ص ۵۸ نیز دربیۃ المعاجز ص ۵ پر ایک طویل حدیث کے ضمن میں مذکور ہے کہ ایک آدمی نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: انهم يزعمون ان عليهما اظهر من نفسي المعجزات التي لا يقدر عليها غير الله، دل علی انہ و لهما اظهر لہم بصفات المحدثین العاجزین لیس علیہم و امتنعہم لیعرفوا ولیکون ایما فہم اخفئاراً من انفسہم یعنی یہ غالی لوگ گمان کرتے ہیں کہ جب جناب امیر المومنینؑ نے وہ معجزات دکھائے جن پر پخواہ خدا کے اور کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ تو آپؑ نے اس سے یہ بتلادیا کہ وہ خدا ہیں۔ اور جب لوگوں کے سامنے حادث و عارضہ بندوں والی صفات کے روپ میں ظاہر ہوئے تو اس سے آپؑ کا مقصد لوگوں کا استغناء لینا تھا۔ تاکہ ان کا ایمان اختیار ہی ہو نہ اضطرابی۔ یہ سن کر حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا: لعاظہم و منہ الفقر

اذقہ دل علی ان من هذه صفاته وشارك فيها الضعفاء المحتاجون لا تكون المعجزات فعله فعلمه
بهذا ان الذي اظهره من المعجزات انما كانت فعل القادر الذي لا يشبه المخلوقين لا فعل
المحدث المحتاج المشارك للضعفاء في صفات الضعف“ (بلکہ حقیقت حال اس طرح ہے کہ) جب
حضرت امیر المومنین سے نفوذ قائم ظاہر ہوا تو اس نے یہ امر واضح کر دیا کہ میں شخص کی یہ صفات ہوں جن میں اس کے ساتھ
وکیل ضعیف و محتاج انسان بھی شریک ہیں۔ یہ معجزات اس کا فعل نہیں ہو سکتے۔ لہذا اس سے معلوم ہو گیا کہ جس ذات نے
یہ معجزات ظاہر فرمائے ہیں۔ وہ اور ہے، یہ اس قادر مختار ہستی کا فعل ہے جو کسی بات میں بھی اپنی مخلوق کے ساتھ شائبہ
نہیں رکھتا۔ یہ اس حادث مخلوق کا فعل نہیں ہو سکتے جو صفات ضعف و کمزوری میں دوسرے ضعیفوں کے ساتھ
شریک ہے (کذا فی البحار، ص ۳۲۱ و المدۃ الساکبہ ص ۵۹ وغیرہ)

ہم نے بغضاً تعالیٰ قرآن و حدیث کی نصوص صریحہ و مجہولہ میں کر دی ہیں کہ معجزہ کا حقیقی فاعل خدا ہے (وکت فاعلین و
انما كانت فعل القادر المختار) اور مزید برآں نبی و امام کے فاعل مجازی ہونے کے ثبوت میں قرآن و حدیث سے ان
ذات متقدسہ سے اس (فعل معجزہ) کی نفی بھی ثابت کر دی ہے۔ (عارضیت - لا تكون المعجزات فعلاً) اب ہی وہ امام کو
معجزہ کا فاعل حقیقی سمجھنے والے حضرات کے لئے دو ہی راستے ہیں۔ یا اسی طرح قرآن و حدیث کے نصوص صریحہ و مجہولہ
ان کے فاعل حقیقی اور خدا کے فاعل مجازی ہونے کی تصریح پیش کریں۔ اور عین فاعل کرنے کے ساتھ ساتھ مندرجہ
حق الزحمت (انعام) بھی حاصل کریں۔ اور اگر ایسا نہ کر سکیں اور نہ ہی کر سکتے ہیں (نہ با زور سے آزمائے ہوئے ہیں)
تو پھر دوسرا مستند یہ ہے کہ اپنے خود ساختہ نعرے سے تائب ہو کر کلمہ کھلا حق و حقیقت کا اعتراف کریں۔ اور اپنی بھولی
جلیبوں سے لوگوں کو گمراہ نہ کریں۔

(۲) جناب امام محمد باقر علیہ السلام نے کلمہ کے خشک و سخت سے ناز و کمزوریں اصحاب کو کھلائیں۔ وہ ان ایک قہر
موجود تھا۔ وہ یہ معجزہ دیکھ کر کہنے لگا۔ میں نے آج کچھ خود جا د کر دیکھا ہے۔ امام نے فرمایا۔ لا تکن من علینا اهل البیت
فانہ لیس منا ساحر ولا کاهن ولكن علمنا اسماء من اسماء الله تعالى فمثل بها فتخطى رتدعو
فخبا ب (و مد سا کبہ منہ) ہم اہل بیت پر چھوٹ نہ لو۔ ہم میں نہ کوئی ساحر ہے۔ اور نہ کاهن۔ بلکہ (حقیقت الامر یہ ہے کہ)
ہمیں خدا کے اسماء میں سے کچھ اسم (اعظم) تعلیم دیئے گئے ہیں۔ جب ان کے ذریعہ سے سوال کرتے ہیں۔ تو ہمیں (ہمارا
دعا) مل جاتا ہے۔ اگر جب دعا کرنے میں تو وہ مستجاب ہو جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ معجزہ کا ظہور اسم اعظم کے ذریعہ
دعا کرنے کا ثمرہ و نتیجہ ہے۔ چنانچہ ہفتم بجا منہ پر ایک مستقل باب موجود ہے جس کا عنوان ہے ”ان عندہم الاسماء الاعظم
و بہ تطلبونہم الغرائب“ یعنی اہل البیت کے پاس اسم اعظم موجود ہے۔ جس کی وجہ سے ان سے عجائب و
غرائب (معجزات) ظاہر ہوتے ہیں۔

۸۰ جناب آصف بن برخیا کا سچا ماہ کی مسافت بعیدہ کے چشم زدن میں تخت بلقیس کو حاضر کرنا قرآن و حدیث میں مذکور ہے۔ اور اس امر کو ان کا معجزہ سمجھا جاتا ہے۔ تفسیر صافی تفسیر القرآن مازنی اور تفسیر نور الثقلین وغیرہ میں مذکور ہے کہ ایک پاس (اسم اعظم کے تہتر اسماء میں سے) صرف ایک "اسم اعظم تھا۔ جب اس کے ذریعہ دعا کی تو خدا نے چشم زدن میں تخت بلقیس کو حاضر کر دیا۔ اس کی تائید مزید محفیزہ علویہ کی دعائے روزِ پانزدہم سے بھی ہوتی ہے۔ جناب امیر علیہ السلام یا رگام ازیدی میں عرض کرتے ہیں۔ واسئلک باسمک الذی سئلک بہ عبدک الذی کان عندہ علم من المکتب فانتبتہ العوغل ان یوتل الذی طرفہ فاسئلک بہ وادعک اللهم بجماد عاک بہ فاستجبت بہ فاستجب لی الخ۔ میں تیری بارگاہ میں اس اسم کے ذریعہ سے سوال کرتا ہوں جس کے ذریعہ سے تیرے اس بندے نے تجھ سے سوال کیا تھا جس کے پاس حضور ابراہیم علیہ السلام تھا۔ اور اس کی بدولت، نونے تخت بلقیس کو آنکھ کھلنے سے پہلے حاضر کر دیا تھا۔ میں اسی کے ذریعہ سے سوال و دعا کرتا ہوں جس کے ذریعہ سے انہوں نے دعا کی تھی۔ اور نونے اسے مستجاب کیا تھا۔ میری دعا کو بھی مستجاب فرما وصحبہ علیہ السلام مگر موجودہ دور کے مدعیانِ علم و تحقیق کی تحقیق یہ ہے کہ تخت بلقیس خود جناب امیر علیہ السلام نے حاضر کیا تھا۔

بسوخت عقل زجیرت کہیں چہ بواہجی است

کجا قال الذی عندہ علم من المکتب کا مصداق اور کیا "و من عندہ علم المکتب کا مصداق۔ کیا ایک اسم اعظم رکھنے والے کا مقام اور کیا بہتر اسم اعظم رکھنے والے کی شان و

۸۱ ایک طویل حدیث میں جناب امیر علیہ السلام چند مردوں کے زندہ کرنے کا ذکر ہوا ہے ان الفاظ ذکر تے میں مذکور ہے اللہ تعالیٰ فقاموا من قبورهم ینفخون النواذب من رؤسهم باذن اللہ عزوجل۔ میں نے خدا سے دعا کی۔ میں وہ مرد قبروں سے اس طرح اُٹھ کھڑے ہوئے کہ سرور سے ٹپٹی بھاڑ رہے تھے باذن اللہ۔ (الدرعہ الساکبجہ ص ۱۱) معلوم ہوا معجزہ فنا کا کام دعا کرنا ہے۔ اس کے بعد ایجاد فعل خدا کا کام ہے۔

۸۲ جناب سلمان بخاری فرماتے ہیں لا قسم لو الحسن علی اللہ ان عی الاولین والاخرین لا ھی اہم اگر جناب ابوالمثنیٰ (علیہ السلام) کو قسم دیدیں کہ وہ اولین و آخرین کو زندہ کر دے۔ تو یقیناً خدا ان سب کو زندہ کر دے گا۔ (الدرعہ ص ۱۱) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب سلمان جیسے عارفِ اہل بیت کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ نئی امامت دعا کرتے ہیں۔ اور درحقیقت معجزہ خدا ظاہر کرتا ہے۔

۸۳ درعہ ساکبہ ص ۱۱ "جناب امیر علیہ السلام کے کچھ مہروس، نابینا اور زمین گیروں کو تندرست کرنے کے متعدد واقعات مذکور ہیں مگر سب میں کہیں یہ مذکور ہے کہ "فصلی علی ہاربوا" کہ آنجناب نے چار رکعت نماز پڑھ کر یہ معجزہ دکھایا۔ کہیں یہ کتب ہے "و عابد عورات" آپ نے کئی دعائیں پڑھیں۔ کہیں یہ مرقوم ہے "اخرج رقتا صفراء ففقا علیہم" نہ رنگ کا پیر انکا لالہ اور اس میں سے کچھ پڑھا۔ سب کا نتیجہ ایک ہی ہے کہ معجزہ فنا اور علم

کے ذریعہ خدا سے دعا و استعاذہ کرتا ہے اور خدا سے قدرتی فرائض کے اثر کو ختم کر کے معجزات ظاہر کر دیتا ہے۔

۹) جب جناب رسول خدا نے پیارا کو اپنی جگہ سے پٹانے کا معجزہ کفار قریش کو دکھایا۔ تو وہ ان کا وہ محمد و آلہ الطہیینؑ کہہ کر دعا فرمائی۔ اسی حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ انبیاء و مرسلین کے مشکلات و مصائب بھی انہی جو رکوعوں کے ساتھ توسل حاصل کرنے سے دور ہوئے۔ (استحباب طبری ص ۱۲۷ طبع بغداد)

۱۰) جناب امام رضاؑ کے مروی ہے کہ خدا نے جب حضرت ابراہیم خلیل اللہؑ کے ہاتھوں پر پرندوں کو زندہ کیا دھیس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے) تو پرندوں نے کہا ”یا نبی اللہ! احييتنا احيياک اللہ! آپؑ نے ہمیں زندہ کیا ہے خدا آپؑ کو زندہ رکھے۔ جناب خلیلؑ نے جواب میں فرمایا ”یل اللہ! یہی وصیت دہو علی کل شیء“ قدری دھیس نے تمہیں زندہ نہیں کیا بلکہ خدا ہی زندہ کرتا اور مارتا ہے اور وہ ہر شیء پر قادر ہے۔ (استحباب طبری ص ۱۲۷ تفسیر صافی ص ۱۲۷ انصاف ص ۱۲۷ وغیرہ) اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ ان پرندوں کی طرح عقل و بصیرت سے بے بہرہ ہیں۔ وہ ظاہر پر فریفتہ ہو کر معجزہ کو معجزہ نہ کہتا ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ لیکن ژرف بین نگاہ رکھنے والے جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ درحقیقت قادر مطلق کی قدرت کا لہ کا کرشمہ ہے۔ وہ علی کل شیء قدیر ہے۔

۱۱) حبابہ و البیض بیان کرتی ہیں کہ میں امام حسینؑ کی خدمت میں دیر سے حاضر ہوئی۔ امامؑ نے تاخیر کا سبب دریافت فرمایا۔ میں نے اپنے برص کی شکایت کی۔ یہ سن کر آپؑ نے اپنا دست مبارک منقار ہر دھیس پر رکھا۔ اور غلغلہ و زلزلہ عظیمی رُفع بیل و کشف اللہ، ذلک اللہ برص اور دعا کا شروع کی حتیٰ کہ جب آپؑ نے اپنا اللہ اٹھایا تو خدا نے برص کی تکلیف دور فرادی تھی۔ (رجال کشی ص ۱۵۶) برص ان امراض میں داخل ہے کہ جن کے مریضوں کی شفا دینا قرآن میں جناب عیسیٰؑ کے معجزات میں شمار کیا گیا ہے۔ امامؑ نے ہی یہ معجزہ دکھایا۔ مگر کس طرح دعا امامؑ نے کی شفا خدا نے دی۔ جناب حبابہ نے کس حسینؑ انداز سے اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ معجزہ کا حقیقی فاعل خدا و مد عالم اور مہتری امام عالی مقام ہے۔ !!

۱۲) جناب امام رضا علیہ السلام علامات و دلائل امامت کے سلسلہ میں فرماتے ہیں: و دلالتہ فی خصائص فی العلم و استجابة الدعوة الخ امام کی شناخت و باتوں سے ہوتی ہے۔ ایک علم کی کثرت سے کہ المحجۃ من لا یقول لا ادعی، دوسرے دعا کے مستجاب ہونے سے دعوین اختیار الرضا الخ یہاں استجابة الدعوة سے مراد معجزہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ معجزہ بھی استجابہ دعا کی ایک قسم ہے۔ یہ دعا اگر عام عادی امور کے متعلق ہو تو اس کے دانی کو استجاب اللہ عالمہ دیا جاتا ہے۔ اور اگر غارق حادث امور سے متعلق ہو تو جیسے معجزہ دکھایا جاتا ہے۔ قدر جیداً

۱۳) ابی خالد کابی یحییٰ بن ام الطویل سے نقل کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ ہم حضرت امام حسینؑ کی خدمت میں حاضر تھے۔ کہ اس شان میں ایک نوجوان روزا ہوا آیا۔ آنجنابؑ نے اس سے مدنے کا سبب پوچھا۔ اُس نے کہا کہ ابھی ابھی

میری والدہ کا انتقال ہوا ہے اور وہ مالدار تھی۔ مگر وہ اس کے متعلق کوئی وصیت نہیں کر گئی اور نہ ہی اس کا کوئی آئندہ پتہ بتا گئی ہے البتہ اس نے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ اس کی تجہیز و تکفین سے قبل آپ کو اس کی موت کی اطلاع دیدوں۔ میں نے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا جولو اس مومنہ کے پاس چلیں۔ چنانچہ جب ہم اُس کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ وہ فوت مردہ حالت میں کپڑے میں ڈھانپی ہوئی پڑی ہے۔ امام علیہ السلام نے وہ طہیز و دروازہ کے پاس کھڑے ہو کر دعا پڑھ لی۔ اسی حالت میں تو صی بے اختیار دعا پڑھا "اللہ تعالیٰ ہمارے لئے دعا کرے۔ امام کی دعا کے نتیجہ میں قادر مطلق نے اس کو زندہ کر دیا۔ اور وہ کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی۔

امام علیہ السلام کو دیکھ کر عرض کیا۔ ادخل البیت یا مولائی و صوفی با صرک میرے آقا آئندہ تشریف لائے۔ اور اپنے حکم سے آگاہ فرمائے۔ چنانچہ امام عالی مقام آئندہ تشریف لے گئے۔ اور تکیہ پر بیٹھ گئے پھر اس مومنہ سے فرمایا "وہی یہ حکم اللہ تعالیٰ نے تم پر حسم کرے اپنی وصیت کر۔ اُس نے عرض کیا یا بن رسول اللہ! میرے پاس اتنا اتنا مال ہے جو نکال چکے رکھا ہے۔ اس کا تیسرا حصہ تو میں آپ کی نذر کرتی ہوں۔ تاکہ آپ جہاں مناسب سمجھیں اپنے محبوبین کو صرف فرمائیں اور دو حصے اپنے اس بیٹے کو دیتی ہوں۔ بشرطیکہ آپ کے نزدیک آپ کے محبوبوں میں شامل ہو۔ ورنہ یہ بھی آپ کا مال ہے۔ فلاحق للمخالفین فی احوال المومنین کیونکہ مخالفین کا اہل ایمان کے مال کو کوئی حق نہیں ہے۔ پھر اس مومنہ نے امام سے التماس کیا کہ اس پر ناز جنازہ پڑھائیں۔ اور اس کی تجہیز و تکفین کا خود انتظام فرمائیں۔ اس کے بعد وہ سابقہ حالت کی طرف لوٹ گئی (یعنی مری گئی)

۴۱) ابوبہ اعمین حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے زمانہ میں ایک عورت آیام حج میں طواف کر رہی تھی۔ اور اس کے پیچھے ایک مرد بھی طواف میں مشغول تھا۔ اُٹنا بے طواف میں عورت نے اپنی کلائی بائیں نکالی۔ اور اُس مرد نے اپنا ہاتھ اس کی کلائی پر رکھ دیا۔ خدا نے اس کا ہاتھ وہیں کلائی میں گاڑ دیا۔ طواف منقطع ہو گیا۔ لوگ اس مرد عورت کو پکڑ کر حاکم کمرہ کے پاس لے گئے اُس نے فقہاء کی طرف رجوع کیا۔ سب نے یہی فتویٰ دیا۔ کہ اس مرد کا ہاتھ کاٹ دینا چاہئے۔ کیونکہ اس نے خائفہ خدا میں مجرم شیع کا ارتکاب کیا ہے۔ حاکم نے پوچھا آیا یہاں اور رسول میں سے کوئی بزرگ موجود ہیں۔ لوگوں نے کہا ہاں! گذشتہ شب حضرت امام حسین تشریف لے گئے ہیں۔ اُس نے امام عالی مقام سے دربار میں تشریف لانے کی استدعا کی۔ جب آپ تشریف لائے تو اُس نے تمام صورتِ حالات عرض خدمت کی۔ فاستقبل القبلۃ و رفع یدہ فہکث طویلاً یدعو۔ امام علیہ السلام نے بقبیلہ دست دعا

حالہ کرتے ہوئے فرمایا۔ فاذا قاضت دعا فاعلم اني قتلت جب اس سے خون اُبلنے لگے تو سمجھ لینا کہ میں شہید ہو گیا ہوں۔ جناب ام سلمہؓ بیان کرتی ہیں کہ جب روزِ عاشورہ ظہر کے بعد میں نے دونوں شیشیوں کو دیکھا تو ان سے خون اُبل رہا تھا۔ اُس وقت میں ٹھوٹ کر روئی۔ (نفس المہموم ص ۷۷ وغیرہ)

۱۱۔ اسحجرہ رد الشمس میں تمام ادبِ بابِ سیر و تواریخ نے یہی لکھا ہے۔ کہ چونکہ جناب رسول خدا کو وحی ہو رہی تھی۔ اور آپ کا سر اندر حضرت امیرِ علیہ السلام کے زانو پر تھا۔ جناب امیرؓ فائزہؓ پڑھ لگے۔ (بروائے اشارے سے اور فرمائی) جب سلسلہ وحی ختم ہوا تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ جب آپ کو حضرت امیرؓ کی نماز کی حقیقت حال معلوم ہوئی۔ تو بارگاہِ ایزدی میں یوں دعا کی۔ اللہم ان کان علی فی طاعتک وطاعت رسولک فرد۔ علیہ الشمس یصلی صلوٰۃ والدّمۃ الساکیۃ (۱۲)۔ پس حضرت دعا کر کے خداوند اعلیٰ در طاعت تو و طاعت رسول تو پود۔ آفتاب را بگردان رختی یقین علامہ حبشیؒ (ص ۳۷) بار لہا! چونکہ علیؓ تیری اور تیرے رسولؐ کی اطاعت میں مشغول تھا۔ اس لئے آفتاب کو پٹا دے۔ چنانچہ آفتاب نفسیات عصر کے وقت تک پٹے آیا۔ اس واقعہ سے بھی یہی واضح ہوتا ہے کہ آنحضرتؐ نے دعا کی اور خدا نے سورج کو پٹایا۔

۱۲۔ اسی طرح اسحجرہ شق القمر کے وقت آنحضرتؐ کا بارگاہِ ایزدی میں دعا کرنا کتبِ سیر و تواریخ میں مذکور ہے۔ فضائل رسول اللہؐ در بہ ان یعطیہ ما قالوا فاشق القمر فلقین یعنی آنحضرتؐ نے اپنے پروردگار سے سوال کیا کہ کفار قریش و مخالفین کو آپؐ کو عطا فرمائے۔ چنانچہ فوراً چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے (الدّمۃ الساکیۃ ص ۳۷) اس سے ظاہر ہے کہ دعا آنحضرتؐ نے کی اور چاند کو دو ٹکڑے خدائے کیا۔ اگر منظرِ غارِ معجزات رسولؐ ائمہ ہدیٰؑ کا جائزہ لیا جائے تو ہر جگہ یہ سلسلہ جاری و ساری نظر آئے گا۔ فلکشفنا عنک غطاءک فیصرک الیوم حدید۔

ایک ضروری وضاحت یہ اور بات ہے کہ فوقِ کھل کے مناسبت سے بعض اوقات معجزہ نما چند رکعت نماز پڑھتا ہے۔ بعض اوقات طویل دعا و پکار کے بعد معجزہ دکھاتا ہے۔ بعض اوقات بظاہر کچھ بھی نہیں ہوتا بلکہ براہِ راست کسی چیز کو کوئی حکم دے دیتا ہے اور وہ چر حسبِ حکم دیتی ہو جاتی ہے جیسے جناب امام موسیٰ کاظمؑ کا شیر قالیں کو مجسم شیر بن کر ماروں عباسی کے جادوگر کو ننگے کا حکم دینا اور کافرانہ صورتِ حقیقی شیر بن کر اس کو نعرہ بولنا وغیرہ۔ یہاں بھی درحقیقت اہمِ عظمت ہی کا کرشمہ کار فرما ہوتا ہے۔ قرآن میں موجود ہے کہ جناب آصف بن برخیا نے آنکھ بھپکنے سے پہلے چھ ماہ کی مسافت سے تختِ عقیس کو حاضر کر دیا تھا۔ قرآن میں کہیں کچھ پڑھنے پڑھانے کا کوئی تذکرہ نہیں۔ لیکن ایسی ارشاداتِ معصومہ کی روشنی میں اوپر ثابت کیا جا چکا ہے۔ کہ ان کے پاس اہمِ اعظم کا ایک حرف تھا جس کے ذریعہ دعا کی تھی۔ اور خدا اسے تختِ حاضر کر دیا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دعا

کے لئے کوئی کیا چوڑا وقت درکار نہیں ہے۔ میں ادھر ارادہ ہوا۔ خدا سے قلبی رابطہ قائم کیا اور روبرو راست اس شئی کو حکم سے دیا۔ خدا فوراً اس کا اثر ظاہر کر دیتا ہے۔ اب ایک نیا ہرین تو اس کو نشینا اس معجزہ کا یہی فعل سمجھے گا۔ مگر میں کی نگاہ رہیں اصل ستائش پر ہوگی۔ وہ یہ کہے ہو کہ المخبوقات فخل القاد والمختار الذی لا یشبہ المخلوقین لا فعل محدث المختار المشارک للضعفاء فی صفات الضعفاء لا رشاؤام انما اختار جہی مکتوم

ہجرہ کا فعل خدا ہونا علماء متقدمین و متاخرین کی تحقیقات کی روشنی میں | اسی سلسلہ میں اس قدر علامہ اعلام کے کلام

یقیناً ترجمان مبین نظر میں کہ سب کے پیش کرنے کے لئے ایک ذکر درکار ہے مگر اختصاراً یہ ہے اس لئے صرف مشاہیر عالم کے نامات ثنائیہ کو کمال البصیرت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔

ان عاقلہ الامم الفصح المکرم المکی الذی یزید فی حضرت شیخ مغیہ علیہ الرحمہ اپنی مشہور کتاب کثرۃ النعمان فی تفسیر قرآن مجید پر فرماتے ہیں

ان الله فضلهم على خلقه و جعلهم خلفاء القائمين بحقه و انه اظهر على ايدى هذه المعجزات تصديقاً بعد نبينا و دعوه من الانبياء و الاخبار یعنی خداوند عالم نے انہیں تمام مخلوق پر فضیلت عطا فرمائی ہے ان کو اپنے حقوق کے بحال کرنے کے غلغلاء و تشویر بنایا ہے۔ اور ان کے انعموں پر ہجرات کو خاتم کیا تاکہ ان کے اخبار و یانات کی تصدیق ہو جائے۔ اسی کتاب مستطاب کے صفحہ ۱۱ پر اس مشاب کی مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے۔

لايات النبی تھم علی ایدى هذه فعل الله دونهم اكرههم بهار لا صنع لهم فيها و انهم لبشر حد ثون و عباد و مستوعون لا یخلقون ولا یزیدون، المذ یعنی وہ آیات و معجزات جو انہیں اہلبار کے ہاتھوں پر ہوتے ہیں وہ خدا کا فعل ہیں۔ ان پر گواروں کا فعل نہیں۔ خدا نے ان کے ہاتھوں پر انہیں ظاہر کر کے ان کی توقیر و تکریم فرمائی ہے۔ ان حضرات کو ان انعموں میں کوئی دخل نہیں۔ اور یہ بزرگوار بشرِ حادث ہیں (مذقیم) اور خدا کے پیدا کئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ نہ پیدا کرتے ہیں اور نہ ہی رزق دیتے ہیں۔

(۱۰۳۱) حضرت شیخ طوسی، شیخ طبرسی اور جناب علامہ فیض کاشانی کی اس سلسلہ میں تحقیقات انیقہ اسی باب میں مسئلہ کی پہلی آیت مبارکہ کی تفسیر میں ان کی تفاسیر نمایان۔ مجمع البیان اور صافی سے پیش کی جا چکی ہیں۔ کہ سب حضرات بزرگہ کو فعل خدا سمجھتے ہیں۔ مراجع۔ مزید برآں آخر الذکر کی کتاب علم الیقین ص ۱۱ سے یہاں ایک حوالہ پیش کیا جاتا ہے اب موصوف ان حضرات کے دلائل ثبوت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ قد خلق الله العاقل علی یدہ صلوات الله علیہ و علیٰ آله و سلم

یہاں یہ غلطی مرتکب ہوئی کہ یہ حضرات امور معجزات کو ظاہر فرمایا جیسے ان کے لئے مگر میں شئی انکار کیا۔

پیش نے آپ سے یہ حیرت طلب کیا تھا۔

(۱۵) حضرت علامہ علی علیہ السلام شرح تجرید میں شرائط معجزہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ الشافی ان یکون من قبل اللہ او بامورہ۔ دوسری شرط یہ ہے کہ معجزہ محتاج بہ اللہ یا اس کے امر سے ہو، اس بارہ کی وضاحت اسی باب کے آخر میں تبدیل اثر کے شکوک و شبہات ملاحظہ ہو!

(۱۶) سرکار ملا علیہ الرحمہ فرماتے ہیں من اعتقد ان المعجزات والکرامات من فعل النبی و الامام فلیس فی کفرہ ریب ولا متکل بوجہ شخص یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ معجزہ نبی اور امام کا فعل ہے اس شخص کے کفر میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے (علی با نقلہ فی کتاب دلیل السبیل) ایضاً فی اصول الاعتقادات و طبع ایران، اسی طرح تیسرے باب میں تفویض کے متعلق ان کی مرآت العقول ج ۱ ص ۱۸۷ و ج ۲ ص ۲۵۵ سے جو مفصل بیان پیش کیا جا چکا ہے اس میں بھی انہوں نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ معجزات کو خدا اپنی قدرت کاملہ سے ظاہر کرتا ہے فرماتے ہیں۔ ان اللہ تعالیٰ یفعلہا مقارناً لادادتهم کشف القہر و احیاء الموقی و قلب المعصا حیۃ و غیر ذلک من المعجزات فان جمیعہا انما تقع بقدرتہ سبحانہ مقارناً لادادتهم لظہور صدقہم۔ یعنی جب بجزوہ گو، کسی (خارق عادت) چیز کا ارادہ کریں تو خدا ان کے ارادہ کے ساتھ ہی وہ کام کر دیتا ہے جیسے چاند کا شگافہ کرنا مردوں کا زندہ کرنا اور مصلحا کا اثر دینا وغیرہ کیونکہ جس قدر معجزات ہیں وہ سب کے سب خدا کی قدرت سے ہی واقع ہوئے ہیں۔ مگر ان حضرات کے ارادہ اور خواہش کے ساتھ تاکہ ان کی صداقت و حقانیت ظاہر ہو جائے۔

(۱۷) حضرت قاضی نور اللہ شوشتری شہید ثالث علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب احقاق الحق ج ۱ ص ۱۷۷ طبع مصر پر حضرت علامہ علی کی کتاب کشف الحق و نہی الصدق کی عبارت نقل کی ہے۔ قالت الامامۃ لایحسن فی حکمتہ اللہ تعالیٰ ان یظہر المعجزات علی بیہ الکتابین ولا یصدق المیطلین الخ۔ تمام شیعہ امامتہ کہتے ہیں کہ یہ امر خدا کی حکمت کے منافی ہے کہ مجھوٹوں کے ہاتھ پر معجزات ظاہر کرے اور باطل پستوں کی تصدیق کرے۔ بلکہ وہ تو صرف کچھ مدعیان نبوت و امامت کے ہاتھوں پر ہی معجزات ظاہر کرتا ہے، اس کلام پر ابن روز بہا سنن نے جو اعتراض کیا ہے حضرت شہید ثالث نے اس کا جواب دے کر علامہ کی فرمائش کو صحیح ثابت فرمایا ہے۔ شکو اللہ سعیدہم۔

(۱۸) عالم دہانی جناب سید ہاشم بحرانی قدس سرہ اپنی کتاب مدینۃ المعاجز و جو کہ معجزات کی سب سے ضخیم کتاب ہے کے مقدمہ طبع ایران پر معجزہ کی تعریف کرنے کے بعد اسے فعل خدا بتاتے ہوئے قیصر فرمایا۔ واعلم ان المعجزات من الانبیاء و الاممہ لیل علی صدقہم علی اللہ سبحانہ فی جمیع اہم النبوة و الامامۃ لان المعجز الخارق للعادة یتفعلہ تعالیٰ و اقدارہ علی ذلک منہ جل جلالہ۔ جانتا چاہئے کہ انبیاء و امام کے معجزات ان کی صداقت و حقاقت کی دلیل ہیں۔ کیونکہ معجزہ خارق عادت خدا کا فعل ہے اور اس کی انجام دہی اسی کی قدرت سے کا طے ہوتی ہے۔ (پھر اپنے اس دعویٰ کے ثبوت میں حضرت امام رضا کا وہ ارشاد نقل کیا ہے جسے ہم سطور بالا میں پیش کر چکے ہیں)

قال الرضا لما ظهر من على الفقر والفاقة دل ذلك على ان المعجزات فعل انقاد المختار الخ

(۹) حضرت علامہ سید ولد ارجمند علیہ السلام ج ۲ ص ۱۲۲ پر معجزہ اور شعیبہ وغیرہ امور میں فرق کرتے ہوئے لکھتے ہیں واللہ سبحانہ هو المعجز لها تصديقاً للنبي او الوصي وانما ينطق بها على يدية عند عائم ودعواه وهو لم يتكلم في ذلك شيئاً ولا استعان فيه بعلاقة ولا معالجة ولا اداة ولا آلة وانما على الوجه الناقض للعادات والباهر للعقول والقاهر للمنقوس الخ یعنی خداوند عالم ہی معجزہ کو نبی، امام کی تصدیق کی خاطر ظاہر کرتا ہے۔ اور وہ اس کا اظہار ان کے دعویٰ (نبوت یا امامت) اور ان کی دعا کے وقت کرتا ہے۔ نبی و امام نہ تو کوئی کلام کرتا ہے (منستر وغیرہ کچھ نہیں پڑھتا) اور نہ ہی کسی مادی چیز سے امداد حاصل کرتا ہے۔ اور نہ ہی کسی اور آد کو استعمال کرتا ہے اور معجزہ ہوتا بھی ایسا ہی ہے کہ جو خارجی حادث اور عقول و نفوس کو مستلزم و مقہور کر دیتا ہے۔

(۱۰) حضرت مولانا سید حسین مکتوبی حدیقہ سلطانیہ ج ۱ ص ۱۲۲ پر قسم کی تفریض استقلال وغیرہ استقلال کو باطل کرنے کے بعد فرماتے ہیں

”آرے در موارد خاصہ اظہار المعجزہ خداوند عالم پر دست ایشان امور سے چند خارق عادت خارجی سازد

و انہیں جاست کہ معجزہ را فعل خدا می گویند کہ بر دست پیغمبر و امام یا بعض تصدیق شان جاری می فرماید“

کما ترجمہ المتکلمون ونص عليه الرضا عليه التحية والثناء فقال مرداً علی الصلاة لما ظهر من على الفقر والفاقة الخ۔

۱۱۔ طائفة بعض خصوص مقامات پر بطور اظہار معجزہ خداوند عالم ان بزرگواروں کے دست حق پرست پر چند خارق عادت امور کو جاری کر دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ معجزہ کو فعل خدا کہتے ہیں جسے خدا نبی و امام کے ہاتھوں پر ان کی تصدیق کے لئے جاری کرتا ہے جیسا کہ علماء متکلمین نے اس کی تصریح کر دی ہے۔ اور حضرت امام رضا علیہ التحیۃ والثناء نے بھی خالیوں کی رد فرماتے ہوئے اس بات پر نص فرمائی ہے کہ جب حضرت علیؑ کے فقر و فاقہ ظاہر ہوا تو اس سے معلوم ہوا کہ معجزہ ان کا فعل نہیں ہے۔ الخ۔

(۱۲) مولانا شیخ محمد تقی الخلیفی اپنی کتاب عنایاتہ رضویہ پر معجزہ کو دلیل نبوت و امامت ثابت کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ بل المعجزات كلها من فعل الله سبحانه الجاری باید یفہم فلولہم بکونوا صادقین کان اجراء المعجزة باید یفہم قبیحاً مستلزماً للاغراء بالجهل والتمیاس الحق بالباطل بل هو کذاب فعلی من الله تعالى عن ذالك علواً کبیراً وح فنقول لا ریب ان الرسول ادعی الرسالة والولی ادعی الولاية والرعاية وقد اجرى الله تعالى باید یفہم المعجزات الباهرات فہم مصدقون

بصديق الله تعالى اياهم فالله عليهم ردة على الله سبحانه وتعالى فيهم تصديق
لفعل الله سبحانه الخ...

یعنی "یہ تمام معجزات خداوندی لم کا فعل ہیں جو انبیاء و ائمہ کے بافتول پر جاری ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ
اگر یہ لوگ اور اپنے دینی میں صادق نہ ہوتے تو ان کے بافتول پر معجزات کا ظاہر کرنا قیاساً معزاً بالاجل اور حق و باطل
کے درمیان امتیاز کو مستلزم ہوتا کہ خدا کا کذب فعلی ہوتا جس سے اس کی شان اجل وارفع ہے۔ اس قیاس کے
بعد ہم کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبیؐ نے دعوائے نبوت اور ولی بنے دعوائے ولایت و وصایت
کیا ہے۔ اور خدا نے ان کے بافتول پر معجزات ظاہر فرمائے ہیں لہذا یہ صدق تصدیق الہیہ میں۔ ان کا انکار خدا کا
انکار اور ان کی تصدیق خدا کے فعل کی تصدیق ہے۔"

(۱۱۷) حضرت مولانا السید اسماعیل الطبری النوری کھانیہ الموحدین ج اسٹیل پر معجزات کو خداوند عالم کی ہستی
کی دلیل قرار دیتے ہوئے اور بعض معجزات مثل احیاء موتی و شق القمر وغیرہ کی طرف اشارہ کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔
"وہر ہر ماننے ظاہر است کہ ہر انبیا فوق طاقت بشر است پس ازما خطابی معجزات قطعاً خواہد از
برائے شخص حاصل شد کہ البتہ خدا سے باشد کہ ہر انبیا را از برائے انبیا حقیقت ایشان جاری گرداند
یعنی ہر عقیدہ پر بات واضح ہے کہ یہ تمام معجزات طاقت بشری سے باہر ہیں۔ لہذا یہ معجزات دیکھنے سے آدمی کو یقین حاصل ہوتا
جاتا ہے کہ ایک ایسا خدا ہے قادر و قیوم موجود ہے۔ جو ان لوگوں کی تصدیق کے لئے یہ سب معجزات
ظاہر کرتا ہے۔"

(۱۱۸) حضرت مولانا السید حیدر کھانیہ اپنے رسالہ عقائد میں لکھتے ہیں "علی نقول فی الامکان ان الله یفعل ذلک
مقارناً لادواتهم کشف القدر و احیاء الموتی و قلب العصا حینہ و غیر ذلک من المعجزات کان جمیعہ
ذلک انما یحصل بقدر رتبہ تعالیٰ مقارناً لامرادہم لظہور صدقہم الخ" خداوند عالم انبیاء و ائمہ کے
ارادہ و خواہش کے مطابق یہ امور ظاہر کرتا ہے۔ جیسے چاہے کہ کاشف قہر کرنا مردوں کا زندہ کرنا اور عصا کا سانپ بنانا وغیرہ
یہ سب امور خدا کی قدرت و طاقت کے مطابق ہر صاحب ایمان کے ارادہ و خواہش کے وقت ظاہر ہوتے ہیں۔ تاکہ ان کی صداقت و
حقانیت آشکار ہو جائے۔"

(۱۱۹) فاضل اعلیٰ آقا ملا محمدی قزاقی قدس سرہ اپنے رسالہ "انیس الموحدین فی معرفۃ اصول الدین" کے ص ۱
اور ص ۲ پر لکھتے ہیں کہ "معجزہ کار بشر نیست"۔ "معجزہ انسان کا کام نہیں ہے بلکہ خدا کا کام ہے۔"

(۱۲۰) فاضل جلیل حضرت آقا سید حبیب اللہ الموسوی الخونی اپنی کتاب منہاج الابرار و شرح نہج البلاغہ ص ۱۷
پر ص ۱۷ قیام ص ۱۷ ص ۱۷ لکھتے ہیں۔ وان کان مرادہم ان الله یفعل الاشیاء مقارناً لامرادہم

کشف القمر و احیاء الموتی و قلب العاصی و غیر ذلک من المعجزات بمعنی ان یکون الفاعل حقیقۃً هو اللہ سبحانہ و یکون هو الخالق و الرازق و المحیی و الممیت و الفاعل و النافع الا ان ذلک لمعا لان مقارناً الامر و قهره و مقتدرنا لمشیئہم فاطلق ذلک علیہم مجازاً الخیر ان لوگوں (مفوضہ) کی مراد یہ ہے کہ ان بندگان کو ان کے ارادہ کے وقت خدا ہی تمام امور کو انہیں دیتا ہے جیسے شق القمر کرنا مردوں کا زندہ کرنا۔ اور عصا کا سانپ بنانا وغیرہ۔ اس معنی کہ ان امور کا حقیقی فاعل خدا ہی ہے اور وہی درحقیقت خالق و رازق و محیی و ممیت اور ضرار و نافع ہے مگر یہ کہ ان امور کا ظہور ان بندگان کی مشیت و خواہش کے وقت کرتا ہے۔ اس لئے مجازاً ان امور کی نسبت ان فوائد و مفاسد کی طرف دے دی جاتی ہے۔ تو یہ اور بات ہے جسے تفویض کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔

(۶) تاضل غیبی حضرت آقا سید محمدی الکاشغری القزوینی اپنی کتاب ظہور الحقیقۃ ص ۵ طبع التجت پر لکھتے ہیں۔
لصیام ضروریۃ الدین المستفادة من نصوص القرات المسبین و مستن سید المرسلین (المنظافرة النبی
دلت ان هذه التي قد نسبها المنتصر لغير الله سبحانه هي افعال سبحانه وحده وليس لغيره فيها
دخل بوجه من الوجوه الخ و اس بیان کا پس مندرجہ ہے کہ حضرت آقا سید صدیر کاظمی کا مذکورہ بالا کلام نقل کرنے
کے بعد صاحب رسالہ اتفاق نے یہ کہہ دیا ہے اس پر اعتراض کرتے ہوئے معجزات کو نفس نبوی کو امام قرار دینے کی
تاکام کو شش کی تھی۔ اس کا جواب دیتے ہوئے ان افعال کو فعل خدا ثابت کرتے ہوئے حضرت آقا سید محمدی
فرماتے ہیں: یہ ضروریات دینی میں سے ہے جو کہ نصوص قدس آئیں۔ احادیث متضافرہ نبویہ سے ثابت ہے۔
کہ یہ افعال جن کو صاحب اتفاق نے غیر خدا کی طرف منسوب کیا ہے یہ دراصل خدا کے افعال ہیں غیر خدا کو رخا
نہی ہو یا امام مصلح جس پر کسی قسم کا کوئی دخل نہیں ہے۔

(۷) حضرت آقا سید محمد الطیب علیہ السلام اپنی کتاب الکلم الطیب ص ۱۲ پر کسی بھی نبی کی نبوت کے اثبات
کے طریقوں سے بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”اول الزام صحیحہ و اس کا یہ استہدائے خدا کہ بر خلاف عادت و قواعد طبیعیہ و عقلی کسی د

فعلیی بات نہ۔ مردم ان کو وہی فعل اس عاجز باشند کہ خداوند برائے اثبات صدق پیغمبرش بدست او

جاء ی کے کندہ

یعنی سب سے پہلا طریق معجزہ ہے اور معجزہ خدا کے کاموں میں سے وہ کام ہے جو عادت و غیر طبیعی تو اہد اور
کسی تحصیل خرق کے خلاف ہو اور تمام لوگ اس کا مشکل لانے سے عاجز ہوں۔ اسے خداوند عالم اپنے پیغمبر کی صداقت
کو ظاہر کرنے کے لئے اس کے ہاتھوں پر ماری کرتا ہے۔“

(۱۸) حضرت آقا شیخ صدیق اپنے رسالہ نعم الاذیوم المعاد ص ۲۷ مطبوعہ نجف شریف پر اس امر کی وضاحت کرتے ہوئے کہ معجزہ کی نسبت خدا و معجزہ نما پر دو کی طرف سے ہوتی ہے اس کی کیفیت کیا ہے دیکھتے ہیں فلما ظهرت هذه الآثار على ايدى يهم نسبت اليهم وان كان الفاعل لها هو الله لا غيرة فمن جهة ظهورها منهم وبرزها عنهم تنسب اليهم ومن حيث ان الله هو الفاعل لها على ايدى يهم تنسب الى الله لا غيرة ولذا قل سبحانه وتعالى الذي خلقكم ثم درزكم الآية على سبيل المحصول الخ یعنی چنانکہ ان آثار و معجزات کا ظہور انبیاء و ائمہ کے لائق ہوتا ہے۔ اس لئے ان امور کی نسبت ان حضرات کی طرف سے دی جاتی ہے اگرچہ ان کا حقیقی فاعل خدا ہی ہوتا ہے۔ لہذا ظاہری ظہور و صدور کی وجہ سے ان کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں۔ اور اس اعتبار سے کہ ان کا ظاہر کرنے والا اور ان کا حقیقی فاعل خدا ہے اس بنا پر صرف اسی کی طرف ان کی نسبت دی جاتی ہے۔ اسی لئے خدا بطور صرصر فرماتا ہے۔ خدا وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ پھر رزق دیا۔ الخ

(۱۹) حضرت مولانا ایسیہ کلب باقر الحائسی الحائری اپنے رسالہ کشف الحال ص ۲۷ پر لکھتے ہیں: بالنگہ معجزہ فعل خدا است کہ بدست انبیاء و اولیاء جاری می فرماید علاوہ بریں معجزہ فعل خدا ہے جسے وہ اپنے انبیاء و اولیاء کے ہاتھوں پر جاری کرتا ہے۔

(۲۰) حضرت آقا شیخ محمد رضا مظفر انجمن اپنے رسالہ عقائد الشیعہ ص ۲۷ ص ۲۸ ص ۲۹ ص ۳۰ ص ۳۱ ص ۳۲ ص ۳۳ ص ۳۴ ص ۳۵ ص ۳۶ ص ۳۷ ص ۳۸ ص ۳۹ ص ۴۰ ص ۴۱ ص ۴۲ ص ۴۳ ص ۴۴ ص ۴۵ ص ۴۶ ص ۴۷ ص ۴۸ ص ۴۹ ص ۵۰ ص ۵۱ ص ۵۲ ص ۵۳ ص ۵۴ ص ۵۵ ص ۵۶ ص ۵۷ ص ۵۸ ص ۵۹ ص ۶۰ ص ۶۱ ص ۶۲ ص ۶۳ ص ۶۴ ص ۶۵ ص ۶۶ ص ۶۷ ص ۶۸ ص ۶۹ ص ۷۰ ص ۷۱ ص ۷۲ ص ۷۳ ص ۷۴ ص ۷۵ ص ۷۶ ص ۷۷ ص ۷۸ ص ۷۹ ص ۸۰ ص ۸۱ ص ۸۲ ص ۸۳ ص ۸۴ ص ۸۵ ص ۸۶ ص ۸۷ ص ۸۸ ص ۸۹ ص ۹۰ ص ۹۱ ص ۹۲ ص ۹۳ ص ۹۴ ص ۹۵ ص ۹۶ ص ۹۷ ص ۹۸ ص ۹۹ ص ۱۰۰ ص ۱۰۱ ص ۱۰۲ ص ۱۰۳ ص ۱۰۴ ص ۱۰۵ ص ۱۰۶ ص ۱۰۷ ص ۱۰۸ ص ۱۰۹ ص ۱۱۰ ص ۱۱۱ ص ۱۱۲ ص ۱۱۳ ص ۱۱۴ ص ۱۱۵ ص ۱۱۶ ص ۱۱۷ ص ۱۱۸ ص ۱۱۹ ص ۱۲۰ ص ۱۲۱ ص ۱۲۲ ص ۱۲۳ ص ۱۲۴ ص ۱۲۵ ص ۱۲۶ ص ۱۲۷ ص ۱۲۸ ص ۱۲۹ ص ۱۳۰ ص ۱۳۱ ص ۱۳۲ ص ۱۳۳ ص ۱۳۴ ص ۱۳۵ ص ۱۳۶ ص ۱۳۷ ص ۱۳۸ ص ۱۳۹ ص ۱۴۰ ص ۱۴۱ ص ۱۴۲ ص ۱۴۳ ص ۱۴۴ ص ۱۴۵ ص ۱۴۶ ص ۱۴۷ ص ۱۴۸ ص ۱۴۹ ص ۱۵۰ ص ۱۵۱ ص ۱۵۲ ص ۱۵۳ ص ۱۵۴ ص ۱۵۵ ص ۱۵۶ ص ۱۵۷ ص ۱۵۸ ص ۱۵۹ ص ۱۶۰ ص ۱۶۱ ص ۱۶۲ ص ۱۶۳ ص ۱۶۴ ص ۱۶۵ ص ۱۶۶ ص ۱۶۷ ص ۱۶۸ ص ۱۶۹ ص ۱۷۰ ص ۱۷۱ ص ۱۷۲ ص ۱۷۳ ص ۱۷۴ ص ۱۷۵ ص ۱۷۶ ص ۱۷۷ ص ۱۷۸ ص ۱۷۹ ص ۱۸۰ ص ۱۸۱ ص ۱۸۲ ص ۱۸۳ ص ۱۸۴ ص ۱۸۵ ص ۱۸۶ ص ۱۸۷ ص ۱۸۸ ص ۱۸۹ ص ۱۹۰ ص ۱۹۱ ص ۱۹۲ ص ۱۹۳ ص ۱۹۴ ص ۱۹۵ ص ۱۹۶ ص ۱۹۷ ص ۱۹۸ ص ۱۹۹ ص ۲۰۰ ص ۲۰۱ ص ۲۰۲ ص ۲۰۳ ص ۲۰۴ ص ۲۰۵ ص ۲۰۶ ص ۲۰۷ ص ۲۰۸ ص ۲۰۹ ص ۲۱۰ ص ۲۱۱ ص ۲۱۲ ص ۲۱۳ ص ۲۱۴ ص ۲۱۵ ص ۲۱۶ ص ۲۱۷ ص ۲۱۸ ص ۲۱۹ ص ۲۲۰ ص ۲۲۱ ص ۲۲۲ ص ۲۲۳ ص ۲۲۴ ص ۲۲۵ ص ۲۲۶ ص ۲۲۷ ص ۲۲۸ ص ۲۲۹ ص ۲۳۰ ص ۲۳۱ ص ۲۳۲ ص ۲۳۳ ص ۲۳۴ ص ۲۳۵ ص ۲۳۶ ص ۲۳۷ ص ۲۳۸ ص ۲۳۹ ص ۲۴۰ ص ۲۴۱ ص ۲۴۲ ص ۲۴۳ ص ۲۴۴ ص ۲۴۵ ص ۲۴۶ ص ۲۴۷ ص ۲۴۸ ص ۲۴۹ ص ۲۵۰ ص ۲۵۱ ص ۲۵۲ ص ۲۵۳ ص ۲۵۴ ص ۲۵۵ ص ۲۵۶ ص ۲۵۷ ص ۲۵۸ ص ۲۵۹ ص ۲۶۰ ص ۲۶۱ ص ۲۶۲ ص ۲۶۳ ص ۲۶۴ ص ۲۶۵ ص ۲۶۶ ص ۲۶۷ ص ۲۶۸ ص ۲۶۹ ص ۲۷۰ ص ۲۷۱ ص ۲۷۲ ص ۲۷۳ ص ۲۷۴ ص ۲۷۵ ص ۲۷۶ ص ۲۷۷ ص ۲۷۸ ص ۲۷۹ ص ۲۸۰ ص ۲۸۱ ص ۲۸۲ ص ۲۸۳ ص ۲۸۴ ص ۲۸۵ ص ۲۸۶ ص ۲۸۷ ص ۲۸۸ ص ۲۸۹ ص ۲۹۰ ص ۲۹۱ ص ۲۹۲ ص ۲۹۳ ص ۲۹۴ ص ۲۹۵ ص ۲۹۶ ص ۲۹۷ ص ۲۹۸ ص ۲۹۹ ص ۳۰۰ ص ۳۰۱ ص ۳۰۲ ص ۳۰۳ ص ۳۰۴ ص ۳۰۵ ص ۳۰۶ ص ۳۰۷ ص ۳۰۸ ص ۳۰۹ ص ۳۱۰ ص ۳۱۱ ص ۳۱۲ ص ۳۱۳ ص ۳۱۴ ص ۳۱۵ ص ۳۱۶ ص ۳۱۷ ص ۳۱۸ ص ۳۱۹ ص ۳۲۰ ص ۳۲۱ ص ۳۲۲ ص ۳۲۳ ص ۳۲۴ ص ۳۲۵ ص ۳۲۶ ص ۳۲۷ ص ۳۲۸ ص ۳۲۹ ص ۳۳۰ ص ۳۳۱ ص ۳۳۲ ص ۳۳۳ ص ۳۳۴ ص ۳۳۵ ص ۳۳۶ ص ۳۳۷ ص ۳۳۸ ص ۳۳۹ ص ۳۴۰ ص ۳۴۱ ص ۳۴۲ ص ۳۴۳ ص ۳۴۴ ص ۳۴۵ ص ۳۴۶ ص ۳۴۷ ص ۳۴۸ ص ۳۴۹ ص ۳۵۰ ص ۳۵۱ ص ۳۵۲ ص ۳۵۳ ص ۳۵۴ ص ۳۵۵ ص ۳۵۶ ص ۳۵۷ ص ۳۵۸ ص ۳۵۹ ص ۳۶۰ ص ۳۶۱ ص ۳۶۲ ص ۳۶۳ ص ۳۶۴ ص ۳۶۵ ص ۳۶۶ ص ۳۶۷ ص ۳۶۸ ص ۳۶۹ ص ۳۷۰ ص ۳۷۱ ص ۳۷۲ ص ۳۷۳ ص ۳۷۴ ص ۳۷۵ ص ۳۷۶ ص ۳۷۷ ص ۳۷۸ ص ۳۷۹ ص ۳۸۰ ص ۳۸۱ ص ۳۸۲ ص ۳۸۳ ص ۳۸۴ ص ۳۸۵ ص ۳۸۶ ص ۳۸۷ ص ۳۸۸ ص ۳۸۹ ص ۳۹۰ ص ۳۹۱ ص ۳۹۲ ص ۳۹۳ ص ۳۹۴ ص ۳۹۵ ص ۳۹۶ ص ۳۹۷ ص ۳۹۸ ص ۳۹۹ ص ۴۰۰ ص ۴۰۱ ص ۴۰۲ ص ۴۰۳ ص ۴۰۴ ص ۴۰۵ ص ۴۰۶ ص ۴۰۷ ص ۴۰۸ ص ۴۰۹ ص ۴۱۰ ص ۴۱۱ ص ۴۱۲ ص ۴۱۳ ص ۴۱۴ ص ۴۱۵ ص ۴۱۶ ص ۴۱۷ ص ۴۱۸ ص ۴۱۹ ص ۴۲۰ ص ۴۲۱ ص ۴۲۲ ص ۴۲۳ ص ۴۲۴ ص ۴۲۵ ص ۴۲۶ ص ۴۲۷ ص ۴۲۸ ص ۴۲۹ ص ۴۳۰ ص ۴۳۱ ص ۴۳۲ ص ۴۳۳ ص ۴۳۴ ص ۴۳۵ ص ۴۳۶ ص ۴۳۷ ص ۴۳۸ ص ۴۳۹ ص ۴۴۰ ص ۴۴۱ ص ۴۴۲ ص ۴۴۳ ص ۴۴۴ ص ۴۴۵ ص ۴۴۶ ص ۴۴۷ ص ۴۴۸ ص ۴۴۹ ص ۴۵۰ ص ۴۵۱ ص ۴۵۲ ص ۴۵۳ ص ۴۵۴ ص ۴۵۵ ص ۴۵۶ ص ۴۵۷ ص ۴۵۸ ص ۴۵۹ ص ۴۶۰ ص ۴۶۱ ص ۴۶۲ ص ۴۶۳ ص ۴۶۴ ص ۴۶۵ ص ۴۶۶ ص ۴۶۷ ص ۴۶۸ ص ۴۶۹ ص ۴۷۰ ص ۴۷۱ ص ۴۷۲ ص ۴۷۳ ص ۴۷۴ ص ۴۷۵ ص ۴۷۶ ص ۴۷۷ ص ۴۷۸ ص ۴۷۹ ص ۴۸۰ ص ۴۸۱ ص ۴۸۲ ص ۴۸۳ ص ۴۸۴ ص ۴۸۵ ص ۴۸۶ ص ۴۸۷ ص ۴۸۸ ص ۴۸۹ ص ۴۹۰ ص ۴۹۱ ص ۴۹۲ ص ۴۹۳ ص ۴۹۴ ص ۴۹۵ ص ۴۹۶ ص ۴۹۷ ص ۴۹۸ ص ۴۹۹ ص ۵۰۰ ص ۵۰۱ ص ۵۰۲ ص ۵۰۳ ص ۵۰۴ ص ۵۰۵ ص ۵۰۶ ص ۵۰۷ ص ۵۰۸ ص ۵۰۹ ص ۵۱۰ ص ۵۱۱ ص ۵۱۲ ص ۵۱۳ ص ۵۱۴ ص ۵۱۵ ص ۵۱۶ ص ۵۱۷ ص ۵۱۸ ص ۵۱۹ ص ۵۲۰ ص ۵۲۱ ص ۵۲۲ ص ۵۲۳ ص ۵۲۴ ص ۵۲۵ ص ۵۲۶ ص ۵۲۷ ص ۵۲۸ ص ۵۲۹ ص ۵۳۰ ص ۵۳۱ ص ۵۳۲ ص ۵۳۳ ص ۵۳۴ ص ۵۳۵ ص ۵۳۶ ص ۵۳۷ ص ۵۳۸ ص ۵۳۹ ص ۵۴۰ ص ۵۴۱ ص ۵۴۲ ص ۵۴۳ ص ۵۴۴ ص ۵۴۵ ص ۵۴۶ ص ۵۴۷ ص ۵۴۸ ص ۵۴۹ ص ۵۵۰ ص ۵۵۱ ص ۵۵۲ ص ۵۵۳ ص ۵۵۴ ص ۵۵۵ ص ۵۵۶ ص ۵۵۷ ص ۵۵۸ ص ۵۵۹ ص ۵۶۰ ص ۵۶۱ ص ۵۶۲ ص ۵۶۳ ص ۵۶۴ ص ۵۶۵ ص ۵۶۶ ص ۵۶۷ ص ۵۶۸ ص ۵۶۹ ص ۵۷۰ ص ۵۷۱ ص ۵۷۲ ص ۵۷۳ ص ۵۷۴ ص ۵۷۵ ص ۵۷۶ ص ۵۷۷ ص ۵۷۸ ص ۵۷۹ ص ۵۸۰ ص ۵۸۱ ص ۵۸۲ ص ۵۸۳ ص ۵۸۴ ص ۵۸۵ ص ۵۸۶ ص ۵۸۷ ص ۵۸۸ ص ۵۸۹ ص ۵۹۰ ص ۵۹۱ ص ۵۹۲ ص ۵۹۳ ص ۵۹۴ ص ۵۹۵ ص ۵۹۶ ص ۵۹۷ ص ۵۹۸ ص ۵۹۹ ص ۶۰۰ ص ۶۰۱ ص ۶۰۲ ص ۶۰۳ ص ۶۰۴ ص ۶۰۵ ص ۶۰۶ ص ۶۰۷ ص ۶۰۸ ص ۶۰۹ ص ۶۱۰ ص ۶۱۱ ص ۶۱۲ ص ۶۱۳ ص ۶۱۴ ص ۶۱۵ ص ۶۱۶ ص ۶۱۷ ص ۶۱۸ ص ۶۱۹ ص ۶۲۰ ص ۶۲۱ ص ۶۲۲ ص ۶۲۳ ص ۶۲۴ ص ۶۲۵ ص ۶۲۶ ص ۶۲۷ ص ۶۲۸ ص ۶۲۹ ص ۶۳۰ ص ۶۳۱ ص ۶۳۲ ص ۶۳۳ ص ۶۳۴ ص ۶۳۵ ص ۶۳۶ ص ۶۳۷ ص ۶۳۸ ص ۶۳۹ ص ۶۴۰ ص ۶۴۱ ص ۶۴۲ ص ۶۴۳ ص ۶۴۴ ص ۶۴۵ ص ۶۴۶ ص ۶۴۷ ص ۶۴۸ ص ۶۴۹ ص ۶۵۰ ص ۶۵۱ ص ۶۵۲ ص ۶۵۳ ص ۶۵۴ ص ۶۵۵ ص ۶۵۶ ص ۶۵۷ ص ۶۵۸ ص ۶۵۹ ص ۶۶۰ ص ۶۶۱ ص ۶۶۲ ص ۶۶۳ ص ۶۶۴ ص ۶۶۵ ص ۶۶۶ ص ۶۶۷ ص ۶۶۸ ص ۶۶۹ ص ۶۷۰ ص ۶۷۱ ص ۶۷۲ ص ۶۷۳ ص ۶۷۴ ص ۶۷۵ ص ۶۷۶ ص ۶۷۷ ص ۶۷۸ ص ۶۷۹ ص ۶۸۰ ص ۶۸۱ ص ۶۸۲ ص ۶۸۳ ص ۶۸۴ ص ۶۸۵ ص ۶۸۶ ص ۶۸۷ ص ۶۸۸ ص ۶۸۹ ص ۶۹۰ ص ۶۹۱ ص ۶۹۲ ص ۶۹۳ ص ۶۹۴ ص ۶۹۵ ص ۶۹۶ ص ۶۹۷ ص ۶۹۸ ص ۶۹۹ ص ۷۰۰ ص ۷۰۱ ص ۷۰۲ ص ۷۰۳ ص ۷۰۴ ص ۷۰۵ ص ۷۰۶ ص ۷۰۷ ص ۷۰۸ ص ۷۰۹ ص ۷۱۰ ص ۷۱۱ ص ۷۱۲ ص ۷۱۳ ص ۷۱۴ ص ۷۱۵ ص ۷۱۶ ص ۷۱۷ ص ۷۱۸ ص ۷۱۹ ص ۷۲۰ ص ۷۲۱ ص ۷۲۲ ص ۷۲۳ ص ۷۲۴ ص ۷۲۵ ص ۷۲۶ ص ۷۲۷ ص ۷۲۸ ص ۷۲۹ ص ۷۳۰ ص ۷۳۱ ص ۷۳۲ ص ۷۳۳ ص ۷۳۴ ص ۷۳۵ ص ۷۳۶ ص ۷۳۷ ص ۷۳۸ ص ۷۳۹ ص ۷۴۰ ص ۷۴۱ ص ۷۴۲ ص ۷۴۳ ص ۷۴۴ ص ۷۴۵ ص ۷۴۶ ص ۷۴۷ ص ۷۴۸ ص ۷۴۹ ص ۷۵۰ ص ۷۵۱ ص ۷۵۲ ص ۷۵۳ ص ۷۵۴ ص ۷۵۵ ص ۷۵۶ ص ۷۵۷ ص ۷۵۸ ص ۷۵۹ ص ۷۶۰ ص ۷۶۱ ص ۷۶۲ ص ۷۶۳ ص ۷۶۴ ص ۷۶۵ ص ۷۶۶ ص ۷۶۷ ص ۷۶۸ ص ۷۶۹ ص ۷۷۰ ص ۷۷۱ ص ۷۷۲ ص ۷۷۳ ص ۷۷۴ ص ۷۷۵ ص ۷۷۶ ص ۷۷۷ ص ۷۷۸ ص ۷۷۹ ص ۷۸۰ ص ۷۸۱ ص ۷۸۲ ص ۷۸۳ ص ۷۸۴ ص ۷۸۵ ص ۷۸۶ ص ۷۸۷ ص ۷۸۸ ص ۷۸۹ ص ۷۹۰ ص ۷۹۱ ص ۷۹۲ ص ۷۹۳ ص ۷۹۴ ص ۷۹۵ ص ۷۹۶ ص ۷۹۷ ص ۷۹۸ ص ۷۹۹ ص ۸۰۰ ص ۸۰۱ ص ۸۰۲ ص ۸۰۳ ص ۸۰۴ ص ۸۰۵ ص ۸۰۶ ص ۸۰۷ ص ۸۰۸ ص ۸۰۹ ص ۸۱۰ ص ۸۱۱ ص ۸۱۲ ص ۸۱۳ ص ۸۱۴ ص ۸۱۵ ص ۸۱۶ ص ۸۱۷ ص ۸۱۸ ص ۸۱۹ ص ۸۲۰ ص ۸۲۱ ص ۸۲۲ ص ۸۲۳ ص ۸۲۴ ص ۸۲۵ ص ۸۲۶ ص ۸۲۷ ص ۸۲۸ ص ۸۲۹ ص ۸۳۰ ص ۸۳۱ ص ۸۳۲ ص ۸۳۳ ص ۸۳۴ ص ۸۳۵ ص ۸۳۶ ص ۸۳۷ ص ۸۳۸ ص ۸۳۹ ص ۸۴۰ ص ۸۴۱ ص ۸۴۲ ص ۸۴۳ ص ۸۴۴ ص ۸۴۵ ص ۸۴۶ ص ۸۴۷ ص ۸۴۸ ص ۸۴۹ ص ۸۵۰ ص ۸۵۱ ص ۸۵۲ ص ۸۵۳ ص ۸۵۴ ص ۸۵۵ ص ۸۵۶ ص ۸۵۷ ص ۸۵۸ ص ۸۵۹ ص ۸۶۰ ص ۸۶۱ ص ۸۶۲ ص ۸۶۳ ص ۸۶۴ ص ۸۶۵ ص ۸۶۶ ص ۸۶۷ ص ۸۶۸ ص ۸۶۹ ص ۸۷۰ ص ۸۷۱ ص ۸۷۲ ص ۸۷۳ ص ۸۷۴ ص ۸۷۵ ص ۸۷۶ ص ۸۷۷ ص ۸۷۸ ص ۸۷۹ ص ۸۸۰ ص ۸۸۱ ص ۸۸۲ ص ۸۸۳ ص ۸۸۴ ص ۸۸۵ ص ۸۸۶ ص ۸۸۷ ص ۸۸۸ ص ۸۸۹ ص ۸۹۰ ص ۸۹۱ ص ۸۹۲ ص ۸۹۳ ص ۸۹۴ ص ۸۹۵ ص ۸۹۶ ص ۸۹۷ ص ۸۹۸ ص ۸۹۹ ص ۹۰۰ ص ۹۰۱ ص ۹۰۲ ص ۹۰۳ ص ۹۰۴ ص ۹۰۵ ص ۹۰۶ ص ۹۰۷ ص ۹۰۸ ص ۹۰۹ ص ۹۱۰ ص ۹۱۱ ص ۹۱۲ ص ۹۱۳ ص ۹۱۴ ص ۹۱۵ ص ۹۱۶ ص ۹۱۷ ص ۹۱۸ ص ۹۱۹ ص ۹۲۰ ص ۹۲۱ ص ۹۲۲ ص ۹۲۳ ص ۹۲۴ ص ۹۲۵ ص ۹۲۶ ص ۹۲۷ ص ۹۲۸ ص ۹۲۹ ص ۹۳۰ ص ۹۳۱ ص ۹۳۲ ص ۹۳۳ ص ۹۳۴ ص ۹۳۵ ص ۹۳۶ ص ۹۳۷ ص ۹۳۸ ص ۹۳۹ ص ۹۴۰ ص ۹۴۱ ص ۹۴۲ ص ۹۴۳ ص ۹۴۴ ص ۹۴۵ ص ۹۴۶ ص ۹۴۷ ص ۹۴۸ ص ۹۴۹ ص ۹۵۰ ص ۹۵۱ ص ۹۵۲ ص ۹۵۳ ص ۹۵۴ ص ۹۵۵ ص ۹۵۶ ص ۹۵۷ ص ۹۵۸ ص ۹۵۹ ص ۹۶۰ ص ۹۶۱ ص ۹۶۲ ص ۹۶۳ ص ۹۶۴ ص ۹۶۵ ص ۹۶۶ ص ۹۶۷ ص ۹۶۸ ص ۹۶۹ ص ۹۷۰ ص ۹۷۱ ص ۹۷۲ ص ۹۷۳ ص ۹۷۴ ص ۹۷۵ ص ۹۷۶ ص ۹۷۷ ص ۹۷۸ ص ۹۷۹ ص ۹۸۰ ص ۹۸۱ ص ۹۸۲ ص ۹۸۳ ص ۹۸۴ ص ۹۸۵ ص ۹۸۶ ص ۹۸۷ ص ۹۸۸ ص ۹۸۹ ص ۹۹۰ ص ۹۹۱ ص ۹۹۲ ص ۹۹۳ ص ۹۹۴ ص ۹۹۵ ص ۹۹۶ ص ۹۹۷ ص ۹۹۸ ص ۹۹۹ ص ۱۰۰۰ ص

(۲۱) علامہ سید ابوالفضل قمی اپنے رسالہ ”در سے از ولایت علیہ طبع تہران پر تحریر فرماتے ہیں: آیات قرآن و روایات میں کیا میگویند معجزہ کارانہ و اولیاء نسبت علیہ کا رخا است پس ایشان کا رخا انہی کلمہ خدا و غرض خرق عادات و ایجاد معجزہ می کنند تا شہادت الہی باشد بر صدق نبی یا وصی الخ یعنی آیات و روایات سے صراحتہ ظاہر ہے کہ معجزہ انبیاء و اولیاء کا فعل نہیں ہے۔ بلکہ یہ خدا کا فعل ہے لہذا یہ بزرگوں کا رخا و الا کام نہیں کرتے۔ بلکہ خود خدا کے تدبیر و جرات طبعی کے خلاف معجزہ کو ایجاد کرتا ہے۔ تاکہ نبی یا وصی کی صداقت کی دلیل و شہادت میں سکے و بعد ازاں اس عالم عقل نے معجزہ کے فعل خدا ہونے پر قطعی دلائل پیش کئے ہیں۔ قرآن مجید و کذا فی کتاب عقل و دین ص ۱۳۸

(۲۲) فاضل محترم شیخ آقائے عمر صنف الحسنی اپنی کتاب صراط الحق ج ۲ ص ۴۴ طبع انجمن پشاور تحریک خلافت علی (رضی) میں اردو شدہ "عبارات" ان کیوں من قبل اللہ، ادباً مروجہ "پڑھنا کرتے ہوئے لکھتے ہیں" نہ لکھتے ہندی مستدار لکھ جلد اعتبار عدم امکان معارضتہا لاحد کما مستحضر فلما لم یجز لا تكون الامن قبل اللہ یعنی میرے نزدیک یہ عقیدہ (اولیٰ مروجہ) قائم ہے کیونکہ جب معجزہ حقیقت میں یہ چیز مستحضر ہے کہ کوئی اس کا معارضہ و مقابلہ نہیں کر سکتا تو بعد ازین بات واضح ہو جاتی ہے کہ معجزہ نہ ان کی طرف سے ہی ظاہر ہوتا ہے :

(۲۳) فاضل حمید الرحمٰن آقائے بھی اپنے رسالہ "سرمائے ایمان" ص ۱۲ پر لکھتے ہیں :

"وہ وقت معجزہ ہر صدق صاحب معجزہ بتا رہا ہے کہ ہم ان صدور غنی بعض ارادۃ الہی است پر اسباب

عادیہ میں ہر گاہ مفارن دعویٰ شغفہ بنو و مراختصاص را از جانب الہی مثل آن باشد کہ انما

یعنی معجزہ ہماری صداقت پر معجزہ کی دلالت اس طرح ہے کہ چونکہ معجزہ کا صدور اسباب عادیہ کے بغیر بعض خدا کے ارادہ سے ہوتا ہے۔

(۲۴) فاضل جمیل میرزا ابوالحسن الشریف نے اپنی کتاب مرآۃ الانوار ص ۱۲۱ پر علامہ نقیہ احمد امام رضا علیہ السلام کا ارشاد نقل کیا ہے کہ "نعلم بهذا ان الذی اظهر من المعجزات انما كان فعل القادر الذی لا يشبه المخلوقين لا فعل المحدث المحتاج الى" اس سے معلوم ہوا کہ معجزات اس قادر مطلق کا فعل ہیں جو اپنی مخلوق کے ساتھ کسی قسم کی مشابہت نہیں رکھتا۔ یہ حادث و محتاج مخلوق کا فعل نہیں ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ جناب موصوف معجزہ کو فعل خدا سمجھتے ہیں۔ بلکہ انہوں نے اس مقام پر اس فریب امام کو پیش ہی اسی لئے کیا ہے کہ کم عقل و جاہل لوگ ہی معجزات کو دیکھ کر اہل بیت کو خدا سمجھ بیٹھے اگر ان کو علم ہوتا کہ یہ قادر مطلق کا فعل ہیں تو گمراہ نہ ہوتے قرآن مجید

(۲۵) جناب آقائے محمد باقر اعلیٰ الشہ قاضی نے اپنی کتاب الدرة السکریہ ص ۲۹ پر حضرت امام رضا علیہ السلام کی حدیث شریف نقل کی ہے جس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ارشاد امام کے مطابق ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ معجزہ فعل خدا کے قادر مطلق ہے۔

(۲۶) علامہ ربیعہ ابو القاسم الرضوی (والد علامہ حائری) اپنی کتاب معارف المائتہ الناجیہ دار الفکر ص ۲۳ فرماتے ہیں "ما ہر معجزہ فعل خدا یا با مر خدا باشد۔ یا تمکین و بدعتی و ابرائیاں و ایجاد فعل خارق و ان فعل را خدا فریب بردست نبی بارادہ تصدیق او" یعنی "ہر معجزہ خدا کے فعل یا اس کے امر سے وجود میں آتا ہے۔ یا وہ اپنے ان کو خارق عادت امر کے ایجاد کی تمکین دیتا ہے یا اس طور کہ خدا اسے نبی کے ہاتھ پر بغیر عن تصدیق اس فعل کو دیا کرتا ہے۔"

(۲۷) رسالہ حقانی نہ سبب شیعہ تفسیر اہل بیت کی روشنی میں جو ص ۷۷ حد ذکر مفراتوں کی کہ وہ کاوش اور فکری

نزاع و کشاکش کا نتیجہ ہے۔ اس کے منجانب پر سوال نمبر ۱۸ کہ ”معجزات و کرامات افعال خداوندی ہیں یا افعال انبیاء و مرسلین و ائمہ
 عاہل بیت علیہم السلام“ کے جواب میں لکھا جاتا ہے: ”بعض معجزات کا فاعل خدا ہے جن میں نبی و امام کی قوت کا دخل نہیں
 جیسے حضرت موسیٰ کے لئے دریا کا سمندر میں راستہ پھرتے بارہ چشمتے، عصا سے اشد باد خیر و اور بعض معجزات اس معنی
 کے جس میں خود ان کے ظہور میں آئے کی تاثیر خدا کی جانب سے عطا ہوتی ہے۔ ان کا فاعل خدا ہے اور اس معنی سے کہ اس
 امر خیر و دی کا ظہور بارادہ نبی و امام ان کے ہاتھ پر ہوا۔ ان کا فاعل نبی و امام ہوتا ہے۔“ لیکن بات صاف ہو گئی کہ معجزات
 کا حقیقی فاعل خدا ہے۔ ہاں اس اعتبار سے کہ ان خارق حادث امور کا ظہور و بروز نبی و امام کے ہاتھ پر ہوتا ہے اس لئے ان
 کی طرف بھی نسبت دینا درست ہے۔ خلاصہ یہ نکلا۔ کہ معجزات کا حقیقی فاعل خدا اور مجازی فاعل نبی و امام ہوتا ہے۔
 جہاں تک اس جواب میں قدرے اجمال یا غفلتوں کے سبب پھر کا تعلق ہے ہم ان حضرات کو ان کی مخصوص مجبوریوں کے
 پیش نظر مجبور و معذور سمجھتے ہیں۔ ان کا اس قدر اعتراف حتیٰ کہ غیبت ہے امید ہے کہ کچھ عرصہ کے بعد الفاظ کے ایچ
 بیجی کا سارا بھی نہیں لکھائے گا۔ بہر حال ہے

الفاظ کے چوں میں اچھے نہیں داتا خواص کو مطلب ہے حد تک کہ گہرے

(۲۸) صاحب ”تفاتی الوساظ“ نے اگرچہ ساری کتاب میں بار بار یہ رٹ لگائی ہے کہ ”یہ حضرات فاعل معجزہ ہیں“ لیکن
 معجزہ کا حقیقی فاعل خدا کو سمجھنے والوں پر خوف خدا سے بالا ہو کر مجبور و مجبوس ہونے کا کافرانہ فتویٰ ہی عائد کیا ہے۔ رفتہ رفتہ
 اور اسے کوہی ایمان کی دلیل قرار دیا ہے۔ (معرفت محمد و آل محمد علیہم السلام ص ۳۱) پرہیزگار ہمارے دلانا بقہ کا وہ گنہگار
 سرخروہ پر صاف حقہ طور کی طرح لگا۔ کہ جس سے منہ کے بل زمین پر گر پڑے اور سارا اکبر و پندار خاک میں مل گیا۔ خود اپنے نے
 و بچھائے ہوئے جال میں چپس گئے۔ ٹھننے ٹیک دیئے۔ اور اپنے فتوؤں کی زمیں خود آکر راجی وادی برسوت ہو گئے۔ انکے
 وانا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں ”اور ہم نے مکمل طور پر جناب رسالتکتاب کا مناظرہ تحریر کر دیا ہے۔ اس سے ہماری تحقیق نظر مزید
 کی پوری تائید ہوتی ہے۔ یعنی یہ امر واضح ہو گیا کہ اصطلاحی معجزہ کا وجود داخل خال ہوتا ہے اور وہ متقابل کے مطالبہ کے
 وقت دکھایا جاتا ہے۔ اور وہ سفارت کی سند کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں سفیر خدا کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ وہ
 صرف خدا کا اظہار کرنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ نہ وہ اس کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اور نہ مبعوث الیمین جس کی طرف سفیر بنا کر بھیجا
 گیا ہے، کے اعتراضات اور چالانہ مطالبات سے متاثر ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ اپنے بھیجنے والے پر کامل ایمان رکھتا ہے۔ اس
 سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی حکیم نہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی قادر نہیں۔ اس نے جو سند سفارت تجویز
 فرمائی اور سفیر کو دے کر بھیجا ہے۔ یہی درست ہے اور ناقابل اعتراض ہے۔ اور اس میں تبدیلی کا خیالی بھی ایمان سے خالی
 ہے۔ خواہ کوئی قبول کرے یا نہ کرے۔ مگر سفیر رسول کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنے مرسل (خدا) کو کوئی مشورہ دے کیونکہ
 یہ اقدام عہدہ سفارت کے سراسر خلاف ہے“ اسے کہتے ہیں ”جادو وہ جو سر چڑھا ہوئے“ اور یہ ہے حق و حقیقت کا لفظ

معجزہ کہ فطرتوں کے ہر پیر سے ہی تاہم مجبوراً بادل ناخواستہ حقیقت کا اعتراف کر لیا ہے کہ معجزہ کا فاعل حقیقی خدا ہے کیونکہ "اس میں تفرخہ کا کوئی دخل نہیں" "وہ صرف اظہارِ سند پر مامور ہے" "اس کو تبدیلی نہیں کر سکتا" "ہر جہ کے یہاں سیر سے سولہ سفارت سے نبوت و رسالت اور سفارت سے مراد اصطلاحی معجزہ ہے۔ اور باب عدل و انصاف ہمارے معروضات اور ان حضرات کے ان ارشادات کو مکرر بنظرِ غائر چمک کر بتائیں کہ اب اختلاف کیا باقی رہ جاتا ہے۔ آیا ان مخالفی کے بعد کسی معنوی غفل و انصاف رکھنے والے انسان کو بھی اس بات میں ذرہ بھر شک و شبہ باقی رہ جاتا ہے کہ معجزہ کا حقیقی فاعل خداوندِ عالم ہے۔

میں گویم اگر گمراہی دامنِ انصاف را چشم و اکھ دیگر ملک اسلاف را

ذکرہ بالا آیات قرآن کریم احادیث معصومین اور تحقیقات شیعہ علماء متقدمین و متاخرین سابقہ تحقیقات کے نتائج سے پسند امور روزِ روشنی کی طرح واضح و آشکار ہو جاتے ہیں۔

۱۱۔ معجزات کا فاعل حقیقی خداوندِ عالم ہے نہ پیغمبر و امام علیہما السلام ہاں محل صدور و ظهور ہونے کی وجہ سے ان حضرات کی طرف ان افعال کی محاذِ نسبت دینا درست ہے یا یہ ہمہ اس سلسلہ میں انبیاء و ائمہ علیہم السلام کی مدح و ثنا اس لئے کی جاتی ہے کہ معجزہ کا ظہور ہو کہ ان کی دعا و راستہ چا پر عمل میں آتا ہے۔ اس لئے یہ امر یقیناً ان کے لئے انتہائی مدح و ثنا کا باعث ہے۔ کہ وہ اس قدر مقرب الٰہی ہیں کہ جب بھی ایسے خارجی حادثات اس کے اظہار کی بارگاہ میں درخواست کر دیں۔ تو وہ ان کی سنتِ خداوندی سے کمال لے کر ان کے مطابق نوراً ان کے ہاتھوں پر معجزہ کا اظہار فرما دیتا ہے۔ لہذا اس کے ان ذواتِ قادسہ کا درخت و درختیوں اور مریضوں اور سونا لازم نہیں گتا۔ معاذ اللہ جیسا کہ فریب کاری کے بعض اہلین نے یہ الزام عاید کرنے کی مذموم کوشش کی ہے۔

۱۲۔ ان مخالفی واقعہ سے یہ نفیقت بھی اہلِ علم و شریعت سے کہ ہم نے احسن الفوائد میں جو یہ لکھا ہے کہ مقامِ اہماز میں جو کچھ کسی نبی یا ولی سے ظہور پذیر ہوتا ہے وہ اس میں یا دل کا فعل نہیں ہوتا بلکہ وہ فعل اللہ کا ہوتا ہے (۱) طبعِ اولیٰ یا سیرۃ النبیؐ یا راہِ ہدایت وغیرہ کتب اہل سنت سے ماخوذ نہیں جیسا کہ بعض مخالفین نے ان حضرات کا خیال سمجھ کر اسلئے علمِ مولانا سید محمد طباطبائی صاحب کی کتب و رسائل پر ان جیسی بعض اہلِ کتب کے مطالعہ تک محدود ہے لکھا ہے۔

بائیک ماثر از علم نتوان رہ بخت بردن چوں آب اللہ تک بیدست و پا ساز و ثنا و دراز

ہم نے اب تک اس موضوع پر جو کچھ لکھا ہے۔ اس روزِ روشنی کی طرح واضح و آشکار ہے کہ قرآن حکیم اور حضرات معصومین کی صحیح تعلیم کی دشمنی میں علیہ ائمہ سے کئے گئے آج تک تمام علماء و اعلام شیعہ امامیہ کا یہی اعتقاد ہے البتہ اگر یہ حضرات یہ کہتے کہ برادرانِ اہل سنت کے علماء کے یہ نظریات علماء شیعہ کی تحقیقات سے ماخوذ و مستنبط ہیں۔ تو شاید یہ بات کسی حد تک قریبِ عقل ہوتی۔ مگر انہوں نے جو بے پرکی اڑائی ہے اسے حقیقت سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔

(۱۳) ان بیانات شافیہ سے یہ امر بھی پائے ثبوت تک پہنچ جاتا ہے کہ احما زلفائی کی کوئی ایسی طاقت و قوت نہیں ہے جو معجزہ فحاش میں دوینیت کردی گئی ہے جس کی بنا پر بالاستقلال یا باذن اللہ وہ ہر وقت معجزہ پیش کرتے رہتے ہیں بلکہ حسب ضرورت معجزہ فحاش کی بارگاہ میں دعا و استدعا کرتا ہے اور خدا نے قادر و قیوم اپنی قدرت کاملہ سے معجزہ کا اظہار کر دیتا ہے۔ اگرچہ سابقہ تحقیقات کے بعد یہ حقیقت مزید کسی ثبوت کی محتاج تو نہیں رہتی۔ مگر تاہم مزید التبیان قلب کی خاطر اس سلسلہ میں ایک اور عالم سبیل کی تحریر بھی پیش کی جاتی ہے۔ عالم فیل و دانشمند جلیل آقا سید عبدالحسین اپنی کتاب الکلم الطیب ص ۱۵۲ طبع تہران پر تحریر فرماتے ہیں۔

”کاذم نیست پیغمبر و در ہر زمانے قادر بر انجام معجزہ باشد چون او نیز بشر و عاجز است و معجزہ فعل خدا است کہ برائے اثبات صدق پیغمبر کوئی عنایتی فرماید و انما کہ آن در ہر زمانے بہت بارادہ و شہادت است۔“

یعنی ”بہ ضروری نہیں ہے کہ پیغمبر ہمیشہ معجزہ فحاشی پر قدرت رکھتا ہو۔ کیونکہ پیغمبر بھی (فی حد ذاتہ) بشر اور عاجز ہے۔ اور معجزہ فعل خدا ہے۔ جسے خدا اپنے پیغمبر کو اس کی نبوت کے ثابت کرنے کے لئے عطا کرتا ہے۔ لہذا معجزہ فحاشی ہمیشہ خدا کے ارادہ اور اس کی مشیت کے ساتھ وابستہ ہے۔“

(۱۴) ان بیانات اور مزید آنے والی تحقیقات (ذیل روشنیات) سے یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اس سلسلہ میں صاحب اعجاز کا کام صرف دعا کرنا ہے معجزہ کا اظہار خدا نے تمہارا کرتا ہے۔ پس فی الحقیقت کسی خارجی عادت امر کی دعا و پکار اور اس کے نیچے کے اظہار کا نام معجزہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ معجزہ کے اظہار میں نبی و امام کو اس حد تک تعلق ضروری ہے کہ جب ارادہ کریں تو خدا اسے دعا و استدعا کرتے ہیں۔ اور خدا ان کی استدعا کو رد نہیں فرماتا۔

(۱۵) ان تحقیقات سے یہ بات بھی واضح ہو گئی ہے کہ معجزہ میں تکرار اور تعدد ضروری نہیں ہے پس جب نبی کو نام اپنے دعویٰ کے اثبات پر سند قطعی کے طور پر معجزہ دکھادیں۔ اگرچہ ایک مرتبہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو پھر یہ لازم نہیں کہ وہ ہر وقت ہر شخص کی اعتراض و خواہش کے مطابق مختلف معجزات دکھا دکھا کر اپنی برہم نبوت و امامت کو منقشہ خاند مجاہد و غرائب بنا ڈالیں۔ (الکلم الطیب ص ۱۵۲) دھوا و ضح من من ان یخفی — ان فی ذلک لایۃ لکم ان کنتم صادقین !!

بعض شکوک و اوہام کا ازالہ اگرچہ سطور بالا میں جو حقائق بیان کر دیئے گئے ہیں ان کے ارباب عقل و انصاف کی تسلی ہو جاتی ہے۔ مگر پھر بھی حسب دستور اس مقام پر جان کر دہ بعض شکوک و اوہام کا ذکر مع ازالہ ضروری ہے تاکہ دیگر مباحث کی طرح یہ موضوع جس کسی اعتبار سے نشہ نگہمیل نہ رہے۔

حضرت جیسے فرمانے میں انی اخلق لکم کھیتۃ الطیرس سے معلوم ہوا پہلا دوسرا نبیرا اور جو نقاشی مٹی سے پڑا پیدا کرنا حضرت عیسیٰ کا فعل ہے۔ اسی الموقی باذن اللہ

حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ مردہ زندہ کرنا میرا کام ہے اذن اللہ تعالیٰ کا ہے۔ مادرِ زادا خدا میں ٹھیک کرتا ہوں میری
کو میں ٹھیک کرتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام معجزات جناب عیسیٰ کا فعل ہیں۔ عصابینکنا موسیٰ کا فعل ہے
یہ بھی فعل موسیٰ ہے پر صو الفی عصا کا۔ عزت الیہ۔ حضرت جبریل جناب مریم کو کہتے ہیں۔ لا ھب لك غلاما
فکيا۔ میں عطا کرتا ہوں آپ کو پاکیزہ لڑکا۔ ملائکہ کا حضرت لوط سے کہنا انا لمن جموہم ہم نجات دیں گے۔ تحت
یقین کے متعلق آصف بن برخیا حضرت سلیمان سے کہتے ہیں انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك آنکھ جھکنے سے
پہلے تخت لے آنا فعل آصف ہے یا اللہ تعالیٰ خود اٹھا لایا۔

(مضمون مندرجہ در تحت مکمل حوالہ ۱۹۷۷ء)

ان شبہات کے جوابات پہلا مشترکہ جواب یہ کہ ان حضرات کا ان آیات کو پیش کرنا اس غلط فہمی پر مبنی معلوم ہوتا ہے
کہ اہل حق یہ کہ ان افعال کو فعل خدا سمجھتے ہیں۔ لہذا شاید وہ سرے سے ان افعال کی نسبت
انبیاء و ائمہ کی طرف دینا ناجائز سمجھتے ہوں گے۔ اور ان آیات میں ان کی نسبت یہ کہ ان کو اللہ مقدس کی طرف دی گئی
ہے۔ لہذا جب ان حضرات نے بلا غور و فکر ان آیات کو اپنے غلط نظریہ کی تائید میں پیش کر دیا۔ مگر صرف دیکھا ہی سے
کام لینے والے حضرات جانتے ہیں کہ یہ استدلال بناء الفاسد علی الفاسد کا مصداق ہے حقیقت حال اس طرح
نہیں ہے۔ ہم اس باب کی ابتدا میں تحریر محل نزاع کے ذیل میں اسی غلط فہمی کے ازالہ کے لئے واضح کر چکے ہیں کہ اس
نسبت کے جو ازیادہ ہم از میں نزاع میں یہ کہ سب نماز معجزہ میں ان امور کا ظہور و بروز یہ کہ انبیاء اور ائمہ سے ہوتا
ہے۔ لہذا ان امور کا انتساب ان کی طرف یقیناً درست ہے بلکہ نزاع جو کچھ ہے وہ صرف اس بات میں ہے کہ آیا
ان افعال کی نسبت بطور حقیقت ہے یعنی یہی بزرگوار ان افعال کے حقیقی فاعل ہیں۔ یا یہ نسبت بطور مجاز ہے
اور فاعل حقیقی خداوند عالم ہے۔ ہم سطور بالا میں قرآن و حدیث اور تحقیقات علماء اعلام کی روشنی میں ثابت کر چکے ہیں
کہ ان امور کا فاعل حقیقی خدا ہے۔ اس طرح اس شبہ کی اساس کا تعلق قبیح ہو جاتا ہے۔ بنا بریں ہم کہتے ہیں کہ اگرچہ خلق
احیاء موسیٰ، شفاء مرضی، عصا کا اثر دینا یا موسیٰ کو یہ یضایانا، حضرت مریم کو بیضا عطا کرنا۔ مومنین کو عطا کرنا
نجات دینا، تحت یاقین کا لانا وغیرہ سب افعال خدا ہیں۔ اور وہی ان کا حقیقی فاعل ہے۔ اسی کے ارادہ اور قدرت
کا کہ تخت کے تحت یہ امور وقوع پذیر ہوئے ہیں۔ مگر چونکہ حسبِ ظاہر ان کا ظہور حضرت عیسیٰ و موسیٰ اور جناب جبرئیل یا دیگر
ملائکہ یا حضرت آصف برخیا کے ہوتے ہے۔ لہذا اس باب المجاز ان افعال کی نسبت ان حضرات کی طرف دے دی گئی
ہے یہ درست ہے کہ انشاء عصاب حضرت موسیٰ کا ہی فعل تھا۔ مگر یہ حقیقت کیوں نظر انداز کر دی جاتی ہے۔ کہ اس

پھانسی کو اثر دینا اس کا فعل تھا (جس میں نزاع ہے) قرآن سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ فعل خدا کا تھا جب عمار نے
 موسیٰ نے اذون سے اس کا شکل اختیار کیا اور جناب موسیٰ نے کچھ خوف محسوس کیا تو ارشاد قدرت ہوا لا تَخَفْ سَنُعِيدُكَ
 سائر تھا الاذون اور ہمیں ہم مقرب اسے اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹا دیں گے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ جو خدا
 قادر و دوسری شکل کو پہلی شکل کی طرف لوٹانے والا ہے وہی پہلی شکل کو تبدیل کرنے والا بھی ہے۔ تعجب ہے کہ خود اس
 استدلال کے پیش کرتے ہوئے نے شعوری یا لاشعوری طور پر آخر میں حق حقیقت کا اعتراف کر لیا ہے۔ چنانچہ
 استدلال مذکور کے بعد لکھا ہے صحیح عقیدہ یہ ہے کہ قوت و ارادہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے اور فیض ہر فعل، نبی و وائے اور
 عالم کے کا ہوتا ہے۔ و اخبار و خف و کیم و لاقی مستلزم ان فیض کا نام ہے کہ ان افعال کی نسبت خدا کی حق حقیقت ہے جس
 کے ارادہ اور قوت سے قیصل واقع ہوا ہے اور انبیاء و اولیٰ کی طرف عبادت ہے جس کے باطن پر ظاہر ہوتا ہے۔ یہی
 بات شروع سے کرنا چاہتے تھے کہ ہم کہہ رہے ہیں۔ پھر علماء اہل علم کے خلاف یہ بتانا کہ ان کی دوسری سرانگیہیں ہے۔
 حضرت عیسیٰ علی نبی و آلہ و علیہ السلام کے متعلق جو آیات پیش کی گئی ہیں۔ اس سلسلہ میں حقیقت حال
 ایک رہائی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی اور علماء و مفسرین نے ان آیات کے بارے میں اعلانیہ
 معصومین کی روشنی میں تو حقیقت فرمائی ہیں۔ ان کو نظر انداز کر کے بعض ظاہری الفاظ کا سہارا لیتے ہوئے اپنے خود ساختہ
 نظریہ کو ثابت حاصل کرنے کی سعی ناموفقہ کی گئی ہے۔ ہم ان آیات کی تفسیر پیش کرتے ہیں۔ ملاحظہ کریں۔ اور جلد ہی ہم
 وایضاً حاصل فرمائیں۔

دوسرا جواب

الشیخ العالمہ حضرت شیخ موسیٰ علیہ السلام نے تفسیر فیضان جبرائیل پر تحریر فرماتے ہیں اثمًا قیداً قولہ فیکون
 طیاراً یا ذن اللہ ولم یقید قولہ "اخلق من الطین کھینۃ الطیر" بذکر اذن اللہ لپیئۃ یا ذکر اذن
 انہ من فعل اللہ دون عبیدۃ واما التفسیر و التنازع ففعلہ لانہ مما یدخل تحت مقتدرہ و القدر
 و یس کذلک انقلاب الجہاد حیراناً فانہ لا یقدر علی ذلک احد سواہ تعالیٰ و قولہ
 و احی الموقی یا ذن اللہ" علی وجہ الحیاز اضافہ الی نفسہ و حقیقتہ اذہو اللہ یا حی و الموقی
 فی حیہم اللہ فی حیون یا ذنہ

یعنی "حضرت جبرائیل نے (تفسیر کے) پرندہ ہونے کو تو "اذن اللہ" کے ساتھ مقید کیا ہے۔ مگر اس کی تصویر کشی
 کا تذکرہ کرتے وقت (کہ میں مٹی سے پرندہ کی شکل بنانا ہوں) "اذن اللہ" کی قید نہیں لگائی۔ اس انداز بیان سے
 انہوں نے اس بات پر تفسیر فرمائی ہے کہ اس تصویر کا پرندہ بنانا خدا کا فعل ہے۔ نہ ان (عینی) کا۔ یا ان البتہ تصویر بنانا
 اور اس میں جبرائیل کی عزت و شرف یعنی ہی کا فعل ہے کیونکہ یہ طاقت بشری میں داخل ہے لیکن جہاد کو حیوان بنانا ایک ایسا
 کام ہے جس پر اسے قاصر و مطلق کے اور کوئی قدرت نہیں رکھتا اسی طرح حضرت عیسیٰ نے یہ کہہ کر کہ میں یا ذن اللہ

مردے زندہ کرتا ہوں۔ یہ قدرت مجاز اپنی طرف دی ہے۔ ورنہ اس کی اصابت یہ ہے کہ جس مردوں کے زندہ ہونے کی دعا کرتا ہوں۔ اور خدا ان کو زندہ کر دیتا ہے اس طرح وہ اس کے اذن و طاقت سے زندہ ہو جاتے ہیں۔

(۲) اسی طرح مفسر اسلام علامہ طبرسیؒ اپنی تفسیر مجمع البیان ج ۱ ص ۱۹ پر آیت مبارکہ اِنِّیْ اَخْلَقْتُ لَکُمْ کُلَّ شَیْءٍ یَّحْیِیْہِمْ مَوْتًا اِنِّیْ اَقْدِرُ لَکُمْ رَاصِدًا لِّکُمْ مِنَ الطَّیْنِ مِثْلَ صَوْدَةِ الطَّیْرِ فَانْفِخْ فِیْہِ اِنِّیْ فِی الطَّیْرِ الْمَقْدَرُ مِنَ الطَّیْنِ فِیْکُوْنُ طَیْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَقَدْ رَزَقَہٗمْ ذَیْلًا یَّامُرُ اللّٰہُ تَعَالٰی اَنْعَمَ اَوْ صَلَ قَوْلَہٗ بِاِذْنِ اللّٰهِ فَقَوْلَہٗ فِیْکُوْنُ طَیْرًا دُوْنِ مَا قَبْلَہٗ لِاَنَّ تَصَوُّرَ الطَّیْرِ وَالْمَنْفِخَ فِیْہِ مَقَامُ حَظِّ تَحْتِ مَقْدَرِ الْعِبَادِ مَا مَاجَعِلُ الطَّیْنِ طَیْرًا حَتّٰی یَّکُوْنُ لِحَمَلٍ اَرَدَ مَا وُخِّلَ الْحَیْوَةُ فِیْہِ فَعَمَّا لَا یَقْدِرُ عَلَیْہِ غَیْرُ اللّٰہِ فَقَالَ بِاِذْنِ اللّٰہِ اِنْحَا اَصْاَفَ الْاَحْیَاءَ اِلٰی نَفْسِہِ عَلٰی رَجْعِ الْمَجَازِ وَالتَّوَسُّعِ وَلَا اِنَّ اللّٰہَ تَعَالٰی کَانَ یُحْیِی الْمَوْتٰی عِنْدَ دَعَاہِ۔

یہاں آیت کے معنی یہ ہیں کہ میں مٹی سے پرندہ کی تصویر بناتا ہوں اور اس تصویر میں بھیج کر کہتا ہوں پس وہ خدا کے اذن یعنی اس کی قدرت یا بقولے اس کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ اس جہاں سے اس کے پرندہ بننے کے ساتھ اذن اللہ کی قید لگائی ہے مگر اس کی تصویر کشی کے ساتھ یہ قید نہیں لگائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تصویر بنانا اور اس میں بھیج کر کہنا بندوں کی قدرت میں داخل ہے لیکن مٹی کا پرندہ بنا دینا یہاں تک کہ اس میں گوشت پوست اور خون پیدا ہو جائے۔ اور پھر اس میں حیات ڈالنا یہ ایسا کام ہے جس پر سوائے خدا کے قادر و قیوم اور کوئی قدرت نہیں رکھتا اس لئے جناب مہربانی نے اس کے ساتھ اذن اللہ کی قید لگائی تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ خدا کا فعل ہے نہ جس کی قیادت میں جہاں سے اپنے سر کھام کھام اِنِّیْ اَقْدِرُ لَکُمْ رَاصِدًا لِّکُمْ مِنَ الطَّیْنِ میں مردہ کو زندہ کرنے کی جو نسبت اپنی طرف دی ہے وہ علی وجہ المجاز ہے۔ اس کی اصل حقیقت یہ تھی کہ وہ دعا کرتے تھے اور خدا ان کی استدعا پر دلوں کو زندہ کر دیا کرتا تھا۔

جناب علامہ طبرسیؒ کے بیان حقیقت ترجمان اور اسی طرح اور بعض قطع شواہد سے "اِذْنُ اللّٰہِ" کا صحیح مفہوم **اِقَادہ** ہی معلوم ہو جاتا ہے۔ کہ دعا و استدعائی کو امام کرتے ہیں اور پھر فعلی مجزؤ کا ظہور خدا کے قادر و توانا کی قدرت کاملہ سے ہوتا ہے چنانچہ اس کی عملی تفسیر جناب عینیؒ کے مردوں کو زندہ کرنے کی کیفیت سے نظر آتی ہے۔ تفسیر مجمع البیان ج ۱ ص ۱۹ تفسیر صافی ص ۱۷ وغیرہ میں مذکور ہے آنجناب اپنے ایک دوست کی قبر پر تشریف لے گئے جس کو مرے ہوئے تین دن ہو گئے تھے۔ وہاں جا کر یہ دعا پڑھی "اَللّٰہُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ اَنْتَ اَرْسَلْتَنِیْ اِلٰی بَنِیْ اِسْرَآئِیْلَ اَدْعُوْہُمْ اِلٰی دِیْنِکَ وَ اَخْبِرْہُمْ بِاِنِّیْ اَسْأَلُکَ فَاِذَا رَزَقْتَنِیْہُمْ اَنْ کَانَ دَسْتُہُمْ دَعَاؤُہُمْ زَہْدًا یُّوْکِلُہُ۔" بطور بالا میں اس موضوع پر احادیث کے ضمن میں متعدد کتب ج ۱ ص ۱۷ کے حوالہ سے ذکر کیا جا چکا ہے۔ کہ حکم رسول جناب امیر علیہ السلام قبرستان میں تشریف لے گئے اور خدا کی بارگاہ میں دعا کی۔ پس باذن اللہ مردے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے قبروں سے نکل گئے اس سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اِذْنُ اللّٰہِ کا مطلب قدرت اللہ ہے۔ اور اگر بالفرض اسے امر و حکم کے معنی میں بھی لیا جائے۔

تب بھی ہمارا مدعا حاصل ہے کہ وہ امر خدا ہی کرتا ہے جیسے قلنا یا نار کو فی جود أو سلاماً۔ وروکہ الکلام ان اخذ بمعنی انزل
 قد تدریم بصائر الدرجات صحت بیع جدید پر امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ جناب بیٹے کے پاس امام ششم کے
 دو حرف تھے۔ میں کہ وجہ سے ان کے ہاتھوں پر یہ عجائب و غرائب ظاہر ہوتے تھے۔ ان تمام متقاتل سے یہی ثابت ہوتا
 ہے کہ وہ صرف دعا کرتے تھے۔ کام خدا اپنی قدرت کا کام سے کرتا تھا۔ وذا سہو المقصود۔

(۲) اسی طرح جناب علامہ شہر بن آشوب ازندراکی اپنی کتاب مستطاب متشابہات القرآن ج ۱ ص ۱۵۱ پر
 مبارکہ واذا خلق من الطین کھینچا الطیر فتفخ فیہا فیکون طائراً یا ذی کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔
 "فاذا نفخ المسیح فیہا الروح قلبہا اللہ الخسار و ما وخلق فیہا الحیوة نصارت طائراً یا ذی اللہ و
 اراد تبک لا بفعل المسیح فلذلک قال فیکون طیراً یا ذی و تعبیری الاکملہ والابرص یا ذی معناه
 انک تدعونی حتی ابویہما و اذا اخرج الموقی یا ذی ای اذا تدعون فی فاسی الموقی عند عاتک و اخرج
 من القبر و حتی یشاہد ہذا الناس و انما سب الی عیسے لانه کابد عاتہ۔ یعنی جب حضرت عیسیٰ اس
 تصویر میں روح پھونکتے تھے۔ تو خدا اس کو گوشت و خون بنا کر اس میں حیات پیدا کر دیتا تھا۔ اسی طرح وہ خدا کے اذن و
 ارادہ سے نہ کہ حضرت عیسیٰ کے فعل سے زندہ ہو جاتا تھا۔ اسی بنا پر خدا نے فرمایا ہے کہ وہ میرے اذن سے زندہ
 ہو جاتا تھا اسی طرح خدا کے ارشاد کو اس نے عیسے کو اس سے اذن سے اللہ سے اور میرے کو اللہ سے مست کرتا تھا۔ کا
 مطلب یہ ہے کہ تو ان کی شفا یابی کے لئے دعا کرتا تھا۔ اور میں ان کو شفا عطا کر دیتا تھا۔ اسی طرح اس قول خداوندی
 کو اسے جیسے تو مردوں کو میرے اذن سے (قبروں سے) نکالتا تھا۔ کا مطلب یہ ہے کہ تو ان کے زندہ ہونے کی دعا
 کرتا تھا۔ اور میں ان کو زندہ کر کے قبروں سے نکالتا تھا۔ یہاں تک کہ لوگ ان کا شہادہ کرتے تھے۔ خدا نے مردوں کو زندہ
 کرنے کی نسبت جناب عیسیٰ کی طرف اس لئے دی ہے کہ یہ مثل من کی دعا سے انجام پذیر ہوتا تھا۔"

اسی کتاب کے اسی صفحہ ۱۵۱ پر حضرت عیسیٰ کے قول و اسی الموقی یا ذی اللہ کی تفسیر بیان فرمائی ہے علی وجہ
 المجاز اضافہ الی نفسہ و خلقیتہ ادعوا اللہ یا حیارا الموقی فی حیون یا ذی اللہ یعنی حضرت عیسیٰ نے مردہ کو زندہ
 کرنے کی نسبت اپنی طرف بطور مجاز دی ہے۔ اور اس کا تحقیقی مغنیہ یہ ہے کہ میں مردوں کے زندہ ہونے کی دعا کرتا ہوں اور
 وہ خدا کے اذن و ارادہ سے زندہ ہو جاتے ہیں۔ اور اسی اخلاق لکھو من الطین کھینچا الطیر کی تفسیر بیان کرتے
 ہوئے لکھا ہے۔ لم یقیدہ یا ذی اللہ لان المراد بہ التقادیر شہد قال فیکون طیراً یا ذی اللہ
 لانه من فعل اللہ و من عیسے لہذا یہی جناب عیسیٰ نے تصویر کشی کے ساتھ اذن اللہ کی قید نہیں لگائی کیونکہ
 یہاں خلق کرنے سے مراد تصویر بنانا ہے پھر فرمایا میں وہ خدا کے اذن سے زندہ ہو جاتا ہے۔ وہاں اذن اللہ کی قید
 مذکور ہے کیونکہ یہ خدا کا فعل ہے نہ عیسیٰ کا۔

(۴) تفسیر تحقیقات الہود ص ۲ پر مذکور ہے فالخلق حقيقة لله تعالى ظاهر على يده كما ان النعم
 مريد كان من جهته مثل والخلق من الله. یعنی پرندہ میں روح پیدا کر، درحقیقت خدا کا فعل ہے۔ البتہ اس
 اور جناب عیسیٰ کے ہاتھ پر ہوا جیسے جناب مریم میں نفع جناب جبریل کا کام تھا۔ مگر عیسیٰ کی خلقت خدا کا
 "پیراؤن اللہ کی توفیق کرتے ہوئے لکھا ہے۔ وذا کو الاذن فی هذه الانعام علی معنى اضافة حقيقة
 اللہ، کقولہ وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله یعنی لا یخلق الله الموت یعنی ان افعال میں
 ان اللہ کی قید اس مقصد کے لئے لگائی گئی ہے کہ ان افعال کا حقیقی فاعل خدا ہے جیسے آیت مبارکہ وما
 لنفس ان کوئی نفس اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مریں ہے۔ یعنی اس وقت مرنا ہے جب اللہ سے موت
 ملے۔

(۵) منہاج البراہین شرح فیج البلاغہ ج ۴ ص ۱۷۱ طبع جدید میں ہے "كان تسوية الطين والنعم من
 یس علیہ السلام والخلق من الله تعالى یعنی مٹی کا درست کرنا اور اس ڈھانچہ میں پونک مارنا
 اب عیسیٰ کا فعل تھا۔ لیکن اس کو پرندہ بنانا خدا کا فعل تھا۔

۱۰، فاضل کا شانی تفسیر صافی میں بذیل آیت الی اخلق الایہ لکھتے ہیں "انی اخلق لکم اقداراً وصوراً شیئاً
 بیئہ الطیر مثل صورہم فالنعم فیہا فیکون طیراً حیاً طیاراً باذن الله تمام نہاد علی ان احیاء
 من اللہ لا منہ" (تفسیر صافی ص ۵۸) خلاصہ مطلب یہ ہے کہ پرندہ کی شکل میں بنانا ہوں۔ مگر اسے پرندہ خدا بنانا ہے
 واذن اللہ کی قید لگا کر اس بات پر تنبیہ کی ہے کہ اسے زندہ پرندہ بنانا خدا کا فعل ہے نہ ان (عیسیٰ کا)

(۱۱) صاحب جدیدیہ سلطانیہ نے بھی ج ۳ ص ۱۷۱ پر اس نسبت کو مجازی قرار دیا ہے۔ بات بالکل صاف اور
 مادہ ہے کہ اگر ان الحقیقت جناب عیسیٰ ہی پرندہ کے خالق ہوتے تو پھر اس قدر طویل کلام کی کیا ضرورت تھی۔ کہ
 اخلق لکم من الطیر کھیتیہ الطیر فالنعم فیہ فیکون طیراً باذن الله بلکہ صرف اتنا کہہ دیتے "انی اخلق
 لکم الطیر" یعنی میں تمہارے لئے پرندہ پیدا کرتا ہوں۔ مگر جب یہ نہیں کہا۔ تو اس سے واضح ہو گیا۔ کہ تصویر کشی جناب
 عیسیٰ اور اسے پرندہ بنانا خدا کا کام ہے وھو المقصود وقد حصل بعون الله الودود

ان علماء محققین کی تحقیقات سے واضح ہو گیا۔ کہ معجزوں میں معجزہ نما کا کام صرف بارگاہ احدیت میں دعا کرنا ہوتا
 ہے۔ اس کے بعد اپنی قدرت کا نام و مشیت مطلقہ کے تحت اس کا اظہار کرنا خداوند عالم کا کام ہے۔ لہذا خدا کی
 رف ان خارق عادت افعال و معجزات کی نسبت میں باب الحقیقت اور انبیاء و ائمہ علیہم السلام کی طرف
 فی وجہ الحجاب ہے یہ ہے ان آیات مبارکہ کا صحیح مفہوم جو دارشأن علوم قرآن علیم السلام کے کلام سے اخذ ہے۔
 اس کے علاوہ کوئی شخص آیات کی کوئی تاویل کرے گا۔ تو وہ ہوجہ تفسیر بالرائے ہونے کے حسام اور

ناقابل قبول ہوگی۔

تیسرا جواب | جہاں تک مشرعی کلمہ کے اندر مابینے والے معجزہ کا تعلق ہے ہم اسی باب میں بذیل آیت ملا جلی وضاحت کے ساتھ بیان کر چکے ہیں کہ یہ خداوند عالم کا فعل تھا۔ اس مقام کی طرف رجوع کیا جائے۔

اسی طرح جناب جبریلؑ کے حضرت مریمؑ کے پاس آکر لاسب ملک خدا ماذکیا کہتے والے مشبہ کا مکمل جواب تیسرے باب کے دسویں مشبہ کے ضمن میں پیش کیا جا چکا ہے مزارع۔ اور جناب آصف بن برخیاؑ کے تحت بلقیس کو چشم زدن میں حاضر کرنے کے متعلق اسی باب میں بعض حدیث سے پوری تحقیق کے ساتھ پیش کی جا چکی ہے کہ ان کے پاس اسم اعظم کا ایک حرف تھا جسے انہوں نے پڑھا۔ اور خدا نے تخت بلقیس کو حاضر کر دیا۔ ان چار کلمہ دعا جناب آصفؑ نے کی تھی۔ اور پھر اس خارق عادت کا ظہور بھی ان ہی کے ہاتھ پر ہوا تھا۔ اس لئے تجاردا انہوں نے اس کی نسبت اپنی طرف دے دی۔

ان حقائق کی روشنی میں یہ حقیقت بالکل الم نشرح ہو گئی کہ ان تمام پیش کردہ آیات و واقعات میں حقیقی فاعل خدا ہی ہے و ہوا المقصود۔

پانچواں مشبہ اور اس کا جواب | روایات اہل بیتؑ میں وارد ہے کہ اسم اعظم کے کل ۹۹ حرف ہیں۔ جناب آصف بن برخیاؑ کے پاس صرف ایک حرف تھا کسی نبی کے پاس دو حرف کسی کے پاس چار کسی کے پاس پانچ کسی کے پاس ۵ کسی کے پاس پچیس تھے۔ جناب رسول خداؐ اور ائمہ ہدیٰ کے پاس اس کے ۹۹ حرف موجود ہیں۔ صرف ایک حرف نہانے اپنے لئے مخصوص رکھا ہے جناب آصف کے پاس صرف ایک حرف تھا۔ تو انہوں نے دو اہل کی مسافت سے چشم زدن میں تخت بلقیس کو دربار حضرت سلیمانؑ میں حاضر کر دیا تھا تو پھر ائمہ علیہم السلام کے کمالات کا کون اندازہ کر سکتا ہے جن کے پاس ۹۹ اسم اعظم موجود ہوں۔ اس مشبہ کا جواب بھی ظاہر ہے یہ کس نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ ائمہ اہل بیتؑ کے فضائل و کمالات کا احاطہ کر سکتا ہے؟ گو اسم اعظم والی روایات سے یہ توہم گزشتہ ثابت نہیں ہوتا کہ معجزہ نہائی کی قوت و قدرت خدا سے معجزہ نہائی خلقت میں و ولایت فرما دی ہے۔ اور اب یہ اسی قوت و قدرت سے اختیار خود اعجاز نہائی کرتے ہیں۔ بلکہ روایات سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اسم اعظم کے ذریعہ بارگاہ احدیت میں دعا کرتے ہیں۔ اور پھر اس دعا کے نتیجہ میں خداوند عالم ان کے ہاتھوں پر عجائبات و غرائب ظاہر کرتا ہے۔ اس سے تو ہمارے موقف کی تائید مزید ہوتی ہے۔ چنانچہ بصائر الدرجات ص ۵۹ طبع قدیم جدید ص ۲۱ پر ایک پورے باب کا عنوان ہی یہ ہے: ”باب فی الامام علیہ السلام ان عنده اسم الله الاعظم الذي اذا سأل به احبیب“ یعنی امام کے پاس خدا کا وہ اسم اعظم ہوتا ہے کہ جب اس کے ذریعہ دعا کرتے ہیں تو وہ قبول ہو جاتی ہے۔

اسی طرح بکار علیہ صلاہ پر ایک مستقل باب موجود ہے جس کا عنوان ہے ان عندہما الاسماء الاعظم ویہ تظہر عنہما الغرائب یعنی ائمہ اطہار کے پاس اسم اعظم موجود ہے۔ اور اسی کے ذریعہ ان سے عجائب و غرائب ظاہر ہوتے ہیں۔ ان ابواب میں اس قسم کی متعدد روایات اہلبیتؑ موجود ہیں۔ اسی مطلب کی تائید مزید بکار الانوار کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں مذکور ہے کہ حضرت امام محمد باقرؑ کے صحبات و کچھ کراہک اعرابی نے کہا۔ ما راایت ساختہ کا لیدم۔ میں نے جیسا یاد کر آج دیکھا ہے۔ ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ یہ سن کر امام عالی مقام نے فرمایا یا اعرابی لا تکذب بن علینا اهل البیت فانت لبس منا ساحر ولا کاهن ولكن علمنا اسماء من اسماء الله تعالیٰ فسلنا بها فنعطی وندعوا فنجاب۔ اے اعرابی ہم اہل بیت پر جھوٹ نہ بولو کیونکہ ہم میں نہ کوئی جاوگڑ ہے۔ اور نہ کوئی کابین! ہمیں خدا تعالیٰ کے نام میں سے کچھ ایسے اسماء اعظم دیئے گئے ہیں کہ جب ان کے ذریعہ ہم جو کچھ دعا گاہ قدرت سے طلب کرتے ہیں۔ تو ہمیں مل جاتا ہے اور جو دعا کرتے ہیں۔ وہ مستجاب ہو جاتی ہے۔
 و بکار ج ۱۱ ص ۵۷

اسی طرح اصول کافی کی روایت میں وارد ہے کہ جناب اکصاف کے پاس ایک حرف تھا فظلم۔ انہوں نے جب اسے پڑھا تو آخر میں امام علیہ السلام اپنے متعلق یہ حرف ثابت کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔ ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔ اس کی شرح میں علامہ مجلسی مرآۃ العقول ج ۱ ص ۱۰۲ پر لکھتے ہیں اسی وقوع جیبہ هذه الامور بحول الله وقوته لا یفقد رتۃ العبادۃ یعنی ان امور کا واقع ہونا خدا کی قدرت کاملہ کے تحت ہوتا ہے نہ کہ بندوں کی طاقت کے۔ بھارتی اور رجاء ص ۷ (طبع جدید طبع) پر روایت ابن بصیر امام جعفر صادق سے روای ہے فرمایا "کان سلیمان عنده اسم الله الاکبر اذا سئل اعلیٰ و اذ ادعاه اجاب ولو کان الیوم لاحتاج الیہنا جناب سلیمان کے پاس اسم اعظم تھا۔ اس کے ذریعہ جیب خدا سے کچھ طلب کرتے تو وہ ان کو عطا کر دیتا تھا۔ جب کوئی دعا کرتے تو وہ اسے مستجاب فرماتا۔ لیکن آج اگر سلیمان ہوتے تو وہ ہمارے محتاج ہوتے۔"

معلوم ہوا کہ اسم اعظم کے ذریعہ صرف دعا کی جاتی ہے جسے مستجاب ہو پر حال خداوند عالم ہی فرماتا ہے۔ اسی بیان حق ترجمان سے آیت مبارکہ لو ان قوا لنا صیوت بہ الجبال اور قطعت بہ الارض الاینہ کے ساتھ تمکک کا جواب یا صواب بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اور انان علیہم قرآن جب آیات قرآنیہ کو پڑھ کر دعا کرتے ہیں تو قادر مطلق ان کے حسب منتقام امور کو انجام دے دیتا ہے۔ بل اللہ الاہر جیبیعا تمام امور کی باگ خدا ہی کے قبضہ قدرت میں ہے بل جیہ دیکھو موت لا یسبقتونہ بالقول و ہم بامرہ یعملون۔

اگر تسلیم کر لیا جائے کہ معجزہ منافی کی مستقل قدرت و طاقت خدا نے انبیاء چھٹا شبہ اور اس کا جواب اور ائمہ کو عطا نہیں فرمائی۔ بلکہ صرف بوقت ضرورت ان امور کا اظہار ان

بزرگواروں کے ہاتھوں پر کر دیتا ہے تو پھر اس میں ان کی فضیلت کیا ہے؟ اس شبہ کے دو جواب دیئے جاسکتے ہیں۔ ایک الزامی کہ باوجود کہ دین کے معاملہ میں بغیر اسلام اس قدر پابند حکم خدا ہیں۔ کہ جب تک وحی الہی نہ ہو ایک حرف الہی اپنی خواہش سے لب پر نہیں لاتے۔ دو مابینطلق عن الہدیٰ اور ان کی عزت ظاہر ہو اس قدر مشیت ایزدی کے سایہ ہے کہ اس کی مرضی و منشا، کے بغیر دل میں کوئی ارادہ بھی نہیں کرتے تو جو فضیلت آنحضرت کو اس نبوت و رسالت میں اہل بیت کو وصایت و امامت میں ہے وہی ان کے ہاتھوں پر ظہر معجزہ میں ہے۔ اور حلی جو اس پر ہے کہ تمام کائنات کو نظر انداز کر کے خدا نے حکیم و علیم کا اظہار معجزہ کے لئے صرف انبیاء و اوصیاء کو منتخب کرنا ان بزرگواروں کی بڑی عظیم فضیلت ہے آخر اس انتخاب کے لئے بھی تو کوئی مرجع ضروری ہے۔ ورنہ ترجیح بلا مرجع۔ یا ترجیح مرجع پر رائج لازم آئے گی۔ اور یہ عند العقلاء باطل ہے اور وہ ان کے علمی و عقلی کمالات میں۔ ورنہ من و منشا کے ہاتھوں پر کیوں ظاہر نہیں ہوتا۔ کیا یہ ان کی حقواری عظمت و جلالت ہے کہ جب بھی کسی کام کا ارادہ فرمائیں اور خدا سے دعا کریں۔ تو حسب منشا فوراً وہ کام انجام پذیر ہو جاتا ہے۔ لا یؤد الله مثلیتہم ولکن صابٹان الذان ان یشاء الله لان قلبہم اوعیتہ ماشیتہ الله اذا شاء الله شاء (ارشاد امام زمانہ)

ساتواں شبہ اور اس کا جواب | اس مقام پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر معجزہ میں منکرین کی استعاذہ اور معجزہ نما کی دعا ضروری ہے۔ تو پھر آنحضرت کی ولادت کے وقت ہجیرۃ جاوہر کا خشک ہونا نصیر کسری کے گنگرے ٹوٹنے، آتش کہہ فارسی کے گل ہونے و امثال ذلک میں کس کی استعاذہ اور کس کی دعا تھی؟ اس شبہ کا جواب بالکل واضح ہے کہ یہ شبہ اصطلاح علماء متکلمین سے عدم واقفیت پر مبنی ہے۔ ورنہ اہل علم حضرات جانتے ہیں کہ اس قسم کے خارجی حادثات امر بکسی نبی یا امام سے اعلان نبوت یا امامت سے قبل ظاہر ہوں ان کو اصطلاح میں معجزہ نہیں بلکہ اریاح کہہ جاتا ہے جس میں معجزہ و اسے شرائط کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر کبھی کہا اس پر معجزہ کا اطلاق ہوا ہے تو وہ من باب المجاز ہے۔ و ملاحظہ ہو تجرید حقیقی طوسی کو شرح تجرید علامہ حلی قدس سرہ ص ۲۲ اور حلی الیقین از علامہ طباطبائی شریعتی ص ۱ وغیرہ) علاوہ بری یہ بھی واضح ہے کہ یہ کام بھی انجام خدا کے رحم ہی دیتا ہے نہ نبی و امام کا لا یحییٰ علی اولی الانہام۔

آٹھواں شبہ اور اس کا جواب | یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شرح تجرید میں شرائط معجزہ کے سلسلہ میں مکتبہ الہی ان یكون من قبل الله تعالیٰ او بامرہ یعنی معجزہ کی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ منجانب اللہ ہو۔ یا اس کے حکم سے ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معجزہ نبی و امام کا فعل ہوتا ہے جسے وہ بامر اللہ انجام دیتے ہیں اس شبہ کا جواب بھی واضح ہے کہ دراصل یہ شرح تجرید کی عبارت کے صحیح مفہوم کو سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ معجزہ ہر حال ہے تو فعل خدا کے گلاس کا ظہور و طرح ہوتا ہے کبھی تو بغیر ظاہری

امرد حکم اس کا ظہور ہوتا ہے جیسے شق الفقر و احیاء موتی و البصار اعمی وغیرہ اور کبھی اس کا ظہور و امر و حکم ایزدی کے تحت ہوتا ہے جیسے قلنا یا نار کوئی بدو آدمی نے آتش نمودی کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا، چنانچہ ہدایت الموحدین ص ۱۲۸ طبع ایران کے فاضل مصنف نے اس عبارت کا یہی مطلب بیان کیا ہے۔ ان کی اصل عبارت یہ ہے: ”معجزہ بابر از فعل خدا آتلائے باشد مثل احیاء موتی و البصار اعمی وغیرہ آن با جاری بحیرای فعل باشد مثل اینکه بامر و باشد چنانچہ فرمودہ است قلنا یا نار کوئی بدو آدمی نے آتش نمودی کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا، یعنی چاہئے کہ معجزہ یا تو فعل خدا ہو جیسے مردہ کا زندہ کرنا۔ اندھے کو بینا بنانا یا اس کے فعل کے قائم مقام ہو۔ یعنی اس کے امر سے واقع ہو جیسے اس کا یہ ارشاد کہ ہم نے آگ کو حکم دیا کہ حضرت ابراہیمؑ کے لئے سرد اور باعث سلامتی ہو جا، اس سے یہ حقیقت واضح و آشکار ہو گئی۔ کہ ہر صورت بمعجزہ فعل خدا ہی ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ ایک معجزہ تو فعل ہے۔ دوسرا قول۔ ثنائی بھی خدا ہے اور فاعل بھی خدا۔ یہ ہے اس عبارت کا صحیح مفہوم۔ شریف تجربیہ سے جو مطلب ان حضرات نے اخذ کیا ہے۔ وہ سود فہم کی دلیل ہے سچ ہے کہ و کد من عائب قرلا صیحا۔ و آفت من الفہم القہم۔ احکام الجاہلیۃ یغفون ومن احسن من اللہ حکما القوم یوقنون! اھذا لا سبیل ادعوا الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعہن ربیعان اللہ و ما انا من المشرکین نہ۔

معجزہ کا فعل خدا ہونا عقل سلیم کی روشنی میں | عقل سلیم میں یہ فیضانِ رب ہے کہ معجزہ یا حقیقی خدا کا حکم ہی ہوتا ہے۔ اس کی ذرا ذرہ کٹاؤں میں تو معجزہ کی حقیقت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ موتی حادث اور فاعل طاقت و قدرت سے بالاتر ہو کر بیجا کرنا ہے۔ اس کی قرابت میں نہ بات واضح کی جا چکی ہے نہ ظاہر ہے کہ نبی و امام ہی انہی میں سے ہیں کہ چاہئے کہ یہی مطلب و فاعل کا حکم ہے۔ لہذا اگر نبی و امام خدایاں ہوں گے تو معجزہ معجزہ ہی نہ رہے گا اور نہ صرف ارشاد معجزہ کی غرض و غایت پر کہ تصدیق نہ رہے۔ نہ بات ہوتی ہے نہ کہ یہی لوگ ان کو خدا کا مقرر کردہ نبی و امام تسلیم کریں۔ تو یہ بڑا کار اور حرکت تعجب دے سکیں۔ اس لئے عقل سلیم کہتی ہے کہ ہرگز نہ فعل خدایاں ہونا چاہئے ورنہ معجزہ کا مفہوم ہی غرت ہو جائے گا کیونکہ اگر معجزہ نبی و امام۔ نہ ہی فعل ہو تو چھوٹا معجزہ خدایاں کو خدائی و ذاتی مجرہ ترک کے گہرے منہ میں گر جائیگا اور اسی طرح اپنے دین و دنیا کو برباد کر بیٹھیں گے۔

(۳) معجزات کا تعلق بالعلوم اور علوم میں سے ہوتا ہے۔ تیسرے اسب میں ناقابلِ تردید دلائل و براہین سے ثابت کیا جا چکا ہے کہ ان امور کی بابت و کثرت اور پاک و در قبضہ قدرت میں ہے۔ اس لئے ان کی انجام دہی کسی بھی مخلوق کے سپرد نہیں فرمائی۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ معجزات اسی توحید و توحید کا فعل ہیں جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات کی بادشاہی ہے۔ تبارک الذی بیدہ العکس و هو علی کل شیء قیوم

چھٹا باب

سرکار محمد وآل محمد علیہم السلام کے ہر وقت ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کا بیان

یہ امر بھی زمانہ کی تفکونی اور کچھ رفتاری کا ایک تین ثبوت ہے۔ کہ آج بعض ایسے مسائل پر بھی بحث آرائی و طعن آزمائی کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ جو ابتدائے آفرینش سے لے کر آج تک محالات عقلیہ سے کچھ ہاتھ تھے جس طرح و شرکب باری، اختیاج ضدین، وغیرہ عقلاً محال و متعسے ہیں جن کو معجزاتی چٹکی بنا کر معرض وجود میں نہیں لاسکتی، منجند انہی محالات عقلیہ کے ایک یہ بھی ہے کہ ایک جسم ایک آن میں ایک زمانہ جگہ پر موجود ہو، اگرچہ یہ امر ایسا بدیہی اور تین اثبوت ہے کہ کوئی بھی صحیح انداز اس کے محال عقلی ہونے میں کلام نہیں کر سکتا۔

یہ صرف خداوند عالم کی شان ہے کہ وہ ہر جسم و حیاتیات سے مستتر ہونے کے معنی و مداخلی طور پر ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ ورنہ کوئی بھی مخلوق خواہ لطیف ہو یا کثیف ایک وقت میں ایک ہی جگہ مقصور رہ سکتی ہے۔ انہی جگہ مقصور ہونے کی اس ہیئت کے اس سوال کہ اگر خدا آسمان میں ہے تو زمین میں کیوں کر ہے۔ اور اگر زمین میں ہے تو آسمان میں کیوں کر رہ سکتا ہے؟ کے جواب میں فرماتے ہیں "افراد و صفات المخلوق اللہ ہی اذا انتقل من مکان الى مکان و خلاصہ مکان الخ" تم نے مخلوق کی صفت بیان کی ہے کہ یہ مخلوق کی یہ صفت ہے کہ جب ایک جگہ سے منتقل ہو جائے تو ایک جگہ اُس سے خالی ہو جاتی ہے۔ اور دوسری جگہ پر۔ واللہ اعلم بالصواب کہ فی فعل الشرائع و متہاج الیہ احدہ وغیرہ لہذا کسی بھی مخلوق کے لئے بیک وقت ایک سے زائد جگہ پر موجود ہونا اور اُسے پُر کرنا اس طرح عقلاً محال ہے۔ کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ مگر نہ لگی ہو کر درودش دہر قدر ہمیں تو فیض و استخانت و تشریح یہ بیہیات پر مبنی ہو کر رہی ہے۔ اس لئے اس باب میں قرآن کریم، احادیث معصومین، اتفاق علماء کا طبعیہ اور عقل سلیم کی روشنی اس موضوع پر چھین و تھرو کیا جاتا ہے۔ واللہ بھانہ ولی التوفیق۔

عام طور پر غلط بحث سے کام لیا جاتا ہے۔ اور حاضر و ناظر کو ایک حاضر اور ناظر دو الگ موضوع ہیں | موضوع تصور کر کے اور باہر گد گد کر کے غلط کر کے جاسکتی ہے جس کی وجہ سے بحث نتیجہ ثابہ نہیں ہو سکتی حالانکہ خدا تحقیق معلوم ہوتا ہے کہ حاضر اور ناظر دو الگ الگ مستقل موضوع

ہیں۔ پہلے موضوع کا تعلق بدن و جسم کے ساتھ ہے۔ اور دوسرے کا علم و ادراک کے ساتھ۔ اس لئے ہم ان دونوں موضوعات پر علیحدہ علیحدہ تبصرہ کرتے ہیں۔

محل نزاع کی تعیین | اصل مقصد پر دلائل پیش کرنے سے قبل محل نزاع کی تعیین ضروری ہے اس امر کے متعلق

بزرگوں اور ان واحد میں جس دور سے دور تر مقام پر حاضر ہونا چاہیں فوراً حاضر ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ بات ہے تو ہم کہتے ہیں کہ عام دور مقامات کا کیا ذکر یہ تو وہ ذات تھوڑی ہے کہ اگر چاہیں تو چشم زدن میں بارہ ہزار عوالم امکانیہ کی سیر کر کے واپس اپنے مقام پر پہنچ سکتے ہیں۔ (بجارج، ص ۳۴۲) مگر اس امر کو محل نزاع سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو سرعت سیر سے متعلق ہے۔ دھوشی اخذ اسی طرح اجسام مثالیہ کے ساتھ ان واحد میں امکانی متعدد ہیں حاضر ہو سکتے ہیں بھی کوئی اختلاف نہیں۔ ان البتہ جو چیز محل بحث ہے وہ یہ ہے کہ آیا یہ بزرگوار اپنے جسم اصلی کے ساتھ ایک ہی وقت میں ایک سے زائد جگہ پر موجود ہو سکتے ہیں۔ مثلاً آنحضرتؐ اپنے اصلی جسم مقدس کے ساتھ جس وقت مکہ میں تشریف رکھتے ہوں۔ اُسی وقت مدینہ میں بھی تشریف فرما ہوں۔ اور بالکل اسی لمحہ عرش پر ہیں اور اُسی ساعت فرشتے پر بھی موجود ہوں۔ بلکہ اُسی آن میں کائنات کی ہر جگہ حاضر ہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ بات اس طرح قطعاً محال و ناممکن ہے۔ کہ عقل انسانی اس کا تصور کرنے سے حتیٰ قاصر ہے اس پر ذیل میں بطور تنبیہ خواہ غفلت میں نہ گئے ہونے لوگوں کو بیدار کرنے کے لئے چند اشارات پیش کئے جاتے ہیں۔

حاضر ہونے کی نفی قرآن کریم کی روشنی میں | قرآن مجید میں ایسی بکثرت آیات مقدسہ موجود ہیں جن سے آنحضرتؐ کی ہر زمان و ہر مکان میں حاضر و موجود ہونے کی نفی

ہوتی ہے۔ بطور نمونہ چند آیات مبارکہ پیش کی جاتی ہیں۔

(۱) وما كنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم یہم یكفل صوبہ وما كنت لدیہم اذ یختمون
دپ سے آل عمران ع ۱۳) اے رسولؐ، تم تو ان (سرپرستانِ مریمؑ) کے پاس موجود نہ تھے۔ جب وہ لوگ اپنا اپنا قلم
دریا میں بطور قرعہ کے ڈال رہے تھے۔ (دیکھیں) کون مریمؑ کا کفیل بنتا ہے۔ اور تم اُس وقت ان کے پاس
موجود نہ تھے۔ جب وہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔

(۲) وما كنت لدیہم اذ اجہوا اموہم دہم یكرون (پاس یوسف ع ۵) جس وقت یوسفؑ کے بھائی
باہم اپنے کام کا مشورہ کر رہے تھے۔ اور (ہلاک کی) تدبیریں کر رہے تھے۔ تم ان کے پاس موجود نہ تھے۔

(۳) وما كنت بجانب المعونی اذ قضیت الی موسیٰ الامر وما كنت من الشاہدین (پاس قصص ع ۸)
اور اے رسولؐ، جس وقت ہم نے موسیٰؑ کے پاس اپنا حکم بھیجا تھا۔ تو تم (طور کے) مغربی جانب موجود نہ تھے۔ اور تم

ان واقعات کے پچھتم دید کیجئے وہیں سنئے تھے۔

(۳) وما كنت ثائلاً في اهل مدینة تلو عليهم اياتنا ولكننا هوساين : اور نہ تم مدین کے لوگوں میں رہے تھے کہ ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھتے (اور تم کو ان کے حالات معلوم ہوتے) مگر ہم تو (تم کو) پیغمبر بنا کر بھیجنے والے تھے۔

(۵) وما كنت بجانب الطور اذ نادىنا ولكن رحمة من ربك لتذرتنا ما اتاهم من نذير من قبلك فاعلمهم بينك وبينهم ريثاً من قصص ع ۸) : اور نہ تم طور کی کسی جانب اس وقت موجود تھے جب ہم نے (موسیٰ کو) آواز دی تھی۔ (تاکہ تم دیکھتے) مگر یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے۔ تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ (ڈراؤ۔ ترجمہ قرآن)

ان آیات مبارکہ سے بعبارة النص یہ بات روز روشن کی طرح واضح و آشکار ہو جاتی ہے۔ کہ جب یہ واقعات رونما ہوئے۔ اس وقت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں حاضر نہ تھے۔ جب سردار اہلبیت کے حاضر ہونے کی نفی کر دی گئی۔ تو پھر اللہ اہل بیت کے حاضر ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

ان آیات مبارکہ سے بعض جو ابی کتب میں یہ کہہ کر غلامی کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ان سے وجود کی نفی **تیسرہ** ہوتی ہے نہ روایت کی : اس کے متعلق پہلی گفتنی بات تو یہ ہے کہ یہاں بحث بھی تو حیثانی حضور و وجود کی ہے اور جب تسلیم کر لیا گیا کہ ان آیات سے حضور و وجود کی نفی ہوتی ہے تو پھر بحث ہی ختم ہو گئی۔

دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک نفی روایت کا تعلق ہے گو ہم اس موضوع پر پہلی تبصرہ تو ناظر کی بحث میں کریں گے مگر سردست آزمائش لیں۔ کہ خلاق عالم ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ فَحِصْهَا لِيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا انت ولا قومك من قبل هذا (پطرس ہودع ۴) یہ غیب کی چند خبریں ہیں جن کو ہم تمہاری طرف وحی کے ذریعہ پہنچاتے ہیں۔ اس کے قبل نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم ہی جانتی تھی۔ (ترجمہ قرآن) اب یہ امر محتاج بیان نہیں کہ ہم کی نفی روایت کی نفی کو مستنوم ہے۔

(۶) ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو ورايهم ولا يحسنه الا هو سادسہم ولا ادنى من ذلك ولا اكثرا الا هو معهم اينما كانوا (پطرس ہودع ۱۲) سبب تین (آدمیوں) کا مشورہ ہوتا ہے تو وہ (خدا) ان کا ضرور چرچا ہے۔ اور جب پانچ (مشورہ) ہوتا ہے تو وہ ان کا پچھا ہے۔ اور اس سے کم ہوں یا زیادہ۔ اور چاہے جہاں کہیں ہوں۔ وہ ان کے ساتھ ضرور ہوتا ہے۔

(۷) وضعنا اقرب اليه من جبل الوريده (پطرس ق ۶) اور ہم تو اس کی شرک و حیات سے ہی زیادہ قریب ہیں۔ (ترجمہ قرآن)

(۸۱) دکان اللہ علی کل شئی رقیباً رہے گا اور خدا تو ہر چیز کا نگران ہے۔
 ان آیات وانی ہدایات کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ امر اظہر من الشمس ہو جاتا ہے کہ ہر جگہ (علمی طور پر) حاضر موجود ہونا
 خداوند عالم کی ذات سے مخصوص ہے واپس کتبہ شعی

(۹) وہ انکون فی شئت وما تملوا منہ من قرآن ولا تعمدون من عمل الا کنا علیکم شہوداً
 اذ تفتیتون فیہ (۱۳) اور (اسے رسول) تم چاہے کسی حال میں ہو اور قرآن کی کوئی سی ہی آیت
 تلاوت کرتے ہو۔ اور (لوگو) تم کوئی سا بھی عمل کر رہے ہو ہم (ہمہ وقت) بسبب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو تم کو
 دیکھتے رہتے ہیں۔

اس قسم کی متعدد و متنوع ادعیہ و احادیث معصومین
 حاضر ہونے کی نفی احادیث معصومین کی روشنی میں
 برآں ہر جگہ موجود ہونا خداوند عالم کی ذات کے ساتھ غش ہے۔ اور کوئی اس صفت میں اس کا شریک نہیں
 ہے۔ بطور غور نہ چند ادعیہ و احادیث پیش کی جاتی ہیں۔

(۱) فرماتے ہیں انادیك یا موجوداً فی کل مکان۔ میں تجھے پکارتا ہوں۔ اے وہ خدا جو ہر مکان میں
 (علمی و احاطی طور پر) موجود ہے۔

(۲) شب عذک دعائیں دار ہے۔ اللہم یا شاہد کل بخوی و موضع کل شکوی الخ۔ اے وہ خدا
 ہر سرگوشی کے مقام پر حاضر اور ہر شکوہ و شکایت کا مل ہے۔ (مفاتیح ص ۲۵)

(۳) دعائے یتشیر میں دار ہے۔ انت یا رب موضع کل شکوی و حاضر کل ملا و شاہد کل بخوی الخ
 اے پروردگار تو ہی ہر شکایت کی جگہ، تو ہی ہر گروہ کے پاس حاضر اور تو ہی ہر سرگوشی کے مقام پر موجود ہے۔
 (مفاتیح ص ۲۹)

(۴) دعائے یوشح کبیر میں دار ہے۔ یا من هو قریب غیب بعید یا من هو علی کل شئی شہید الخ۔ اے وہ
 خدا جو قریب ہے نہ بعید، اے وہ خدا جو ہر چیز پر حاضر ہے۔ (مفاتیح ص ۲۹)

(۵) حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اپنی دعائے تسبیح میں فرماتے ہیں۔ سبحانک انت شاہد کل
 بخوی سبحانک موضع کل شکوی سبحانک حاضر کل ملا۔ (سیدہ نواہ ص ۳۳)

(۶) اس مضمون کی متعدد روایات موجود ہیں کہ آنحضرتؐ نے فرمایا۔ ان اللہ ملائکۃ سیاحین
 فی الارض یبلغونی عن امتی السلام۔ یعنی خدا کے کچھ ایسے فرشتے ہیں۔ جو ہر وقت زمین میں سیر و سیاحت
 کرتے رہتے ہیں۔ اور میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ کئی روایات میں یہ الفاظ وار و میں من

سَلَّمَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنَ الْأَرْضِ وَبَلَغَتْهُ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَىٰ عِنْدَ الْقَبْرِ سَمِعَتْهُ۔ یعنی جو شخص زمین کے کسی جگہ میں (دوسرے) محل پر سلام کرے وہ وہ جگہ تک (توسط ملائکہ) پہنچایا جاتا ہے۔ اور جو میری قبر کے نزدیک محل پر سلام کرے اسے میں خود سن لیتا ہوں۔ (وسائل الشیعہ ج ۲ صفحہ ۲۷۹ باب زیارة النبی ولوس بعید) اگر آنحضرتؐ ہر جگہ موجود ہوتے تو پھر شخص کا سلام خود ہی سماعت فرما لیتے۔ اور یہ دور نزدیک کی تفریق نہ ہوتی کہ دور والوں کا سلام فرستتے پہنچاتے ہیں۔ اور نزدیک والوں کا خود سنتے ہیں۔ یہ بڑا واضح من ان نفیٰ۔

(۷) جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں۔ لَا تَدْرِكُ الْعُيُونُ بِمُشَاهَدَةِ الْعَيَانِ وَلَكِنَّ تَدْرِكُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الْإِيمَانِ قُرْبِ مَنِ الْأَشْيَاءِ غَيْرِ مَلَامَسٍ بِعِيدٍ مِنْهَا غَيْرِ مَصَابِينِ الْحُجَّةِ (نہج البلاغہ ص ۷۲) ترجمہ ار وہ (۷) خدا کو یہ آنکھیں آشکارا دیکھ نہیں سکتیں۔ لیکن قلوب بحقائق ایمان کے وسیلے سے اس کا ادراک کر لیتے ہیں۔ وہ ہر چیز کے نزدیک ہے لیکن اسے چھو نہیں جاسکتا نہ ہر چیز سے ٹکرا بھی جاتا ہے۔ (۸) نیز آنجناب ایک خطبہ میں شانِ توحید بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ لَمْ يَجْعَلْ مِنْهُ مَكَانَ فَيَدْرِكُ بِإِلَهِيَّتِهِ الْحُجَّةَ وَكُنْتُ التَّوْحِيدَ لِلشَّيْخِ صَدُوقٍ (۸) کوئی مکان خدا تعالیٰ نہیں ہے تاکہ اس کا ادراک کسی خاص مکان کی ذمہ سے کیا جائے۔

(۹) جناب امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں۔ نَالِي فِي قُرْبِهِ وَقُرْبِ فِي تَالِهِ فَهُوَ فِي بَعْدَةِ قُرْبٍ وَفِي قُرْبِهِ بَعِيدٌ الْحُجَّةَ (کتاب التوحید ص ۴۲) خدا وہ ہے جو باوجود قرب (علمی) کے (جسمانی طور پر) دور ہے اور باوجود (جسمانی) دوری کے (علمی و احاطی طور پر) نزدیک ہے۔

(۱۰) دعائے زیارت امام العطرہ جو کہ نماز صبح کے بعد پڑھی جاتی ہے، میں وارد ہے اللہم یا خدایا صاحب الزمان صلوات اللہ علیہ عن جلیل المؤمنین والمؤمنات فی مشارق الاہن ومناوہا۔ وعن والدی وولدی وعن من الصلوات الخ۔ بارالہ! جناب صاحب الزمان کی خدمت میں میرے والدین اور میری اولاد نیز تمام مشرق و مغرب کے اہل ایمان کی طرف سے سلام پہنچا (مفتاح ص ۵۳) (۱۱) دعائے ندبہ میں وارد ہے۔ فَتَقْبَلْ مِنْهُ تَحِيَّةً وَسَلَامًا الْحُجَّةَ يَا اَللّٰہُ! میرے امام زمانہؑ تک میرا تحیہ و سلام پہنچا دے (مفتاح الجنان ص ۵۲)

تاخرین والائتکین۔ خود فرمائیں کہ اگر امام العصر علیہ السلام تعالیٰ فرج ہر جگہ حاضر ہیں۔ تو پھر خداوند عالم کی بارگاہ میں یہ درخواست پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ ان تک ہمارے سلام پہنچائے؟ معلوم ہوا کہ امام زمانہؑ حاضر نہیں بلکہ غائب ہیں۔ کس قدر تعجب کا مقام ہے کہ جو بزرگوار اس وقت ولی عصر و امام زمانہؑ ہے وہ تو غائب ہے (جنہیں کہا ہی امام غائب جاتا ہے) اور اسی لئے ان کے تعین ظہور کی دعائیں کی جاتی ہیں اور

بہ بزرگوار نگاہری موت کا ذائقہ چکھ کر دارفانی سے عالم جاوداتی کی طرف انتقال فرما چکے ہیں وہ ہر وقت ہر جگہ حاضر ہیں؛ ان ہذا الشی عجاب“

(۱۱۲) ایک مرتبہ ابن ابی العزباء (ذہبی) نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اثباتِ صانع کی درخواست کی۔ امام نے وجودِ باری پر بطورِ تمثیل دہلی پیش فرمائی۔ ابن ابی العزباء نے کہا۔ احدث علی غائب“ آپ نے ایک غائب بہتی کا کوازدے دیا ہے؟“ امام علیہ السلام نے سن کر فرمایا۔“ولیک کیف یكون غائباً من هو مع خلقہ شاهد بالیہم اقرب من حبل الورد لیسع کلامہم ویبوی اشخاصہم ویعلم اموارہم انوس ہے تیرے لئے عبلا وہ کیسے غائب ہو سکتا ہے جو اپنی مخلوق کے پاس حاضر ہے۔ اور ان کی شہرہ گہ حیات سے بھی زیادہ ان کے نزدیک ہے۔ وہ ان کے کلام کو سنتا ہے۔ اجسام کو دیکھتا ہے۔ اور ان کے سر بستہ رازوں کو جانتا ہے۔“ اس پر ذہبی نے عرض کیا۔ اھ فی کل مکان؟ کیا وہ ہر جگہ حاضر ہے؟ یہ کیونکر ہو سکتا ہے؟ جب وہ آسمان میں ہوگا تو زمین میں کس طرح ہو سکتا ہے۔ اور جب زمین میں ہوگا تو پھر اس وقت آسمان میں کس طرح ہو سکتا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا۔“انما وصفت المخلوق الذی اذا انتقل عن مکان اشتغل بہ مکان اخر و خلا منہ مکان فلا یدری فی المکان الذی صار الیہ ما یحدث فی المکان الذی کان فیہ فاما اللہ العظیم لسان الملک الذی ان فلا یخلو منہ مکان ولا یشغل بہ مکان ولا یمکن الی مکان اقرب منہ الی مکان“ یہ تو نے مخلوق (و ممکن جسم) کی صفت بیان کی ہے۔ کہ جب وہ ایک جگہ سے منتقل ہو جائے تو اس سے دوسری جگہ پر ہو جاتی ہے۔ اور پہلی جگہ خالی ہو جاتی ہے۔ اسے دوسری جگہ منتقل ہونے کے بعد کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ اب پہلی جگہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن خدائے عظیم الشان و بادشاہ و دیکھ (جزا و بندہ) ایسا کہ اس سے نہ کوئی جگہ پر ہے اور نہ کوئی جگہ خالی ہے۔ (کیونکہ وہ جسم و حیوانات سے منزہ ہے) اور نہ کوئی جگہ بہ نسبت دوسری جگہ کے اس سے زیادہ نزدیک ہے۔“ (کیونکہ اس کا علم سب کو یکساں طور پر محیط ہے) (اصول کافی ص ۶۶ باب الحکۃ و الاستقلال) اس حدیث شریف سے بھی کائنات فی رابعۃ التہار و اضحہ آشکار ہوتا ہے کہ ہر آن ہر جگہ حاضر و موجود ہوتا صرف خدائے دیان ل نشان ہے۔ ولا یشکر فیہ احد من الخلق۔

حاضر ہونے کی نفی علماء اعلام بیان کی روشنی میں اگرچہ اس سلسلہ میں بہت سے علماء اعلام کا کلام متواتر ہے۔ ترجمان پیش کیا جاسکتا ہے۔ مگر ایک تو اس مسئلہ کی بہت

وضاحت دوسرے اختصار کے پیش نظر صرف چند احادیث کے بیانات درج کئے جاتے ہیں۔

۱۔ علامہ جلیل القدر شیخ محمد بن علی بن شہر آشوب ما زندرانی اپنی کتاب مستنبات القرآن ص ۱۵۸ پر لکھتے ہیں۔“والجسد لا یصح ان یکون فی الاماکن الکثیرۃ فی حالۃ واحدۃ“ ایک جسم کا ایک ہی وقت

میں متعدد مقامات پر حاضر ہونا صحیح نہیں ہے۔

(۲) علامہ خوئی منہاج البراءہ شرح بیحکامہ شرح ۲ ص ۲۵۹ پر لکھتے ہیں ”بیحکامہ الانسان بان الشخص الواحد لا يتصور ان يكون في مكانين في حالته واحده“ دھنڈا احکما العقل علی کل شخص الخ یعنی انسان (اپنے وجود میں سے) فیصلہ کرتا ہے کہ ایک شخص کے ایک وقت میں دو جگہ ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا اور تمام اشخاص کے متعلق عقل کا یہی فیصلہ ہے۔

(۳) نامہ الملت جناب مولانا سیدنا حسین مگھنوی سے مسئلہ دریافت کیا جاتا ہے۔ یہ روایت شہور ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے بوقت واحد چالیس جگہ افطار صوم کیا۔ اور جبریلؑ نے بھی جناب رسول خدا سے عرض کیا کہ خداوند عالم فرماتا ہے ”میں نے عرش پر افطار کیا ہے“ صحیح ہے اور پھر عینا اس کا محاس میں جائز ہے یا نہیں۔ اس لئے کہ یہ روایت علی کے عرش پر تشریف لے جانے کی مستلزم ہے۔ ”یہ بجز خدا اس سوال کا یہ جواب دیتے ہیں“ یہ روایت کتب معتبرہ میں نظر قاصر سے نہیں گذری۔ البتہ فاضل جزائری نے اجماعاً اس کا ذکر انوار نعمانیہ میں کیا ہے۔ اور امیر المؤمنین کا عرش پر تشریف لے جانا تو کچھ محل اشکال نہیں ہے لیکن یکہم واحد ایک زمانہ میں چالیس مقام پر تشریف لے جانا البتہ محال عقل ہے ہر چند کہ تعدد اجسام مثالیہ وغیرہ سے تاویل اس مضمون روایت کی ہو سکتی ہے۔ مگر چونکہ اصل وجود ان اس کا کتب معتبرہ میں ثابت نہیں۔ لہذا تاویل اس کی ضروری نہیں۔ واللہ العالم۔ ناشرین محض عنہ تقیہ (لا نظر برسالہ العوائف ص ۱۸۸ کتب باب المسائل بابت ماہ ذی القعدة الحرام ۱۳۸۷ جلد ۲ نمبر ۶)

(۴) حضرت علامہ ابو الفضل زعفرانی اپنے رسالہ شریف ”در سے از ولایت طبع تہران میں فرماتے ہیں ”ہر جسم و جسم چھ لطیف درجہ غیر لطیف محتاج بحیثیت و مکانات و ہر ممکن الوجود سے محدود است رسول اللہ و امام نیز ہر دو بشر و در آن روح و بدن و محدود و محتاج بمکانات و در آن واحد ممکن نیست در دو مکان باشند چھ برسہ یا ممکنہ بیشتر پس ایشان مجرور از مکان و محدودانہ حیات“ الخ پس محال است بدن واحد یا روح واحد کہ یک مکان دارد۔ در تمام ممکنہ حاضر باشند در آن واحد الخ یعنی ہر جسم و ہر خواہ لطیف ہو اور خواہ کثیف وہ مکان کا محتاج ہے نیز ہر ممکن الوجود محدود ہے ظاہر ہے کہ نبی و امام بھی بشر اور صاحب روح و بدن ہیں۔ اور محدود و محتاج مکان میں اس لئے یہ ممکن ہی نہیں۔ کہ وہ آں واحد میں دو مکانات میں حاضر ہوں تاچہ برسہ یا ممکنہ کثیرہ۔

(۵) جناب مولانا سید محمد سیطین سرسوی موصوفیہ حسنہ ص ۲۹۷ طبع دوم موعظہ چارم میں لکھتے ہیں۔ ”شاید اگر ذوق واقع پر موجود ہو تو وہ اس واقعہ کی شہادت دے سکتا ہے۔ اور ایک وقت میں چند مواقع پر موجود نہیں ہو سکتا“

ہم سر دست ”ناظر کی بحث نہیں کر رہے بلکہ حاضر میں کلام اللہ اگر کوئی ہستی تمام اشیاء پر حاضر ہو تو بحسب ظاہر

اس کی دو ہی صورتیں تصور ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ جملہ اشیاء اس کے سامنے حاضر ہوں یہ صورت ناممکن ہے۔ مولانا محمد سبطین کی لفظوں میں نہیں فرماتے ہیں "صورت اول مشکل بلکہ ناممکن اور خلاف مشاہدہ ہے کیونکہ نہ تو ہر ایک شخص ہر وقت و ہر حال میں پیغمبر و امام کے سامنے جاتا ہے۔ اور اس کے سامنے ہر عمل کرتا ہے۔ اور نہ دوسری چیزیں اس کے پاس جاتی ہیں۔" دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ذات ہر ہشتے کے پاس موجود و حاضر ہو۔ یہ بھی ناممکن ہے۔ کیوں؟ مولانا موصوف کی زبانی سنئے "لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ جسم پیغمبر ایک ہی جگہ ہوتا ہے۔ پھر کس طرح سے وہ تمام اشیاء پر حاضر ہوتا ہے؟" دو مواظبت حضرت دوم ص ۲۲۷ ملاحظہ فرمائیے۔

یہ ہی تھے دو حساب سوریوں پاک ہو گئے

جب حضور و شہود کی یہ دونوں شقیں باطل ہیں تو

حیراں ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں

اس کے بعد مولانا مرحوم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش فرمائی ہے کہ دو روح نبوتی و امامتی کی وجہ سے حاضر و ناظر ہوتے ہیں۔ اس پر ہم ناظر کے ذیل میں گفتگو کریں گے انشاء۔

حاضر ہونے کی نفی عقل سلیم کی روشنی میں | اہل عقل و خرد جانتے ہیں کہ کسی امر کی اشیائاً یا نفساً تصدیق کرنے سے پہلے اس امر کا فی الجملہ تصور ضروری ہوتا ہے۔

اس کے بغیر تصدیق نہیں ہو سکتی۔ مگر ہم جس فاسد نظریہ کے ابطال پر خامہ فرسائی کر رہے ہیں۔ اس کی کیفیت یہ ہے کہ عقل و خرد جس قدر چاہے نزدیک لگائے اور انسانی علم و دانش جس قدر چاہے بلند پروازی کے ذمہ کھائے مگر اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ کہ ایک ہی جسم ایک ہی آن میں ایک سے زائد مقام پر کیونکر حاضر ہو سکتا ہے۔

ظاہر ہے کہ جب تصور ناممکن ہے تو پھر تصدیق کا سوال ہی خارج از بحث ہے، حقیقت یہ ہے کہ ایسے بدیہی اور واضح حقائق کے اثبات پر خامہ فرسائی کرتے ہوئے مذمت و منکر ہوتی ہے مگر ابتدائے بحث میں ضروری

کردی گئی ہے۔ کہ ہمیں جہنمی سے سابقہ ان لوگوں سے پڑا ہے جو "لا یعرفون المہومن البتہ ولا یحییون بین المہال والممکن۔ قال اللہ املشکل من معشر یعیشون جہنم الا و میوتون ضللاً۔" اس لئے فردست ان عالم سے امید کمال ہے کہ بموجب الجہور معذرت ہمیں اس توضیح و اضحات پر معذور تصور کریں گے بہر حال ان ذوات مقدسہ کو ہر وقت ہر جگہ بحسب اصل حاضر کئے والوں کو آخر کچھ تو عقل و ہوش سے کام لینا چاہئے کہ۔

(۱) اگر آنحضرت ہر جگہ موجود تھے۔ تو یہ مکہ و مدینہ والی زندگی کی تفریق کس بنا پر ہے؟

(۲) اگر پہلے ہی ہر جگہ حاضر تھے۔ تو پھر شب بھرت کے واقعہ کی اصلیت کیا ہے؟

(۳) اسی طرح اگر جناب امیر علیہ السلام ہر جگہ موجود تھے تو پھر شہید ہجرت بستر رسول پر سونے کی حقیقت کیا ہے؟
 (۴) اگر ہر جگہ موجود تھے تو مدینہ کی سکونت ترک کر کے کوفہ کو اسلامی دار الخلافہ قرار دینے کی اہمیت کیا ہے؟
 (۵) اگر امام حسن مجتبیٰ ہر جگہ حاضر تھے تو امیر شام سے مصالحت کے بعد مدینہ واپس تشریف لانے کے کیا معنی ہیں؟
 (۶) اگر حضرت امام حسین ہر جگہ حاضر تھے تو پھر ۲۸ رجب ۶۱ھ کو مدینہ سے روانہ ہو کر ۱۲ شعبان کو کربلا کو پہنچنے اور پھر وہاں چند ماہ قیام کرنے کے بعد ذی الحجہ کو عراق کی طرف روانہ ہونے اور ہر منزل پر قیام کرنے کے بعد بالآخر ۱۰ محرم ۶۱ھ کو کربلا میں دار سونے کا کیا مطلب ہے؟

دعا اگر زین العابدین ہر جگہ حاضر تھے تو پھر شہادتِ امام کے بعد کربلا سے کوفہ کو نہ سے شام اور پھر زندانِ شام کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد تباہ حال امیرانِ آلِ محمد علیہم السلام کے ساتھ واپس مدینہ تشریف لے جانے کا کیا مفہوم ہے؟

(۷) اگر یہ تمام بزرگ ہر جگہ حاضر ہیں تو امام موسیٰ کاظم کو مسجد نبوی سے عین حالتِ نماز میں اردن عباسی کے آدمیوں کا گرفتار کر کے پہلے کچھ عرصہ زندانِ بصرہ میں رکھنے اور پھر وہاں سے زندانِ بغداد میں منتقل کرنے حتیٰ کہ بالآخر امام کے زندانِ بغداد میں ہی زہر چھاسے جامِ شہادت نوش کرنے کی کیا اہمیت ہے؟

(۸) اگر امام ہر جگہ حاضر ہیں تو پھر امام رضا کا مامون عباسی کے شدید اصرار پر مدینہ سے بغداد تشریف لے جانے اور پھر وہاں سے منازلِ سفر طے کرتے ہوئے طوس پہنچ کر جامِ شہادت نوش کرنے کا کیا ماجرا ہے؟

(۹) اگر یہ خداتِ قادرہ ہر جگہ ہر وقت حاضر ہیں تو پھر امام علی نقی کا متوکل عباسی کے اصرار پر مدینہ سے سامرا تشریف لے جانے اور وہاں شقی کے حکم و ستم کا نشانہ بن کر بالآخر شہید شہادتِ شہیدانہ کی کیا حیثیت ہے؟
 (تکبِ عشرۃ کالمح سے)

انہ کے غمِ دل تو غمِ دہان ترسیدم کہ آذرہ شوی در نہ سخن بسیار است
 آخر کچھ تو سوچو۔ فضل و ہوش کا کیوں جنازہ نکالتے ہو۔ اور اس سائنسی ترقی کے علمی دور میں غیروں کو مذہب و اہل مذہب کا مذاق اڑانے کا کیوں موقع دیتے ہو۔ ڈرو۔ اُس وقت سے جو آنے والا ہے، بہر کیف ان عقائد کی روشنی میں محقق و مبرہن ہو گیا ہے کہ جناب رسولِ خدا اور ائمہ اہل بیت کے ہر وقت ہر جگہ جسمِ اصلی کے ساتھ حاضر ہونے کا نظریہ بالکل خلاف عقل و نقل و فطرت ہے۔ بعد ازیں ان لوگوں کی عقل و خرد اور علم و فضل کی داد دیکھنے جو یہ اعلان کر کے پھولے نہیں سماتے کہ ہم حضرت امیر کو آن و احد میں امکانِ متعدّدہ میں حاضر و ناظر ہو جانے والا مانتے ہیں۔ اس جگہ میں ۲۲ عدد مدعیانِ علم و فضل کے دستخطوں سے شائع کردہ حقائقِ مذہبِ شیعہ کے سوال نمبر ۲۰ اور اس کے جواب کو دیکھ کر ان حضرات کی پوشیداری اور رائے عامہ سے مرعوب ہو کر کھلم کھلا

قبول حق سے ہزاری پر بیت تعجب ہوتا ہے پہلے صورت سوال توڑ کر یوں پیش کی جاتی ہے: کیا آپ حضرت
اور ائمہ بڑی وقتہ و اہد میں متعدد مقامات پر جسم مثالی سے تشریف لے جاسکتے ہیں۔ یا اس جسم سے نہیں جاسکتے
ہے۔ تو اس سوال میں ہی بڑی چالاک سے کام لیا گیا ہے۔ کیونکہ تمام تر بحث بیک وقت جسم عنصری و اصلی کے ساتھ
امکنہ متعدد دو میں حاضر ہونے کے متعلق ہے۔ مگر سوال میں جسم مثالی لکھا گیا ہے۔ جو کہ خارج از بحث ہے۔ جیسا کہ
اس باب کی ابتداء میں اس کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ بہر حال اس سوال کا متفقہ طور پر جواب اس طرح دیا جاتا
ہے: "ایسی مستیوں کے لئے اس سوال کا کیا عمل ہے۔" شب معراج آن واحد میں عالم امکان کی آخری حد تک
جاتے ہیں اور وہاں بھی آجاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آنحضرت کو جسم مثالی سے نہیں بلکہ اسی جسم سے خدا نے شرف
معراج بخشا تھا۔ "الہ (مکمل رسالہ کور) بلا خدا کی اس عجیب الخلق مخلوق و مولوی صاحبان سے کوئی یہ
چوچھے کہ اصل سوال یہ نہیں کہ آنحضرت معراج پر جسم عنصری کے ساتھ تشریف لے گئے تھے یا جسم مثالی کے ساتھ۔
کیونکہ یہ امر مذہب شیعہ کے مستحکمات بلکہ ضروریات میں سے ہے کہ آنحضرت کو مجید عنصری خداوند عالم نے شرف
معراج بخشا تھا۔ اسی طرح یہ امر بھی خارج از بحث ہے کہ آیا آن واحد میں تشریف لے گئے تھے اور وہاں آئے تھے
یا اس سے کچھ کم پیش وقت صرف ہوا تھا؟ فرض کیجئے وہ آن واحد کے بھی سو سو حصہ میں جسد عنصری کے ساتھ
عالم امکان کی آخری حد پر تشریف لے گئے تھے یا اسی آن یا ان کے اس سو سو حصہ میں ان کا وہی جسد عنصری زمین
پر بھی تھا؟ اور اگر وہی جسد اظہر پہلے ہی آسمان پر حاضر تھا۔ تو پھر کیوں اور کس جسد سے تشریف لے گئے تھے؟ اور
اگر وہ جسد اقدس اس وقت زمین پر تھا۔ تو پھر آسمان پر کس جسد انور کے ساتھ تشریف لے گئے؟ کیا عقل انسانی اس
گفتی کو سلجھا سکتی ہے؟ اور کیا اس لادخیل عقدہ کو تافہر جس کے حل کر سکتی ہے؟ بظاہر تو یہ مسئلہ نصاریٰ کی تثلیث
والے یہود و نصیریہ کے بھی زیادہ اگلیا ہوا اور خلافت عقل معلوم ہوتا ہے۔

ناظر سرگرمیاں ہے اسے کیا کہئے

یہی لادخیل سوالات مذکورہ بالا تمام عقل دلائل میں پیدا ہوتے ہیں۔ یا اهل العلم تدبیر و ادلائل و ادوات
الذین یعلمون و یتدبرون الذین لا یعلمون وقد قال الله سبحانه و لا تشیعان مبیل الذین
لا یعلمون۔ کیونکہ۔ ان تو کلمہ علی اللہ! الایض کہ کیدہم شیا۔ انہ بہر کیف
اگر یہ ثابت ہیں جماعت کی استینوں میں مجھے ہے حکم اذ ان لا الہ الا اللہ

ایک تحقیق جدید اور اس کا جواب | صاحبہ تقاضی الو سائل نے تو (۲۲) پر یہ کہہ کر محمد و آل محمد
علیہم السلام لاتمان و لامکان ہیں۔ اب اس بحث کا خاتمہ ہی
کر دیا ہے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ ع قصہ کو تباہ گشت در نہ در و در سربار بود

لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب تک ان ذوات مقدسہ کو بسم کی قید سے بھی آزاد کرنا چاہئے۔ اس وقت تک بات
 جتنی ہوئی نظر نہیں آتی۔ کیونکہ ہر جسم کا محتاج مکان ہونا ایک بدیہی امر ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ایسے ہی قیام
 عقل و شریعت آزاد و مہذبہ غوانوں کی مدد و رفتار سے دل سوختہ ہو کر فاضل جلیل مقام برقی نے لکھا ہے۔
 "عجب است از زمان ماکہ بعضے از مداحان امام را لامکان و عالم بکلی شئی میخوانند و این نیست مگر از بدیہی
 و جہل زیر الامکان و حضور در کل مکان منحصر است بذات پروردگار و گاہے ہی گویند امام مہربا حاضر و ناظر
 و از افکار و خیالات مہربا مطلع است و خواجہ میرزا انجام مسیہ بد۔ جنہیں گفتار یا شرک بخدا است و جنہیں
 صفات مختص بذات اوست۔ اگر امام یا رسول اللہ فی الضمیر کسے را خبر دادہ بتوسط وحی یا الہام حضرت
 پروردگار بود پس یا نہیں مداحان گمراہہ گفت اگر امام مہربا حاضر است شہاچہ اور دعائے نام زمان کی
 گوئید اللہم بلغنی سلاخی صاحب الزمان الخ یعنی خدا یا برساں بولائے صاحب الزمان صلوات و سلام بار
 و پر دعائے مذہبی گوئید و بلغہ مناجاتہ دسلاما یعنی سلام و تحیہ ارا باو برساں۔ و اگر امام مہربا حاضر و ناظر بود
 دیگر ترساں مہربا خواست الخ کتاب عقل و دین ج ۱ ص ۴۲ یعنی ہمیں اپنے (ابناء) زمانہ سے تعجب ہے۔
 کہ آج کل کچھ (غلط) مدح کرنے والے امام کو لامکان اور عالم کل قرار دے رہے ہیں۔ اور یہ صرف بدیہی اور
 جہالت کا نتیجہ ہے ورنہ ظاہر ہے کہ لامکان اور (عقلی طور پر) ہر جگہ حاضر ہونا ذات پروردگار میں منحصر ہے اور ہر جگہ
 یہ کہتے ہیں کہ امام ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔ اور تمام لوگوں کے افکار و خیالات سے آگاہ ہیں۔ اور تمام لوگوں کی
 حاجتیں بر لاتے ہیں۔ اس قسم کی باتیں شرک بخدا میں داخل ہیں۔ اگر امام یا رسول کبھی لوگوں کو مافی الضمیر
 سے خبر دیتے بھی ہیں۔ تو یہ موجود ہی یا الہام پروردگار سے ہے۔ ایسے گمراہ نادھین سے کہنا جائز ہے کہ اگر امام ہر جگہ
 حاضر و ناظر ہیں تو ہم امام زمانہ کی دعائیں یوں کیوں کہتے ہو۔ اللہم بلغہ مولائی۔ اے اللہ! ہمارے آقا
 امام زمانہ کو ہماری طرف سے صلوات و سلام پہنچا۔ اسی طرح دعائے مذہبی یہ کیوں کہتے ہو۔ اے اللہ! امام
 زمانہ کو ہمارا تحیہ و سلام پہنچا۔ اگر امام ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں تو پھر خدا سے یہ درخواست پیش کرنے کی کیا
 ضرورت ہے کہ ہمارے سلام ان تک پہنچا۔"

اس سلسلہ میں جس حدیث کے ساتھ تمنا کیا گیا ہے اس کی صحیح توضیح و تشریح کے لئے قرآن الکریم
 مشکوٰۃ الاسرار کا صفحہ ۳ دیکھیں تاکہ حقیقت حال پر اطلاع و آگاہی حاصل ہو۔ وقلک الاسود لا علیہا
 الا العلماء الاخیار و نقاد الاخبار

جو اسرار کے مؤلف نے ہر چند حاضر ناظر کے اس خیال و امکان نظر بنامہ
 صداقت ہی کا زندہ ثبوت کو بعض محفل و مرسل اور غیر متعلق آثار سے ثابت کرنے کے لئے ادھر ادھر بہت

کچھ باقہ پیرا رہے ہیں۔ مگر اس کتاب کے ناشر نے ان کی اس کوشش کو ناقص پر یہ کہہ کر پانی پھیر دیا۔ کہ "نحن لا نفعل بالماضی الا الحاضر بالقوة لا بالفعل ولا نقول انهم موجودون في كل مكان بلحسام عديلا ولا يجلو ذنهم" مکان حاضر ہونے سے مراد حاضر بالقوة ہے نہ کہ بالفعل چنانچہ ہم ہرگز یہ نہیں کہتے کہ وہ متعدد اجسام کے ذریعہ ہر جگہ موجود ہیں اور ان کے کوئی جگہ خالی نہیں۔ البتہ ایسا ہے کہ اگر یہ ذات مقدسہ کسی جگہ پر جا رہی ہو تو ان و احادیس خدا کی قدرت سے حاضر ہو سکتے ہیں۔ خواہ وہ جگہ ہزاروں میں دور ہو یا نزدیک۔۔۔ وہاں اصولی الشریعہ کے جسد ثنائی نے بیان پر چند سطروں میں غلط تفسیر کرنے کے بعد جو ان کے مطالب کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے لکھا ہے "اس لئے کہ ایک شیء کا ایک ہی وقت میں ممکنہ متعدد وجود ہو نا عقلاً محال ہے۔" حاشیہ جو اسرار مشتمل ناشر صاحب نے دوسرے اختلافی مقامات پر بھی اسی طرح کے تائیدی نوٹس لکھے ہیں۔ مگر اس بندہ خدا سے کوئی پوچھے کہ اگر اس طرح ہر موصوفہ پر وضاحتی نوٹ لکھ کر اصول الشریعہ کے مطالب کی تائیدی کرنا تھی۔ تو پھر کس حکیم نے تبیین کہا تھا۔ کہ اس کی رو میں کتاب شائع کرو۔۔۔ ع کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔

بعض شکوک و اوہام کا ازالہ اگرچہ اس موضوع پر توضیح و اخراجات کے طور پر اب تک جو کچھ لکھا گیا ہے وہ خوب منفعت میں سوئی ہوئی دنیا کو بیدار کرنے کے لئے کافی ہے۔ لیکن ممکن ہے اس طرح تنبیہ کرنے سے کوئی گراں خواب اب بھی بیدار نہ ہو اس لحاظ سے مزید چند نوٹس کے لئے ذیل میں بعض لشکوک و اوہام کا ازالہ بھی کیا جاتا ہے تاکہ توضیح مرام میں کوئی کسر باقی نہ رہ جائے۔

پہلا شبہ اور اس کے جوابات "آیت مبارکہ و کذبنا کذباً عظیماً و سلطانکوننا شهداء علی الناس و یكون الرسول علیکم شہیداً" یعنی اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا۔ کہ تم تمام لوگوں پر شہید ہو اور رسول تم پر شہید ہے۔ امت وسط سے مراد امام ہیں۔ پھر شاہد اور شہید کے معنی یہ بیان کئے جاتے ہیں فالشہد علی الشئ من حضور عند لا صورۃ ذلک الشئ والشہید هو القوۃ التي یقع بها الشہود والحضور سواء کانت مفارقة ارجمانیۃ یعنی شیء کے لئے شاہد وہ ہے جس کے سامنے اس شیء کی صورت موجود ہو۔ اور شہید وہ قوت ہے جس کے ذریعہ شہود و حضور واقع ہوتا ہے۔ خواہ وہ مجرد ہو یا جسمانی ہو۔ اس شبہ کے کئی جواب باصواب دے جا سکتے ہیں۔

پہلا جواب اگر بالفرض لفظ شہید کے وہی معنی ہوتے جن کا ان حضرات نے دعویٰ کیا ہے اور اس سے لفظ پر نبی و امام علیہم السلام اور ان کے پیروں کا ہر وقت ہر جگہ حاضر ہونا ثابت بھی ہوتا تب بھی عند المتکلمین مسلم قانون کی رو سے اس کی ایسی تاویل کرنا لازم ہوتی کہ محال عقلی کے ساتھ اس کا یہ ظاہری تضاد و اختلاف ختم ہو جائے کیونکہ مسئلہ قائم یہ ہے کہ جب ایک بات عقل پر مبنی قاطعہ و شرعی دلائل ماطعہ سے ثابت ہو۔ اور پھر کوئی عقل و

متشابہ نقلی دلیل بننا ہر اس سے متصادم ہو تو اگر وہ نقلی دلیل مندی اعتبار سے ناقابلِ انکار ہوئی۔ تو پھر اس کی کوئی ایسی تاویل کرنا لازم ہوگی جس سے یہ ظاہری منافات ختم ہو جائے مثلاً خدا کا جسم نہ رکھتا عقلاً مستمم و محقق ہے۔ مگر بعض آیات جیسے خلقت بیداری، وجہ وراثت، السخطن علی العوض استوفی وغیرہ اسے بننا ہر اس کی جسمانیات کا توہم ہوتا ہے۔ اس لئے ائمہ ظاہری کی مقدس تعلیمات کی روشنی میں علماء مفسرین و متکلمین نے ان کی ایسی جامع تاویلات فرمائی ہیں کہ اس کے بعد یہ عقل و نقل کا ہی ہری ایسی تضاد و اختلاف بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تفصیل کے متعلق فقہین ہر اسی کتب حسن العلماء کی طرف رجوع فرمائیں۔ بنابرین چونکہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ جسم واحد کا ان واحد میں مختلف متغیر وہ میں حاضر ہونا عقلاً محال و ناممکن ہے۔ لہذا اگر بالفرض اس آیت سے بظاہر یہ مطلب مترشح بھی ہوتا تو اس کی مناسب تاویل کرنا واجب تھی۔ تا کہ عقل و شرع کا یہ اختلاف ختم ہو جائے۔ چنانچہ شہید کے دو معنی ہی سرے سے غلط ہیں جن پر ان حضرات نے اپنے مفروضہ کی بنا رکھی ہے۔

دوسرا جواب | اس آیت وانی پر ایسے کمال لوگوں کے خود ساختہ نظریے سے کوئی رابطہ و تعلق نہیں ہے۔ اس کی بقدر ضرورت تفصیل یہ ہے کہ یہاں تک اس امر کا تعلق ہے کہ امت سے واسطے ائمہ اطہار مراد ہیں۔ یہ بالکل درست ہے۔ اس سے تمام امت اسلام کو مراد لینا عقلاً و نقلاً کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے۔ سبب کہ عام افراد امت میں موسیٰ و منافق، ناول و فاسق اور صالح و طالح غرضیکہ ہر قاش کے اور قسم کے لوگ موجود ہیں جن میں بعض ایسے بھی ہیں کہ جن کی اس دنیا میں چاہیے کہ چیز پر شرعی نفع نہ نصیب ہو اسے قبول نہیں کی جاتی۔ ان جہاں کلمہ فاسق بنیاداً فتنیتوں (تو برور قیامت سے سابقہ امتوں بلکہ انبیائے ماسلف کی جوتوں پر ان کی گواہی کیوں کر قبول کی جاسکتی ہے؟ لیکن جہاں تک لفظ شہید کے بل بوتے پر ان بزرگوں کے ہر وقت ہر جگہ حاضر ثابت کرنے کا تعلق ہے یہ امر نہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے نہ لغت عرب سے نہ ارشادات معصومین سے اور نہ ہی اقوال علماء محققین سے تفصیل ذیل میں درج کی جاتی ہے۔)

لفظ شہید کے لغوی معانی کی تحقیق | اگر باب فہم و فضل پر غرض نہیں ہے کہ لفظ شہید لغت عرب میں مستند و معانی میں استعمال ہوا ہے۔ لیکن ان میں سے جو معنی یہاں مناسبت رکھتے ہیں۔

وہ دو ہی ہیں۔

پہلے معنی مناسب | میں ”گواہ“ عام اس سے کہ وہ گواہ اصل واقع پر موجود و حاضر ہو یا نہ ہو بلکہ اس گواہ کی لئے اصل واقع کے متعلق علم و یقین کا ہونا کافی ہے۔ وہ جس طرح بھی حاصل ہو جائے۔ ان پہلے معنی کی مد سے باعتبار لغت عرب شہید و شہید میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہر دو الفاظ کا مصدر شہود ہے اور اسم مصدر شہادۃ ہے۔ یہاں مصدر و اسم مصدر نیز ان کے بعض مشتقات کے معانی لغت کی کتب معتبرہ سے درج کئے جاتے ہیں جن سے

شاید و شہید کا صحیح مفہوم خود بخود واضح ہو جائے گا۔ (۱) تاسوس القحط ج ۱ ص ۲ طبع مصر پر مرقوم ہے الشہادۃ خبر قاطعہ۔ یعنی شہادت قطعی و یقینی خبر کا نام ہے۔ اسی صفحہ پر فرما کے چل کر لکھا ہے۔ الشہید وقد تکرر شہید الشاہد۔ یعنی شہید جسے بعض اوقات شہین کے زمرے میں لکھا جاتا ہے یعنی شہادہ ہے (یعنی تھیں خبر دینے والا)۔ اسی طرح المنجد ج ۲ ص ۴۹۹ پر لکھا ہے الشہادۃ خبر قاطعہ۔ الشہید والشہید الامین فی شہادۃ الشاہد۔ مطلب ایک ہی ہے (شہد الشیء کے معنی لکھے ہیں "اطلع علیہ" یعنی اس شئی پر مطلع ہوا) شہد علی کذا کے معنی یہ بیان کئے ہیں "اخبیرم خبراً قاطعاً" فلاں باب پر شہادت دی یعنی اس کے بارے میں قطعی یقینی خبر دی (۳) لسان العرب ج ۲ ص ۲۳۹ تا طبع بیروت پر لکھا ہے۔ الشہادۃ خبر قاطعہ ص ۲۳۹۔ الشہید الشاہد یعنی شہید یعنی شاید ہے چند سطور کے بعد لکھا ہے۔ و یقال الشاہد شہید۔ شاید کہ شہید کہا جاتا ہے پھر ص ۲۴۰ پر سرود الفاظ کے ہم معنی ہونے پر بعض آیات و روایات سے استنباط بھی کیا ہے۔ فراجع

قرآن مجید میں آنحضرت پر ہر دو لفظوں کے اطلاق سے بھی اس امر کی تائید ہوتی ہے۔ انا و رسولناک شاہدان و جئناک علیٰ ہرکۃ شہیداً۔

(۴) ریاض السالکین شرح صحیفہ سجادہ علیہ السلام فی الخصال الشیرازی ص ۲ پر لکھا ہے کل من عرف حال شخص فلا یشہد علیہ فان الشہادۃ خبر قاطعہ یعنی جو شخص بھی کسی شخص کی حالت کی مکمل معرفت رکھتا ہو۔ وہ اس پر شہادت دے سکتا ہے۔ کیونکہ شہادت قطعی خبر کا نام ہے۔ نیز اسی صفحہ پر لکھا ہے۔ الشہادۃ جمع شہید فاعیل بمعنی فاعل یعنی شہداء شہید کی جمع ہے جو فاعیل بمعنی فاعل یعنی شہید معنی شہادہ ہے۔

(۵) لغات القرآن والحیث کی مشہور کتاب مجمع البحرین ص ۲۲۲ پر لکھا ہے۔ الشہادۃ خبر قاطعہ۔ اس کے پہلے صفحہ ص ۲۲۱ پر شاید و شہید کے درمیان معمولی سا معنی اختلاف بیان کرنے کے بعد ان کا ایک دوسرے پر اطلاق ہونا تسلیم کیا ہے۔

(۶) مفردات راغب صفحہ ۶۹۹ پر لکھا ہے والشہادۃ قول صادر عن علم حاصل بمشاهدۃ بصیوۃ او بصیوۃ یعنی شہادت اس قول کا نام ہے جو علم و یقین کی بنا پر صادر ہو۔ یہ علم خواہ بصیرت و باطنی کے مشاہدہ پر مبنی ہوں۔ اور خواہ بصریت و ظاہری پر۔ پھر لکھا ہے و یقال شاہد و شہید شاید و شہید کہا جاتا ہے۔ یعنی دونوں لفظ ہم معنی ہیں جو علم و یقین کی بنا پر کو اسی دے سکیں۔ و علیٰ ہذا الباقی طبع بمبئی ص ۱۹۶ پر لکھا ہے "الشہید الشاہد" یعنی شہید کے معنی میں شاید۔

ابن خفایہ تعویذ کے کالشمس فی نصف النہار واضح و آشکار ہو گیا۔ کہ شہادت قطعی و یقینی خبر دینے کا نام ہے۔ خواہ چشم دید حالات پر مبنی ہو اور خواہ معرفت قلبی پر لہذا جس شخص کو کسی واقعہ کا یقین حاصل ہو جائے خواہ کسی طریقہ سے ہوں وہ اس واقعہ کا شاید و شہید ہو سکتا ہے۔ چنانچہ خداوند عالم اپنے رسول اور المرسل بیت علیہم السلام

کو بعض مخصوص ذرائع و اسباب سے دھن کی تقدیر ضرورت تفصیل مسئلہ ناظر میں بیان کی جائے گی بشرطیکہ اختلاف ہمہ نہایت
رہنما ہے۔ اس لئے وہ اجمال امت کے گواہ بن سکتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس سے ان حضرات کا ہر وقت ہر جگہ حاضر ہونا
ثابت نہیں ہو سکتا۔

کتاب تفسیر و حدیث سے اس مطلب کی تائید مزید | مذکورہ بالا آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرقہ بین کے
مفسرین نے جو افادات عالیہ فرمائے ہیں۔ ان
سے بھی ہمارے اس دعویٰ کی طرف بجا تائید ہوتی ہے کہ شہید کے لئے نفس واقع پر حاضر ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ
وہ اپنے ذاتی علم و یقین کی بنا پر شہادت دے سکتا ہے چنانچہ علامہ فخر الدین رازی اپنی تفسیر کبیر ج ۱ ص ۱۷۷ طبع مصر پر قلم فرما
تے ہیں۔ ولما کان بین الابطال والعلماء من اهل البيت (علیہ السلام) بالقلب مناسبة شديدة للاجتماع فقد قسمي المدة
التي في القامع شاهدة وشهودا والعارفين للشيء شاهدا ومشاهدا (والی ان قال) ان كل من عرف حال
نفسه وکشف عنه كان شاهدا اهل البيت (علیہ السلام) معنی ہو کہ صحت مشاہدہ اور معرفت قلبی میں شہید مناسب پائی جاتی ہے۔
اس پر کچھ معرفت قلبی کو مشاہدہ و شہود کہہ دیا جاتا ہے۔ اور کسی چیز کی معرفت کئے والے کو اس کا مشاہدہ و مشاہدہ کہا جاتا
ہے لہذا جس شخص کے نزدیک کسی چیز کا حال کما مشاہدہ ہو جائے وہ اس کا شہادہ ہوتا ہے یہ اسی جگہ کے مفسر پر اعتراض کہ
ان مثل هذه الاخبار لا تنسب شهادة یعنی کسی امر کی بنا پر گواہی دینا کہ خدا و رسول کے لئے اس کی خبر دینی ہے اسے اصطلاح
میں شہادت نہیں کہا جاسکتا یہ کلامی جواب دیکھئے۔ وهذا ضعيف لقوله عليه الصلاة والسلام اذا علمت مثل
الشمس فاشهد بالشئ الذي اخبر الله تعالى عنه فهو معلوم مثل الشمس فوجب جوازك شهادة عليه
یعنی یہ اعتراض بالکل کمزور ہے۔ کیونکہ پیغمبر اسلام علیہ وآلہ السلام کا فرمان ہے کہ جب تمہیں کسی چیز کا وجود و آفتاب کی
طرح یقین کامل ہو۔ تب اس کی گواہی دو۔ بخیر ہے کہ جب خداوند عالم کسی امر کی خبر دے۔ تو وہ یقیناً آفتاب کی طرح روشن
ہوتی ہے لہذا ایسی شہادت یقیناً جائز ہوگی۔ شیخ الطائفة حضرت شیخ طوسی اپنی تفسیر تمیاز ج ۲ ص ۲۰ پر اور حضرت علامہ
طبرسی اپنی تفسیر مجمع البیان ج ۱ ص ۹ پر تکرارواشہد اعلیٰ الناس کے معانی پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ الثالث
يشهدون ولا نبياء على اصحابهم المتكذبة بين لهم انهم قد بلغوا درجات ذلك لاهلام النبي اتيهم بذلك يعني
اس کے تیسرے معنی یہ ہیں کہ امت و وسط و اندر اطہار انبیائے سلف کے حق میں ان کی امتوں کے ان لوگوں کے برخلاف شہادت
دین کے جہنوں نے ان انبیاء کو گھٹایا تھا۔ بالیہ طور کہ واقعی ان انبیاء نے اپنا فرض تبلیغ ادا کر دیا تھا۔ اور ان کی یہ شہادت اس خطا
یازد اور نافذ ہوگی۔ کہ جناب رسول خدا (صلی علیہ وسلم) جیسے مجتہد حق نے باعلام اللہ ان کو اس امر کی خبر دی تھی۔ پس معلوم ہوا کہ صرف جناب
رسول خدا کے خبر دینے کی بنا پر بھی شہادت دینا درست ہے اسی طرح آنحضرت کے لئے خدا نے علیم و خیر کے خبر دینے سے شہادت
دینا صحیح ہے اگرچہ اصل و اقتدر ختم خود نہ ہو دیکھا ہو۔ فاضل کا ثانی ہے اپنی تفسیر معانی ص ۲۹ پر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام

سے ایک روایت نقل کی ہے جس کے آخری الفاظ یہ ہیں۔ **لیشہد محمد علی شہیدنا ولی شہد شیعتنا علی الناس۔** جناب رسول خداؐ ہم پر گواہی دیں گے اور ہم اپنے شیعوں پر اور ہمارے خالص شیعہ یا قی لوگوں پر، اس کی مزید تائید حدیث جبرائیلؑ کی نورانی اور شریح صحت پر امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ بروز قیامت جب انبیاء کرامؑ سے تبلیغ رسالت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور ان کے بیان پر ان سے گواہ طلب کئے جائیں گے۔ تو وہ سرکا ختمی مرتبت کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اور ان حضرت جناب جعفر طیارؑ اور حضرت حمزہؑ سید الشہداء کو حکم دیں گے۔ **یا جعفر یا حمزہ اذہباوا شہدا الیہا نہ بلغہ** تم دونوں جا کر گواہی دو کہ انہوں نے تبلیغ نبوت کا فریضہ ادا کر دیا تھا۔ حضرت صادق آل محمدؑ فرماتے ہیں کہ **فجعفر وحمزه الشاہدان فلا ینیاء بما یلقوا۔** اس دن تبلیغ نبوت و رسالت پر انبیاء و سلف کے جناب جعفرؑ و حمزہؑ گواہ ہوں گے۔ **راوی نے عرض کیا جعلت فداک نعلی علیہ السلام** میرے آقا! حضرت امیر علیہ السلام اس وقت کہاں ہوں گے؟ فرمایا **ہو اعظم منزلہ من ذلک یعنی ان کا مقام اس سے اعلیٰ و ارفع ہے کہ وہ خود جا کر گواہی دیں؟** ظاہر ہے کہ حضرت جعفر و حمزہؑ کی یہ گواہی محض جناب رسول خداؐ کی خبر دہی پر مبنی ہے ورنہ خود تو بالافتقار ان واقعات کے وقوع پذیر ہونے کے وقت حاضر نہ تھے اس سے یہ امر کا شمس فی رائے الشہادۃ وضع و آشکار ہو جاتا ہے کہ خیر قطع کی بنا پر شہادت دینا صحیح ہے۔ شہادہ کے لئے نفس واقع پر حاضر ہونا لازمی شرط نہیں ہے۔ اس امر کی تائید مزید براہ ان اسلامی روایات سے بھی ہوتی ہے۔ جن میں وارد ہے کہ جب سابقہ امتیں اپنے انبیاء کی تبلیغ کا انکار کر دیں گی۔ تو انبیاء سے گواہ طلب کئے جائیں گے۔ اس وقت امت پر موعود کو بطور گواہ پیش کیا جائے گا۔ سابقہ امتیں ان کی گواہی پر اعتراض کرنے ہوئے کہیں گی۔ من این عرفت ہمیں یہ حال آگاہ کہاں سے معلوم ہوئے ہیں۔ کہ در توباری گواہی قابل قبول ہو، امت پر موعود جواب دے گی۔ **علیہنا ذلک باخبار اللہ تعالیٰ فی کتابہ الناطق علی لسان نبیہ الصادقؑ** چونکہ خداوند عالم نے اپنی اس کتاب مقدس میں جو اس نے اپنے صادق القول رسولؐ پر اتاری ہے ان امور کی خبر دی ہے۔ اس سے ہمیں ان حالات کا یقین ہوا ہے۔ بعد ازاں آنحضرتؐ ان کی تصدیق فرمائیں گے۔ **تفسیر کہ یہ حدیث تفسیر و منشور** اس حدیث کا معلوم ہوا کہ خبر صادق کے خبر دینے کی وجہ سے ہم یقین حاصل ہو اس کی بنا پر گواہی دی جاسکتی ہے اگرچہ گواہ اصل واقعہ پر حاضر نہ ہو۔

دوسرا شبہ اور اس کا جواب یہاں پیش کیا جاتا ہے کہ نبوی امور میں وہی شہادت شرعاً قابل قبول ہوتی ہے۔ جو حدیث میں یعنی چشم دید حالات پر مبنی ہو تو قیامت میں چشم دید واقعات کے علاوہ کیونکر کوئی شہادت قبول ہو سکتی ہے؟ یہ شبہ کچھ وجہ درجہ اعتبار سے سافظ ہے اولاً یہ قیاس مع الفارق ہے جو قیاس کو جائز سمجھنے والوں کے نزدیک بھی باطل ہے حالانکہ اہل حق کے نزدیک تو اصل قیاس ہی باطل ہے۔ اور یا ببعیرت جانتے ہیں کہ نشأت و انحلال کے تبدیل ہونے سے احکام میں فی الجملہ بدل جاتے ہیں۔ یوم آخرت کی بات ہی اور ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وارد دنیا میں

یہی آخرت کے ساتھ تعلق رکھنے والے امور کا حکم اور ہے۔ اور نہ ظاہر ہے کہ اگر انہی امور کے متعلق شہادت دینے میں بھی رویت لازم ہو تو پھر ہم جنت و جہنم اور روزِ آخرت و صراطِ میزان وغیرہ امور بلکہ خود خدا کے وجود کی بھی گواہی نہ دے سکیں کیونکہ ہم نے ان حقائق کا ظاہری آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کیا بلکہ محض عقلِ سلیم یا خدا کے جیم یا رسول کریم اور انہی ظاہرین کے فرامین کی بنا پر ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور شہادت دیتے ہیں۔ اشہدان لا الہ الا اللہ واشہدان محمدنا عبدہ ورسولہ واشہدان الاثمہ اثمہ ہدی ابرار وان المعوت حق والجنة حق والنار حق وان اللہ یبعث من فی القبور اس ارشادِ قدرت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ والملائکۃ وارسلہ العلم قائمًا بالقسط لا الہ الا اللہ العزیز العظیم دیتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک خدا اور ملائکہ اور صاحبانِ علم گواہی دیتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود و رب بنی نہیں ہے۔ مفرداتِ راجبہ صفحہ ۱۲۱ پر لکھا ہے و شہادۃ اولی العالم الاطلاع علی تلك الحكم واقترانهم بذک ما یعنی صاحبانِ علم کی شہادت سے مراد ان اسرار و حکم پر اطلاع حاصل کر کے ان کا اقرار کرنا ہے پس معلوم ہوا کہ ان امور کی شہادت میں رویت عینی معتبر نہیں ہے بلکہ دلائل عقلی یا سمعی سے حاصل شدہ یقین کی بنا پر یہ شہادت دی جاسکتی ہے۔

ثانیاً۔ شہادت کی کیفیت کے متعلق معصوم اور غیر معصوم کو برابر قرار دینا بھی درست نہیں ہے بلکہ یہ بے بصیرتی کی دلیل ہے۔ معصوم علیہ السلام رویت عینی کے علاوہ دیگر ذرائعِ مخصوصہ سے حاصل کردہ علم و یقین کی بنا پر بھی شہادت دے سکتے ہیں۔ چنانچہ مولانا السید محمد بن القزوی کتابِ ظہور الحقیقہ ص ۱۰۱ پر تحریر فرماتے ہیں۔ و باب الشہادۃ فی الفقہ لیس لہ دخل بشہادۃ المعصوم لضرورۃ حجتیۃ شہادۃ المعصوم وحدۃ فیما ہو من شاتمہ الرویۃ بالبصر و فیما ہو من شاتمہ الرویۃ بالبصر فلا مدخلیۃ لما قالہ ارباب الفقہ بما نحن فیہ وهل عاقل لیس فی قلبہ مرض یجعل المعصوم مثل غیو المعصوم فی مسئلۃ الشہادت وغیرہا یعنی کتب فقہین باب الشہادت کے اندر اس کے جو شرائط وغیرہ مذکور ہیں۔ ان کو امام معصوم کی شہادت و گواہی کے ساتھ کوئی دخل نہیں کیونکہ ہر بات میں خواہ اس کا تعلق چشمِ بصیرت کے ساتھ ہو یا چشمِ بشارت کے ساتھ ہر حال اس میں تنہا امام معصوم کی شہادت بالضرورۃ مقبول ہے لہذا جو کچھ در باب فقہ لے لیا ہے اسے ہمارے اس موضوع کے ساتھ کیا تعلق ہے، بھلا کوئی بھی عقلمند انسان جس کے دل میں کوئی مرض نہ ہو وہ مسئلہ شہادت وغیرہ میں امام معصوم کو غیر معصوم کے برابر قرار دے سکتا ہے یا سابقاً تیسرے باب میں بذیلِ اقسام تفصیلاً یہ امر بیان کیا جا چکا ہے کہ امام معصوم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ تمام معاملات میں شریعت کے ظاہری قواعد پر عمل کریں یا اپنے ذاتی علم و یقین کے مطابق عمل نہ کریں۔ اس امر کی مزید تائید ہم سابقہ پر آنحضرت کی گواہی دینے سے بھی ہوتی ہے کہ معصومین کے لئے شہادت میں رویت یا بصرفِ ضروری نہیں کیونکہ قرآن شہادہ ہے کہ سابقہ واقعات آنجناب کے چشمِ دید نہ تھے جیسا کہ اسی باب میں بذیلِ عنوانِ حاضر ہوئے کی نفی فرمائی کہ یہی کی روشنی میں اس مطلب کی پوری پوری وضاحت کی جا چکی ہے۔

ثالثاً اگر بالفرض ان لوگوں کی اس تحقیق کو تسلیم بھی کر لیا جائے جو انہوں نے معافی شہید کے بارے میں کی ہے تو بھی اس سے سرکار محمد وآل محمد کا ہر جگہ حاضر ہونا ثابت نہیں ہوتا جو کہ محل نزاع ہے بلکہ اس سے زیادہ سے زیادہ ان حضرات کا ناظر ہونا مترشح ہوتا ہے جس پر ہم مختصر یہ مفصل تبصرہ کریں گے اختصاراً لہذا یہ دلیل دعویٰ کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے ناقابل قبول ہے۔
 رابعاً۔ اس آیت مبارکہ سے آنحضرت کا صرف ائمہ اطہار پر شاہد ہونا ثابت ہوتا ہے۔ نہ ہر چیز پر نہ ہر جگہ بلکہ وہی کہ رسول علیکم شہیداً کے وہی کہ رسول علی کل شئی شہیداً اور ہوتا۔ اب بات واضح ہے کہ جب پیغمبر خدا و جو کہ ائمہ سے افضل ہیں، ہر چیز پر حاضر نہیں تو ائمہ اطہار کس طرح ہر چیز پر حاضر ہو سکتے ہیں۔

خاصاً کئی روایات اہل بیت میں وارد ہے کہ برہنہ قیامت قرآن اہل ایمان کے حق میں شہادت دے گا۔ اور شہادت بھی کرے گا۔ (تفسیر صافی ص ۱۸۱ مقدمہ عاشورہ) تو کیا پھر قرآن کو بھی ہر جگہ حاضر تسلیم کیا جائے گا؟

یہاں یہ شبہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض کتب لغت میں فقط شہید کے ایک معنی یہ بھی لکھے ہیں الذی لا یغیب عن علمہ شئی یعنی جس کے علم سے کوئی شئی پوشیدہ نہ ہو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فقط شہید

کے یہ معنی اس وقت مراد ہوتے ہیں جب اس لفظ کا اطلاق خداوند عالم پر کیا جائے جیسے آیت مبارکہ ان الله على كل شئی شہید وغیرہ میں ہے پینا نچ جمع البحرین ص ۲۲ پر لکھا ہے والشفہید من اسمائہم وهو الذی لا یغیب عن علمہ شئی یعنی خداوند عالم کے اسمائے مبارکہ میں سے ایک اسم شہید بھی ہے یعنی وہ ذات جس کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہ ہو۔ برادران اسلامی کی مشہور لغت الحدیث معروف بہ النور المقتدر جس میں شیعہ احادیث کی بھی تشریح کی گئی ہے ص ۳۰ ص ۳۱ مبیہود ص ۱۷۵ المطابع کراچی میں لکھا ہے شہید اللہ کا ایک نام ہے یعنی سب چیزیں اس کے سامنے ہیں۔ کوئی چیز اس سے غائب نہیں ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ لفظ شہید کے یہ معنی اس وقت کے بابتے ہیں جب کہ اس کا اطلاق ذات خداوند پر ہو۔ نہ یہ کہ جہاں بھی لفظ شہید استعمال ہوا اس کے یہی معنی مراد لئے جائیں گے۔ نہ ان کے ثبوت میں چار گواہ ضروری ہیں ارشاد باری ہے۔ لولا یتوا علیہ باربعۃ شہداء شہداء شہید کی جمع ہے جس طرح شاہد کی جمع شہود و شہداء و جمع الجمع شہادہ ہے) تو کیا یہاں بھی شہید کے یہی معنی لئے جائیں گے۔ کہ ایسے چار گواہ جن سے کائنات کی کوئی چیز پوشیدہ نہ ہو؟ حاشا و کلام! اصل بات یہ ہے کہ ادباً بصیرت جانتے ہیں کہ کسی بھی لفظ کے معنی متعین کرتے وقت اس کے منسوب الیہ کا اعتبار ضروری ہوتا ہے اللہ پر لفظ عالم کا اطلاق ہوتا ہے اسی طرح مخلوق پر بھی اس کا اطلاق کیا جاتا ہے تو کیا ہر دو جگہ علم کا ایک ہی مفہوم مراد لیا جائے گا؟ اسی بنا پر فاضل سیوطی نے اتفاقاً علی طبع عصر لفظ ہدایت کے موقع محل کی مناسبت سے سترہ معانی بیان کئے ہیں۔ من شاء التفصیل قلبہ رجوع الیہ۔

لفظ شہید کے متعلق جو کچھ یہ لوگ ذاتی تحقیق کے نام سے پیش کیا کرتے ہیں۔ دراصل اس تمام تحقیق کا سرچشمہ طبعہ سوا عظم حسنہ ہے لیکن چونکہ یہ تحقیق جدید کسی مستند شرعی ماخذ و مدرک سے ماخوذ نہیں ہے۔ اس لئے اس میں باجیا

تناقض و تضاد پایا جاتا ہے تاخرین کرام کی ضیافت طبع کے لئے اس تضاد بیانی کے یہاں چند نمونے بطور درس عبرت پیش کئے جاتے ہیں جس سے ان حضرات کی دیگر تحقیقات انبیک کی مناسبت، وراثت کا بھی کاسانی اندازہ لگایا جاسکتا ہے اس وقت "مواعظ حسنہ" طبع وہ نم ہوا ہے سامنے ہے۔ اس کے مسئلہ پر لکھا ہے "اور شہید کے لئے یہ ضروری نہیں کہ موجود شخصی ہر جگہ موجود ہو۔ علم اعلیٰ شہید کے لئے کافی ہے" لیکن مسئلہ ۲ پر سراسر اس کے خلاف لکھا ہے "کیونکہ شہید باطن علی الشی کو کہتے ہیں۔ اور شاید وہ ہے جو از روئے علم و قرینہ شہادت دے خواہ اس کا علم بالمشاہدہ ہو یا بالاعتبار" اسی طرح مسئلہ ۳ پر لکھا ہے "اور شہید کے لئے واقع پر ہونا ضروری ہے چنانچہ ثبوت زمان میں چار شہداء کی ضرورت ہے نہ شہود کی۔ بلکہ اجاز علیہ ہاربعۃ شہداء" مگر مسئلہ ۵ پر جو کچھ افادہ فرمایا ہے وہ اس کے بالکل منافی ہے اگر شاید کہ واسطے حضور اور شہید ضروری ہے بلکہ اس ایک صنف میں تناقض و اختلاف موجود ہے۔ اس کی سطر ۵ پر تو مذکورہ بالا عبارت مذکور ہے جس میں شہادہ کے لئے حضور کو ضروری قرار دیا گیا ہے مگر اس کی سطر ۶ پر لکھا ہے "غرض شاید کہ بعض حضرات ضروری نہیں" پھر مسئلہ ۶ پر ہے "فان ذلك من حصر عند صدقة ذلك الشيء یعنی شاید کسی شے کا وہ ہے جس کے سامنے اس شے کی صورت ہو" یہ ہے ان حضرات کی ذاتی تحقیق اور اس میں تضاد و تناقض کا نمونہ مشتے از خروار ہے

اند کے نسیم دل بات کو گفتم بدل ترسیدم کہ آزدہ شوی ورنہ سخن بسیار است

ماہی جبر ہمارے موجودہ دور کے علم ان حضرات کی تحقیقات کو قرآن و حدیث سے بھی مقدم سمجھتے ہیں ان کے اگلے ہوسا نوالوں کو سپانا اور ان کی جگہ کی کرنا اپنے لئے بایں صد عز و افتخار اور دلیل معرفت ائمہ اہل بیت سمجھتے ہیں جگہ ہے یہ

بر قوم راست را ہے دینے و قسبہ کا ہے

شکر ہر کس بقدر رحمت اوست

شہادت کے دوسرے معنائے مناسب

معنی و حقیقت کو کھول کر بیان کرنا ہی شہادہ نہیں شہادہ شہید وہ ہو گا جو علی الناس کا مفہوم یہ ہو گا تا کہ تم دے اہل بیت رسولؐ کو لوگوں کے لئے معنی و حقیقت کو بیان کرو" اس اعتبار سے اس کہ بیت کو ہمارے ممتاز و رفیع مسئلہ کے ساتھ کوئی ربط ہی نہیں رہتا۔ اس معنی کی تائید بھی کتب لغت و تفسیر سے ہوتی ہے۔ چنانچہ لسان العرب ج ۳ ص ۲۴ آیت شہد اللہ لا اله الا هو کے ضمن میں شہادت کے معنی بیان کرتے ہوئے لکھا ہے و حقیقۃً علیہ اللہ ربین اللہ لان الشاهد هو العالم الذی یشہد علماء یعنی یہاں شہادہ کا مطلب یہ ہے کہ خدا اس حقیقت کو جانتا ہے اور اسے بیان کرتا ہے کیونکہ شاید وہ عالم ہوتا ہے جو اپنے علم کو بیان کرتا ہے پھر ابو العباس المبرد (مشہور عالم لغت و ادیب) کا یہ قول درج کیا ہے و قال ابو العباس شہد اللہ ربین اللہ و الشہد یعنی شہادہ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے بیان و اظہار کیا ہے "علا مہ طبرسی نے مجمع البیان ج ۱ ص ۹ پر اس آیت کے اس

معنی یہ بیان کئے ہیں: "والتأني ان المعنى لتكون احقية على الناس فتبينوا لهم الحق والدين ويكون الرسول عليكم شهيداً مؤيداً باللادين اليكم وتستوى الشاهد شاهداً لانه يبين ولذلك يقال للشهادة بينة" یعنی اس آیت کے دوسرے معنی یہ ہیں تاکہ تم لوگوں پر حجت خدا ہو اور ان کے لئے حق و حقیقت اور دین و شریعت کو بیان کرو۔ اور رسول تم پر شہید ہوں۔ یعنی دین کو تم تک پہنچانے والے ہوں۔ شاہد کو شاہد اسی بنا کر کہا جاتا ہے کہ وہ ایک آدمی کو بیان کرتا ہے اور اسی وجہ سے شہادت کو بینه کہا جاتا ہے۔ "ایسا ہی افادہ حضرت شیخ طوسی نے اپنی تفسیر النبیان ص ۳۸ پر فرمایا ہے۔ اسی طرح فاضل طریحی نے بھی مجمع البحرین ص ۲۳ طبع ایران پر یہی معنی درج کئے ہیں۔ خواجہ اور فاضل مفسر تہذیب و انعام الرضوی نے تفسیر جامع الترمذی ص ۲۱۲ پر اس آیت کے معانی بیان کئے ہوئے صاحب مجمع البیان کے ان بیان کردہ معنی کے متعلق لکھا ہے: "وایں اوجہ التفسیر است۔ یعنی یہ معنی تمام معانی و مضامین سے بہتر ہیں۔"

تفسیر اشیاء اور اس کا جواب | بکثرت روایات میں وارد ہے کہ ہر مرنے والے کے پاس حضرات ائمہ ظاہرین علیہم السلام تشریف لاتے ہیں اگر مومن موالی ہو تو اسے فائدہ حاصل ہوتا ہے اور خدا کی موت میں فائدہ اور اگر غیر مومن اور مخالف ہو تو اس کے شکار و مصائب و سزات میں اضافہ ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ ایک وقت میں متعدد موتیں واقع ہوتی ہیں۔ لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان واحد میں حضرات معصومین اکثرت متعدد میں حاضر ہو سکتے ہیں۔ شیخ کا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر مرنے والے شخص کو ان بزرگواروں کی زیارت ہوتی ہے اس سلسلہ میں روایات مستفیضہ موجود ہیں تفصیل کے لئے کتاب المختصر تلخیص حسن لکھی جاسکتی ہے اور یہ عقیدہ مذہب شیعہ کے ان عقائد مشہورہ میں سے ہے جن کا محض عقلی استبعادات کی بنا پر انکار کرنا کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے۔ لیکن بوجہ ایک روایت راویت لازم است۔ "ان روایات کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اس میں غور و فکر کرنا اور اس کا سمجھنا ضروری ہے۔ اگر تو فقیہ تہذیب و انعام لکھیں گے تو فہم المراد ان معانی پر اجمالی ایمان رکھنا چاہئے۔ اور تفصیل بنی معارف و تشریح کے سپرد کرنا چاہئے ہر حال اس سلسلہ میں علماء اعلام کے پانچ نظریے ہیں۔

پہلا نظریہ حضرت شیخ مفید اور ان کے تلمیذ رشید جناب سید مرتضیٰ علم الہدیٰ نے اسی محال عقل کے لزوم کے اندیشہ سے متاثر ہو کر ان روایات کی تاویل فرمائی ہے کہ ہر مرنے والا اپنی موت کے وقت محبت یا عداوت اہل بیت کا ثمرہ و نتیجہ دیکھتا ہے نہ کہ ان ظاہری آنکھوں سے ان کے اجسام مبارکہ کا مشاہدہ کرتا ہے۔ جیسا کہ آیت مبارکہ ومن یعمل مثقال ذرۃ خیراً یرہ۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شراً یرہ۔ میں خیر و شر کے دیکھنے سے ان کے ثمرہ و نتیجہ کو چشم حقیقت سے دیکھنا وارد ہے۔ تاویل حضرت شیخ نے اوائل المقالات ص ۱۵ پر اور حضرت سید مرتضیٰ نے اپنی کتاب الدرر الغریبہ پر فرمائی ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ "على هذا القول بحقوق النظر من الامامية"

دوسرا نظریہ یہ کہ یہ بزرگوار اجساد مثالیہ کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ یہ ان نعوس کثیرہ سے ثابت ہے کہ عالم برزخ میں

تمام مرنے والے لوگ اجماع مثالیہ میں شمع یا معذب رہتے ہیں جو تفصیل کے لئے ہماری کتاب حسن الفوائد کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ لہذا ائمہ ظاہرین کے غرائب و عجائب حالات کے پیش نظر یہ امر بعید نہیں ہے کہ ان بزرگواروں کے متعدد اجماع مثالیہ ہوں اور وہ اپنے صحن حیات میں ہی اجماع مثالیہ میں تصرف بھی کر سکتے ہوں۔ یہ تاویل حضرت علامہ مجلسی نے بحار الانوار ج ۴ ص ۱۲۷ و علامہ سید عبد اللہ شہر نے معارج الاکوار ص ۱۲۸ پر نیز اور بہت سے علماء انوار نے فرمائی ہے۔

تیسرا نظریہ قدرت کاملہ سے یہ امر بعید نہیں ہے کہ آفتاب عالم تاب کی طرح گو وہ بزرگوار اپنے مستقر و مرکز تشریف فرما ہوں مگر خدا مرنے والے کی مینائی کو اس قدر تیز کر دے کہ وہ یہ خیال کرے کہ یہ بزرگوار اس کے سامنے تشریف فرما ہیں اور وہ ان سے تکلام بھی ہو۔ اس تاویل کو بھی سرکار علامہ مجلسی نے "لیکن" کہہ کر ذکر فرمایا ہے۔ اس تاویل کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جو تفسیر صافی ص ۴۴ م م مجہد بذیل تفسیر آیت ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا الاية امام علی عکری علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا مرنے والے سے ملک الموت کہتا ہے دیکھ جب وہ نظر اٹھا کر دیکھتا ہے تو جبرئیل و محمد ار علیہما السلام من الہما فی اعلیٰ علیین الخ۔ جناب رسول خدا اکملی تفسیٰ اور دوسرے ائمہ مدینی کو دیکھتا ہے۔ جو اعلیٰ علیین کے مقام پر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ مکشفا عنک غطاہک فیصوبک الیوم المحدث

چوتھا نظریہ خداوند عالم ان حضرات مقدسہ کی مثال مرنے والے کی آنکھوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے اسے محدث جلیل سید نفیس شریز اثری اور دوسرے محقق علماء نے اختیار کیا ہے۔ چنانچہ جزا اثری مرحوم انوار ثنائیہ ص ۴ پر اپنے استاد جناب علامہ مجلسی کے اجماع مثالیہ میں تشریف لائے والے نظریہ کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں: واما الذی رجحنا نحن اخذنا من مفاہیم الاخبار فهو القول بالتمثل بان الله سبحانه یمثل علیہ رسول الله صلی الله علیہ و الہ و اصحابہ الموتین علیہ السلام والائمة علیہم السلام کما مثل لاهل السنوت حین رآہ النبی صلی الله علیہ و الہ فی جمیع السنوت واقفا یصلی والملائکة یصلی خلفه فقال ہذا علی بن ابی طالب علیہ السلام ترکنت فی الارض دھاہ قد سقنی الی السماء فقال الله عز وجل ہذا شخص مثل علی بن ابی طالب خلفت فی جمیع السنوت حتی تنظر الیہ الملائکة فتطمئن الیہ نفوسہم من شدۃ حبہم لعلی بن ابی طالب علیہ السلام ویؤیدہ ما رواہ الطحطبی فی رواۃ مدیر الصیو فی عن مولانا الصادق علیہ السلام فی قول ملک الموت للمعتصم افتح عینیک قال یمثل لہ رسول الله صلی الله علیہ و الہ و فاطمۃ والحسن والحسین والائمة من ذریتہم علیہم السلام "فیكون یأقی بعض المختصرین بنقل البشرفۃ و صورتہ الاصلیۃ ویأقی الی بعض اخر صورتہ المعشلتۃ المشابہۃ لتلك الصورتۃ الاصلیۃ" یعنی اعتبار اہل بیت کی روشنی میں جو مطلب ہمارے نزدیک مرتجح ہے وہ یہ ہے کہ خداوند عالم مرنے والے کے سامنے جناب رسول خدا، امیر المومنین، سید عالم اور دیگر ائمہ ظاہرین کی مثال پیش کرتا ہے جس طرح اس نے اہل آسمان کے لئے جناب امیر علیہ السلام کی مثال خلق فرمائی ہے۔ جسے جناب رسول خدا نے شہر معراج تمام آسمانوں پر اس حالت میں دیکھا کہ وہ مثال نماز

پڑھنے میں مشغول ہے۔ اور ملائکہ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، آنحضرتؐ نے منظر دیکھ کر فرمایا یہ علیؑ ہیں اپنی طالب ہیں میں تو ان کو زمین پر پھونک کر آیا تھا۔ وہ مجھ سے پہلے یہاں پہنچ گئے، خدا نے فرمایا یہ ایک شخص ہے جو علیؑ کی مثل ہے (یعنی ان کی مثال ہے) میں نے اسے آسمانوں میں اس لئے پیدا کیا ہے کہ ملائکہ کو علیؑ سے پوشیدہ محبت ہے اسے دیکھ کر ان کو اطمینان و سکون حاصل ہو۔ اس مطلب کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جسے ثقہ الاسلام کلینی نے دکانی میں بروایت سوری صریح بناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے۔ ایک الموت کے اس نول کو اسے مرنے والے آنکھیں کھولنے کی تشریح میں فرمایا۔ اس وقت جناب رسول خداؐ، حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ، جناب قاضی زبیرؓ اور امام حسنؓ و حسینؓ اور دوسرے ائمہؑ کی مثال مرنے والے کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ پس خلاصہ کلام یہ ہے کہ بعض کامل الایمان مومنین کو کہ کبریتہ ائمہؑ سے بھی کم ہیں، اکی موت کے وقت خود بنفس نفیس اپنی اصل صورت میں تشریف لاتے ہیں۔ اور دوسروں کے پاس ان کی مثال آتی ہے جو اصل صورت کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے۔ اس حدیث میں علیؑ کے کلام سے دو مطلب ثابت ہو گئے ایک یہ کہ حضرت کے پاس عمرو بن عبدالمطلبؓ کی مثال آتی ہے۔ دوسرا یہ کہ شبؓ معراج جناب امیر علیؑ السلام بعد اعلیٰ زمین پر تھے۔ ان کی مثال مبارک آسمانوں پر موجود تھی۔ اس کی مزید تفصیل آنحضرتؐ میں آ رہی ہے انشاء

تقدیر نشانید بیک ناقہ دو مہمل میلائے حدیث تو دسلمائے قدم را

جہی تشل وال روایت تفسیر صافی ۵۲۹ بذیل آیت یا ایہذا النفس المطمئنة (جہی الخ بھی موجود ہے۔)

پانچواں نظریہ۔ ممتاز علماء نظام کا ہمیشہ ایسے فاضل اور متشابہ مقامات پر نظر پڑتا ہے کہ وہ ایسے عقائد کو عقائد کا ذوق عقلی استیلاوات کی بنا پر نکال دیتے ہیں اور نہ ہی ظاہری معنوں پر جو کہ عقائد محال ہوں، اعتقاد رکھتے ہیں بلکہ کیفیت میں غور و غوض کے بغیر علی ما ہو فی نفس الامر جمال طور پر ایمان رکھتے ہیں چنانچہ غوامس بجا والا نور سرکار علامہ مجلسی سوم بجا والا نور مشاہیر مذکورہ بالا نام تاویلات نقل کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں: والاحوط والاولیٰ فی امثال تلك المتشابهات الایمان بها وعدم النقصان خصوصیا تھا و تفصیلاً و احالہ علمہا الی العالم علیہ السلام کما صوفی الاخبار والحق اور دونا ہانی باب التسليم والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم یعنی احوط و اولیٰ یہ ہے کہ اس قسم کے تشابہات پر (احمال) ایمان ضرور رکھا جائے مگر ان کی خصوصیات اور تفصیلات سے بحث نہ کی جائے۔ اور ان کے حکم کو امام عالی مقام کی طرف لوٹایا جائے جیسا کہ یہ بات سابقاً اخبار تسلیم کے سلسلہ میں گذر چکی ہے۔ ایسا ہی مولانا گوید اللہ شہر نے اپنی کتاب مستطاب مصابیح الانوار نے حل مشکلات الاخبار شیخ نجف اشرف ج ۲ مشاہیر مذکورہ بالا تاویلات ذکر کرنے کے بعد افادہ فرمایا ہے والاحوط والاولیٰ الایمان بذلک اجبالاً و ایکال العلم التفصیلی الی اللہ و وصولہ و خلفائہ و اللہ العالم بالحقائق ان شقائق و دقائق کی روشنی میں واضح و واضح ہو جاتا ہے کہ ان احادیث سے حضرات معصومینؑ کے آپ واحد میں ایک متعددہ میں حاضر ہونے پر استدلال نہیں کیا جاسکتا۔ اور نہ ہی ان روایات کے بل بوتے پر ایک محال عقل کو ممکن بنایا جاسکتا ہے۔ ان اگر یہ نزدیک اور چاہیں تو اجساد

شمالیہ کے ذریعہ آگن واحد میں اکثہ متعددہ میں حاضر ہو سکتے ہیں۔ ولا کلام لنا فیہ واللہ العالم۔

چوتھا شبہ اور اس کا جواب

یہاں یہ شبہ بھی کیا جا سکتا ہے (بلکہ کیا بھی گیا ہے) کہ قرآن میں بار بار جناب رسول خدا کو مخاطب کر کے ”الم تر“ کہا گیا ہے جیسے المدثر الخ وبلکہ کیف مد النفل“ اور الم تر کا ترجمہ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کیا مانگے ہیں سے آنحضرت کی رویت بصری ثابت ہوتی ہے۔ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ علم تحقیق کے نزدیک ”الم تر“ کا صحیح مفہوم ”الم تعلم“ (کیا تمہیں معلوم نہیں؟) ہے چنانچہ سرکار سید رضی (رحمہ اللہ) اپنی کتاب ”تغیص البیان“ ص ۱۹ پر لکھتے ہیں: صحف الرویۃ ھذا بمعنی العلم فکانہ تعالیٰ قال الم تعلم الخ رویت کے معنی علم کے ہیں گویا خدا یوں فرماتا ہے کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے؟“ اسی طرح حضرت سید مرتضیٰ علم الہدیٰ نے اپنی کتاب الدرر والغرر المعروف بآمالی سید مرتضیٰ ص ۳۳ طبع ایران بذیل آیت مبارکہ العنقران اللہ یزجی صحابا الخ... لکھا ہے اما قولہ تعالیٰ الم تر قالوا عندہ الم تعلم الخ... یعنی ارشاد خداوندی الم تر کا مفہوم ہے الم تعلم، لہذا ایسی آیات سے جناب رسول خدا کا عالم ہوتا ثابت ہے جو کہ درست ہے (لیکن یہ امر محل نزاع سے خارج ہے) نہ ہر جگہ حاضر ہونا جو کہ محل بحث ہے چنانچہ تحقیق اس شبہ کا بالکل کلیغ قیغ ہو جاتا ہے۔

پانچواں شبہ اور اس کا جواب

دنیا میں ہر وقت آگن واحد میں ہزاروں لوگ مرتے ہیں اور ملک الموت ان کی رو میں قبض کرتا ہے تو اگر ملک الموت آگن واحد میں اکثہ متعددہ میں حاضر ہو سکتا ہے تو ائم جن کی حالت و حضرت ملک الموت سے بڑھ کر زیادہ ہے وہ کیوں آگن واحد میں اکثہ متعددہ میں حاضر نہیں ہو سکتے؟ یہ شبہ اس خیال پر مبنی ہے کہ ہر مرتے والے کی روح ملک الموت بنفس خود قبض کرتا ہے حالانکہ یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ احادیث معصومین سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ملک الموت کے ہیئت سے احوال و انصار میں بعض خواص کی روحیں خود ملک الموت قبض کرتا ہے اور دوسروں کی اس کے احوال و دوکار۔

چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں جب یہی سوال پیش کیا گیا کہ قد یعوت فی الساعۃ الواحدۃ فی جمیع الاوقات ما لا یحصى الا اللہ عزوجل فکیف ھذا؟ تمام افاق و اطراف عالم میں ایک ہی ساعت میں بے شمار روئیں واقع ہوتی ہیں پس ملک الموت کیونکر حاضر ہوتا ہے۔ ائم نے جواباً ارشاد فرمایا ان اللہ تبارک و تعالیٰ جعل لملک الموت اعواناً من الملائکۃ یقبضون الاموات الخ... خداوند عالم نے فرشتوں میں سے بہت سے فرشتے ملک الموت کے مددگار بنائے ہیں۔ جو رو میں قبض کرتے ہیں جنہاں البراءۃ دھڑ بھڑا رہے (بکھڑا ہوا) اس سوال و جواب سے یہی واضح ہوتا ہے کہ سائل اور ائم ہر دو جسم واحد کے دو افراد مطیف ہی کیوں نہ ہوں آگن واحد میں اکثہ متعددہ میں حاضر ہو کر محال جانتے ہیں۔ دوسرا مطلوبہ ایسا ہی جناب امیر المومنین سے مروی ہے کہ ملک الموت اعوان الخ (استعاذ جبریل ص ۱۹) نیز صحیفہ صحابہ کی تیسری دہائی فرشتوں پر سلام کے سلسلہ میں ہے، ائم جن العابدین فرماتے ہیں۔ دھلی ملک الموت و اعوانہ (ص ۳ طبع ایران)

ملک الموت اور اس کے اعران و انصار پر سلام ہو۔ اس کی مزید توضیح و تشریح صحیفہ کاملہ کی شروع فوراً لا نور جزائی ص ۶۶ اور ریاض السالکین ص ۹۱ میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ نیز اس مطلب کی تائید مزید قرآنی آیات سے بھی ہوتی ہے کہیں اور شاہدے میتو فاکم ملک الموت اور کہیں وار د ہے الذین تنشقواہم الملائکہ۔ توقفہ و سنا معلوم ہوا کہ رو حیں قبض کرنے والا ایک نہیں ہے بلکہ بہت سے ملائکہ اس کام میں بطور آلات اسباب مشغول ہیں۔ فقط هذا الى ما علموا من حمل نجسنا و ہاء مشہوراً۔

چٹا شبہ اور اس کا جواب شیخ رجب رسی نے مشارق الانوار میں نقل کیا ہے کہ منقرہ ابن اسود کندی روایت کرتے ہیں کہ جناب امیر علیہ السلام جنگ خندق کے دن عمرو بن عبدود کو قتل کرنے کے بعد خندق کے پاس کھڑے ہو کر اپنی تلوار سے خون صاف کر رہے تھے۔ اور اس کو ہوا میں گھما رہے تھے۔ کفار کا لشکر سڑوڑیاں مین تقسیم ہو گیا تھا میں ہر ایک کے پیچھے حضرت علیؑ کو دیکھ رہا تھا کہ وہ ان کا تعاقب کر رہے تھے اور ان کو تلوار سے کاٹ رہے تھے۔ حالانکہ آپؑ اپنے مقام پر کھڑے تھے۔ کیونکہ ہیکوڑوں کا تعاقب کرنا آپؑ کے اخلاق کریمہ کے خلاف تھا۔ وکنہ انی شرح الزیارات ص ۳۷ و المعلیٰ خلاصاتی اس سے آئیناب کا آن واحد میں متعدد مقامات پر موجود ہونا ثابت ہوتا ہے۔

یہ غیبی روایت پر مبنی ہے و ماحول روایت و روایت کے اعتبار سے ناقابل اعتبار ہے۔

اقر لایہ روایت مشارق الانوار پر ہی ماحول المعلیٰ ابن ابی حمزہ حنفی سے مروی ہے اور ہم کئی بار اس بات کی گولہ کچکے ہیں کہ یہ دونوں حضرات جس روایت کے نقل کرنے میں متفرق ہوں۔ اس پر اختلاف نہیں کیا جاسکتا۔

ثانیاً۔ اس روایت کی ابتدا و انتہا میں تضاد ہے ابتدا میں یہ ہے کہ وہ ہر جہاں گئے وائے کردہ کا تعاقب کر رہے تھے اور آخر میں یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ پر کھڑے تھے۔ اور یہ اختلاف و تناقض دلیل بطلان ہے۔

ثالثاً۔ آخر روایت میں لکھا ہے کہ ہیکوڑے کا تعاقب کرنا ان کے اخلاق کریمہ کے منافی تھا۔ اور یہی امر شامکیرہ سے ثابت ہے۔ تو پھر آپؑ اپنی عادت کریمہ کی خلاف ورزی کیسے کس طرح ہیکوڑوں کا تعاقب کر سکتے تھے؟

والبعث۔ بنا بر فرض تسلیم یہ ہمارے عمل نزاع سے خارج ہے بحث اصلی جسم کے ساتھ آن واحد میں متعدد مقامات پر ماحول ہونے کے متعلق ہے۔ مگر اس روایت سے یہ مطلب ثابت نہیں ہوتا۔ بلکہ اس سے تو اس نظریہ کا بطلان واضح و عیان ہوتا ہے کہ ہیکوڑوں میں مذکور ہے کہ آئیناب خندق کے کنارے کھڑے ہو کر تلوار سے خون صاف کر رہے تھے۔ اس سے ظاہر ہے کہ آئیناب کا اصل جسد مبارک تو ایک وقت میں ایک ہی جگہ پر موجود تھا۔ تو پھر لا کار لانا چسے کا کہ دینا بھوت، ہیکوڑوں کا تعاقب اقسام مثالیہ کے ساتھ کر رہے تھے۔ اور یہ چیز مقام اختلاف سے خارج ہے جیسا کہ ابتدا بحث میں اس کی وضاحت کر دی گئی ہے۔

الحق من ربك فلا تکرهن من المعاصرين۔ سرکار محمد وآل محمد علیہم السلام کے ناظر ہونے کی بحث انراط و تقریط اکثر دوسرے اسلامی دایانی اصول و عقائد کی طرح پیشہ بھی افراط و تفریط کا شکار ہو گیا ہے بعض لوگوں نے اس سے

قرہ بھر کوئی چیز غائب نہیں رہ سکتی نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔

(۲) ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. وہی س آں عمران ۱۹) بے شک خدا سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔
(نہ زمین نہ آسمان میں۔)

(۳) الله يعلم ما قبل كل انق و ما تغيض الامم و ما تزداد كل شيء عنده بمقدار و وہی س رعد ۵) ہر مادہ پر کچھ پڑے ہوئے ہے اس کو خدا ہی جانتا ہے اور کچھ دانوں کا گھٹنا بڑھتا رہی جانتا ہے اور ہر چیز اس کے نزدیک ایک انداز سے ہے۔

(۴) وهو الله في السموات وفي الارض يعلم سر كل وجه و كل شيء يعلم ما تكسبون وہی س انعام ۷) اور وہی تو آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، خدا ہی تھا اسے ظاہر و باطن سے (بھی) خبردار ہے اور وہی جو کچھ بھی تم کرتے ہو جانتا ہے۔
(۵) الله يعلم ما بين ايديهم و ما خلفهم و لا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وہی س بقرہ ۲۸) اور جو کچھ ان کے سامنے موجود ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے (ہو چکا ہے) خدا سب کو جانتا ہے اور لوگ اس کے علم میں سے کسی چیز پر بھی غافل نہیں کر سکتے مگر (جیسے) جتنا چاہے (سکھا دے)۔

(۶) ومن اهل المدينة محدودا على الففاق لا تعلمهم نحن نعلمهم وہی س توبہ ۷۵) اور مدینہ کے رہنے والوں میں سے (بعض منافق ہیں) جو ففاق پر اٹ گئے ہیں اسے رسولؐ ان کو نہیں جانتے مگر ہم ان کو خوب جانتے ہیں۔

(۷) الله يعلم ما يلج في الارض و ما يخرج منها و ما ينزل من السماء و ما يعرج فيها و هو معكم اين ما كنتم والله بما تعملون بصير وہی س حدید ۱۱) جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے اور جو چیز آسمان سے نازل ہوتی ہے اور جو اس کی طرف پڑھتی ہے۔ (سب) اس کو معلوم ہے اور تم وہاں کہیں ہو۔ وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ خدا اسے دیکھ رہا ہے۔

(۸) الا انهم يفتنون صدورهم ليست خروا منه الاحيين يستخشون ثيابهم. يعلم ما يسرون و ما يعلنون انه عليهم بذات المصلد وہی س براءۃ ۱۴) اے رسولؐ! دیکھو یہ کفار (تمہاری جدت میں) اپنے سینوں کو دھڑکاتے ڈالتے ہیں۔ تاکہ خدا سے (اپنی باتوں کو) چھپائیں (مگر) دیکھو جب یہ لوگ اپنے کپڑے غائب لپیٹتے ہیں۔ (تب بھی تو) خدا ان کی باتوں کو جانتا ہے جو چھپا کر کرتے ہیں۔ اور کھلم کھلا کرتے ہیں۔ اور سمجھ رکھو کہ خدا ہر چیز کو ضرور جانتا ہے۔

(۹) وان تجھو بالقول فاتم الله العلم التمر و اخفی وہی س طہ ۱۰) اور اگر تو پکار کر بات کرے (تو یہی) آہستہ کرے تو بھی، وہ یقیناً پیدا اور اس سے زیادہ پوشیدہ چیز کو جانتا ہے۔

(۱۰) واعلم ان الله بكل شيء عليم وہی س بقرہ ۱۳) اور سمجھ رکھو کہ خدا ہر چیز کو ضرور جانتا ہے۔

۱۱۱) وَانْظُرْ اِلَیْهِ وَاعْلَمِ اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ رِپْتِ س بقرہ ۱۲) ”اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو۔ خدا ضرور دیکھتا ہے۔“

۱۱۲) قُلْ اِنْ تَحْفَظُوا مَا فِیْ صُدُوْرِكُمْ اَوْ تَبْدُوْا عَلَیْہِ اللّٰهُ وَیَعْلَمُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ وَ اللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ رِپْتِ س آل عمران ۷۱) ”اے رسول! تم لوگوں! کہو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم خواہ اُسے چھپاؤ۔ یا ظاہر کرو۔ (بہر حال) خدا تو اُسے جانتا ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔“

۱۱۳) وَیَعْلَمُ مَا فِی الْبُرُوْجِ وَ مَا تَقْطَعُ مِنْ رِّیْقَةٍ اِلَّا یَعْلَمُهَا رِپْتِ س انعام ۱۳) ”اور جو کچھ نیکی اور بری میں ہے۔ اس کو بھی (وہی) جانتا ہے اور کوئی پتا بھی نہیں کھڑا کہ وہ اسے ضرور جانتا ہے۔“

۱۱۴) وَرِیْكَ یَعْلَمُ مَا تَلٰكُنْ صَدُوْرُہُمْ وَ مَا یُعٰیذُوْنَ رِپْتِ س قصص ۷۰) ”اور اُسے رسول! یہ لوگ جو باتیں اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے۔“

۱۱۵) اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَہٗ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ یُنْزِلُ الْغَیْثَ وَ یَعْلَمُ مَا فِی الْاَرْضِ حَامِیٌ وَ مَا تَدْرِیْ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَ مَا تَدْرِیْ نَفْسٌ بَاقِیْ اَرْضِ مَمُوْتٍ اِنَّ اللّٰهَ عَلِیْمٌ خَبِیْرٌ رِپْتِ س لقمان ۱۲) ”بے شک خدا ہی کے پاس قیامت کے آنے کا علم ہے اور وہی رحیم مہربان ہے (پانی برساتا ہے اور جو کچھ عورتوں کے پیٹ میں زودادہ ہے۔ جانتا ہے اور کوئی شخص اتنا بھی تو نہیں جانتا کہ وہ خود کل کیا کرے گا۔ اور کوئی شخص یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین پر مرے (گڑے گا) بے شک خدا سب باتوں کا گاہ و خبردار ہے۔“

۱۱۶) یَعْلَمُ خَاسِئَۃَ الْاَعْیٰنِ وَ مَا تَخْفِی الصُّدُوْرُ رِپْتِ س مؤمن ۷) ”خدا تو آنکھوں کی کوز دیدہ نگاہ کو بھی جانتا ہے۔ اور ان باتوں کو بھی جو لوگوں کے سینوں میں پوشیدہ ہیں۔“

۱۱۷) عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ لَمَ اَذْنٰتْ لِّہُمْ حَتّٰی یَتَّبِعِنَ لَکَ الَّذِیْنَ کَذَبُوْا رِپْتِ س توبہ ۱۲) ”اے رسول! خدا تم سے درگزر فرمائے تم نے انہیں دیکھ رہے تھے کہ انہیں کی اجازت تھی کیوں دی۔ تاکہ تم اگر ایسا کرتے تو تم پر کچھ بولنے والے (انکس) ظاہر ہو جاتے اور تم چھوٹوں کو (انکس) معلوم کر بیٹھتے۔“

۱۱۸) قُلْ مَا کُنْتُ بِدَعَاۤءِ الْمُرْسَلِ وَ مَا اَدْرِیْ مَا یَفْعَلُ بِیْ وَلَا یَاۤئِکُمْ اِنَّ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا یُوحٰی اِلَیّ وَ مَا اَنَا اِلَّا نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ رِپْتِ س انفاس ۱) ”اے رسول! تم کہو کہ میں کوئی نیا رسول تو کیا نہیں ہوں اور میں کچھ نہیں جانتا کہ آئندہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اور تمہیکر، تمہارے ساتھ کیا کیا ہائے گی میں تو بس اسی کا پابند ہوں جو میرے پاس وحی آتی ہے اور میں تو بس صاف گوئی کا نذرانہ والا ہوں۔“

۱۱۹) وَلَا تَقْفُ مَا لِبَیْسٍ لَّکَ بِہٖ عِلْمٌ رِپْتِ س بنی اسرائیل ۷) ”اور جس چیز کا تمہیں یقین نہ ہو (خواہ مخواہ) اس کے

چھپے نہ پڑا کرو۔

(۲۰) ولا تقبل بالقوان من قبل ان يقضى حيد وقلوب زبد في علمنا ربي من طوع ۱۵ اسوای رسول (قرآن) کے پڑھنے میں اس سے پہلے کہ تم پر اس کی وحی پوری کر دی جائے۔ جلد ہی دیکھا کرو۔ اور دعا کرو کہ اسے میرے پالنے والے میرے علم کو اور زیادہ فرما۔

(۲۱) قل ان ادري اقريب ما توعدون ام يجعل لذر في امدا (پاس میں ۱۲) اسے رسول تم کہہ دو کہ میں نہیں جانتا کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے قریب ہے یا میرے پروردگار نے اس کی مدت دراز کر دی ہے۔

(۲۲) وما كان لي من علم باطلا الا على اذ يخضعون ان يوحى الي الا ان اذ يذير صبين (پاس میں ۱۳) عالم بالا کے رہنے والے (قرشتے) جب باہم بحث کرتے تھے اس کی مجھے بھی خبر نہ تھی میرے پاس تو میں وحی کی گئی ہے کہ میں خدا کے خدایاں سے صاف صاف ڈر لےنے والا ہوں۔ (ترجمہ فرماؤ)

ہم نے ان آیات وانی ہدایت کو بلا تبصرہ صرف مولانا تیسہ فرمان علی اعلی اللہ مقامہ کے مطلب خیر ترجمہ کے ساتھ پیش کر دیا ہے اسی سے ارباب عقل و انصاف اس بات کا اذعان و یقین حاصل کر سکتے ہیں کہ کائنات ارضی و سماوی کے ذرہ ذرہ عالم امکان کے گوشہ گوشہ اور شخص کے ظاہری و باطنی حالات و کوائف کو ہر وقت بالفعل جانتا اور ان پر ناظر ہو نا فطرت خداوندی کے ساتھ مختص ہے واللہ یکل شیء عیظ پورے حوالم امکان میں کوئی سچی بھی اس صفت میں اس کی شریک و سہم نہیں نہ بالذات اور نہ بالاعطاء و ہوا المقصود۔

ان تمام ادعیہ و ماویث کے جمیع و احصاء کے لئے تو ایک قدر ناظر ہونے کی نفسی احادیث معصومین کی روشنی میں درکار ہے جو مذکورہ بالا علمی احاطہ تمام و وسعت نظر کے ذات ایزدی کے ساتھ مختص ہونے پر دلالت کرتی ہیں ہم بطور نمونہ قطرہ از دریا اس بحر ذخار سے چند ادعیہ و احادیث شریفہ پیش کرتے ہیں۔ وما توفیق الا باللہ۔

(۱) جناب امام زین العابدین علیہ السلام دعا کے تسبیح میں فرماتے ہیں: سبحانك سبحت في الملاء الاعلى تسبح و تنوح ما تحت الشرفى. سبحانك تنوح ما في قعر الماء. سبحانك تسبح انفاص المحيطان في قعر البحار۔ سبحانك تعلم وزن السموات سبحانك تعلم وزن الارضين سبحانك تعلم وزن الشمس والقمر۔ سبحانك تعلم وزن الظلمة والنور سبحانك تعلم وزن الفئ والهواد سبحانك تعلم وزن التوجہ كمهي من شقال ذمرة (صحیفہ کاملہ ص ۳۱ طبع ایران) (ترجمہ) ہر پاک ہے تو جس نام پاک کے رہنے والوں میں تیری تسبیح ہو۔ امام حال مقام نے ہر فقرہ کے ساتھ سبحانک کی قید لگا کر ظاہر فرما دیا۔ اس وسعت علمی میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ (۲) مسجد کو ذمیں بمقام نوح علیہ السلام چار رکعت نماز عابت پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد پڑھی جانے والی

پاک ہے تو جو کچھ اپنی گہرائی میں ہے اسے تو دیکھتا ہے۔ لیکن نیری ذات تو سمجھنے والی گہرائیوں میں پھیلنے والے ہنس لینے کی آواز سناتا ہے۔ پاک ہے تیری

خدا کو اس کی کسی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے وہ مشرک ہے، تو سید شیخ صدوقؑ مشہوعلمی (بیہی)

۱۵) جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ لودنقنا علی کل شیء خلقہ اللہ تعالیٰ لہم خلقہ ولاق شیء انشاء لکننا ساریناہ فی علمہ وعلما کلما یعلم واستغینا عنہ وکنا وھو فی العلم سواء یعنی اگر ہمیں اس چیز کا (کمال) علم ہوتا جسے خدا نے پیدا کیا ہے کہ اسے کہیں اور کس نے پیدا کیا ہے؟ تو یہ ہم علم میں خدا کے برابر ہو جاتے جو کچھ وہ جانتا ہے وہ سب ہم بھی جانتے۔ اور اس کے بے نیاز ہو جاتے (جو کہ بدین البطلان ہے) (الدرمنا اساکہ ص ۵۲)

امام علیہ السلام نے کس احسن انداز میں اپنے علم کل کی نفی فرمائی ہے۔ یہ دعا یعلم جنود ربک الاھوا

۱۶) امام زین العابدینؑ دعا کرتے صلوات پر ملائکہ میں چند فرشتوں پر نام بنام سلام بھیجنے کے بعد فرماتے ہیں۔ ومن

اورھنا ذکرہ وھو علم مکانہ منات وبقا امر وکلتہ الخ (صیفہ مشرق) ہاں اللہ ان فرشتوں پر بھی درود و سلام

بھیج کرین کا ہم نے ذکر نہیں کیا۔ اور نہ ہی ان کے متعلق ہمیں یہ معلوم ہے کہ تیرے نزدیک ان کا مرتبہ مقام کیا ہے اور

نہ معلوم ہے کہ تو نے ان کو کس امر پر مامور کیا ہے۔ علامہ سید علی خان ان فقرات کی شرح میں لکھتے ہیں۔ فیہ دلالتہ

علی انہ لا یعلم اصناف الملائکۃ فیہر خالقہا کما قال تعالیٰ وما یعلم جنود ربک الاھو ریاض اساکیں ص ۹۹

یعنی اس کلام میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ فرشتوں کے تمام اصناف و اقسام کو سوائے ان کے خالق کے اور کوئی

نہیں جانتا۔ جیسا کہ اس کا ارشاد ہے، (سے رسول) تیرے پروردگار کے لکھروں کو سوائے اس کے اور کوئی نہیں

جانتا۔ جب امام علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق ان کو فرشتوں کی تعداد بھی معلوم نہیں تو پھر وہ پورے عالم

امکان کے مافوق مگر ان کس طرح ہو سکتے ہیں؟

۱۷) ابو بصیرؒ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا۔ کچھ لوگ کہتے

ہیں۔ فرمایا کیا کہتے ہیں؟ عرض کیا کہتے ہیں کہ۔ "انک تعان فطر المظرو وھو د القدر ووقت الشجر ووقت الماء فی

البحر وھو د التراب۔ آپ بارش کے قطرے، تھاروں کی تعداد، درختوں کے پتے، سمندروں کی مقدار، اور خاک کے

ذروں کی تعداد جانتے ہیں؟ ابو بصیر کہتے ہیں۔ امامؑ نے یہ کلام سُن کر سراقص آسمان کی طرف ہند کر کے دو مرتبہ کہا۔

سُبْحَانَ اللہ سبحان اللہ! پھر فرمایا لا اھو اللہ ما یعلم ھذا الا اللہ۔ خدا کی قسم۔ یہ (چیزیں) نہیں جانتا مگر خدا تعالیٰ۔

درہال کشی ص ۱۹، بحار ص ۲۵۵

جناب امام علیہ السلام ان چیزوں کا علم نہیں رکھتے تو پھر کائنات کے ذرہ ذرہ پر بالفعل مافوق کس طرح ہو سکتے ہیں۔

۱۸) متعدد روایات میں مولاؑ کو ہے کہ جب ان کو اس قدر مقدس کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے جو پہلے ان

کے علم میں نہ ہو تو فوراً (خدا) روح القدس (کے ذریعہ) ان کی تائید و تسدیق کرتا ہے۔ ایسی روایات کا ایک شمار پہلے باب

میں بیان کیا جا چکا ہے (بہار الدرجات ہفتم بحار وغیرہ) اس سے واضح ہوتا ہے کہ معصومین کو ہر چیز کا ہر وقت بالفعل

علم نہیں ہوتا۔ ہاں خدا ضرورت خدا کسی نہ کسی ذریعہ سے تعلیم فرما دیتا ہے اس لئے وہ کسی سائل کے جواب سے عاجز نہیں ہو سکتے۔ وَالْحِجۃُ مِنْ لَا یَقُولُ لَا اَدْرِی۔

(۹) اس مضمون کی متعدد روایات کتب حدیث میں موجود ہے کہ شب جمعہ کو اوصیا کی شان عجیب ہوتی ہے تمام سابقہ انبیاء و اوصیاء کی ارواح مقدسہ اور مومن وہ مجتہد خدا کی رُوح اقدس کو عرش پر لے جایا جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر وہ عرش الہی کا سات مرتبہ طواف کرتی اور اس کے ہر مقام پر (ستون اس کے پاس وہ دو رکعت نماز پڑھتی ہیں۔ جب صبح واپس لوٹتی ہیں تو انبیاء و اوصیاء کے پیٹے سرور و شادمانی سے لبریز ہوتے ہیں۔ اور مومن وہ وحی کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ "زید فی علمہ مثل جبر الخفیر" ان کے علم میں بہت ہی اضافہ ہوتا ہے۔ بعض روایات میں یہ الفاظ موجود ہیں "وَلَا یُحِیۡمُ اِلَّا بِعِلْمِ مَسْتَفَادٍ وَلَوْلَا ذَٰلِکَ لَا فَتَنَا۔" جب وہ (موجودہ جنت خدا) واپس لوٹتے ہیں۔ تو نئے حاصل کردہ علم کے ساتھ۔ اور اگر یہ اضافہ لازم دیا و کا سلسلہ برابر جاری نہ رہے تو ہمارا علم ختم ہو جائے۔ (اصول کافی، ہفتم ہمار بصائر وغیرہ)

(۱۰) اس مضمون کی بکثرت احادیث موجود ہیں کہ امام کا اصل یا عشرت و انتقام توحید ہے جس میں بجانب اللہ ہر شب و روز، بلکہ ہر ساعت بہت بلکہ ہر لحظہ برابر اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ معصومین کا ارشاد ہے "وَلَوْلَا اَنَا لَخَدَّادٌ لِّلْفِتَنِ مَا عِنْدَنَا۔" اگر اس طرح برابر وقت اندر بعد، ایمان والہ القاد لفقو فی السعۃ و نکلت فی القاب وغیرہ مخصوص ذرائع و اسباب سے ہمارے علم میں اضافہ نہ ہوتا ہے تو ہمارا موجودہ علم ختم ہو جائے (اصول کافی، ہفتم ہمار بصائر) اگر ان بزرگواروں کو پہلے ہی کائنات کی ہر چیز کا علم کلی و تفصیلی فعل ہوتا ہے تو پھر شب جمعہ بلکہ ہر شب و روز بلکہ ہر لحظہ پچھلے اس میں اضافہ لازم دیا و کا کیا مطلب ہے؟

(۱۱) بکثرت روایات میں وارد ہے کہ ان خواتم مقدسہ کے پاس انبیاء و مسلمین کے صحف و کتب موجود ہیں بعض اوقات ان کی طرف رجوع کر کے بعض چیزیں معلوم کرتے ہیں (اصول کافی، ہفتم ہمار بصائر وغیرہ)

(۱۲) اس مضمون کی متعدد روایات موجود ہیں کہ ائمہ اطہار کے پاس جعفر و جامعہ و صحف فاطمہ موجود ہے جن میں تمام احکام شریعیہ اور جمیع مایحتاج الیہ الناس کی تشریح مذکور ہے۔ بوقت ضرورت ان کی طرف بھی رجوع فرمایا کرتے ہیں۔ (اصول کافی، ہفتم ہمار بصائر وغیرہ) ارباب عقل و خرد کو سوچنا چاہئے کہ اگر ان بزرگواروں کے تمام علوم تفصیلی اور فعلی ہیں تو پھر صحف انبیاء یا جعفر و جامعہ وغیرہ کی طرف رجوع کرنے کے کیا معنی ہیں؟

(۱۳) کئی اخبارہ آثار سے واضح و آشکار ہوتا کہ دکرانہ کاتبین کے علاوہ خدا نے کچھ فرشتوں کی یہ ذیوی مقرر کی ہے کہ عالم میں جو حادثات و واقعات رونما ہوتے ہیں۔ وہ ان کی اطلاع امام زمانہ کو دیتے ہیں۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں۔ "وَمَا مِنْ یَوْمٍ یَّاتِیَ عَلَیْنَا دَلِیْلُ الْاَوْبَارِ اَھْلِ الْاَرْضِ عِنْدَنَا وَمَا یَحْدِثُ فِیْہَا دَامِنْ

ماک یحوت فی الارض ویقوم غیوہ الافنا تینا بخبرہ وکیف جازسینہ فی الدینار (دعہ ساکبہ) ۴۹۲
وہی دن یارات ایسی نہیں آتی جس میں اہل زمین کی خبریں اور جو کچھ زمین ہوتا ہے یا کوئی بادشاہ مرنے لگا ہے اور دوسرا
س کی جگہ بیٹھتا ہے جس کی اطلاع فرشتے ہمیں نہ دیتے ہوں۔

انہی حقائق سے متاثر ہو کر جابر الاسرار کے کھلے لفظوں میں حق و حقیقت کا اقرار کر لیا ہے۔
علان حق چنانچہ کتاب مذکور کے صفحہ ۱۱ پر بذیل عنوان نوٹ لکھتے ہیں: ”گزشتہ صفحات میں ہم بیان کر چکے ہیں۔

لہذا ضرر سے مراد معاشرہ بالقوت ہے اور ناظر سے مراد یہ ہے کہ دنیا و مافیہا میں ہونے والے ہر کام فرشتے امام کی خدمت
میں پہنچاتے ہیں۔ اور جو امر خداوند عالم کی جانب سے نازل ہوتا ہے اس پر بھی پہلے امام وقت کو ہی مطلع کیا جاتا ہے تاخیر
(۱۲) اسی طرح یہ امر بھی متعدد اخبار و آثار سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ مومن جن خادموں میں جو ان کی خدمت

میں عالم کے اہم واقعات کی اطلاع پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپؑ نے اپنے خاص صحابی
جناب محمد بن مسلم سے فرمایا: اگر تمہارا خیال ہے کہ تم تمہارے حالات و کوائف پہ مطلع نہیں تو یہ تمہارا گمان بہت ہی برا
ہے۔ اگر ہم آپ کے حالات سے واقف نہ ہوں۔ تو پھر ہم کو تم پر فضیلت ہی کیا ہے؟ پھر امامؑ سے موصوف کو
وہ واقعہ یاد دلایا جو ان کو ان کے ہمراہی کے ساتھ مقام ربذہ میں پیش آیا تھا۔ جناب محمد بن مسلم نے تصدیق کرتے ہوئے
نعت کے انداز میں دریافت کیا۔ ”سوال: آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ فرمایا: ”بإطلاع اللہ ما اناب احدہ ولا کاھن ولا
بمجنون۔ لکن ما من علم النبوة وحدث بما یکون! خدا کے اطلاع دینے سے۔ میں نہ جادوگر ہوں نہ

کاہن۔ اور نہ دیوانہ۔ بلکہ جو کچھ ہے یہ سب علم نبوت کا فیض ہے (دنیا میں) جو کچھ ہوتا ہے ہمیں اس کی اطلاع کدی
جاتی ہے۔ راوی نے عرض کیا ہمارے حالات و کوائف کی آپ کو کون اطلاع دیتا ہے؟ امامؑ نے فرمایا: ”احیاناً
یبات فی قلوبنا ویقر فی اسماعنا وھذا ذلک فان لنا خدما من الجن مؤمنین وھم لنا اطوع منکم“
”بعض اوقات تو اس کا ہمارے دلوں میں الفکار دیا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات کانوں میں آواز سنائی دیتی ہے جلد

پر ہیں جنات میں سے کچھ مومن جن ہمارے خادموں میں جو تم سے بھی زیادہ ہمارے مطیع و فرمانبردار ہیں۔ وہ بھی اطلاع
دیتے ہیں، راوی نے عرض کیا: آپ سید المرسلینؐ کے پاس ایک ایسا مومن ہوتا ہے فرمایا: ”نعم یحبونا بجمیع ما احدث
فیہ وعلیہ۔“ ان وہ ہمیں سب حالات کے آگاہ کرتا ہے؟ ”نعم“ (بخاری ۱۵۷۱، الدعہ ساکبہ ۴۹۳) امام محمد باقر
علیہ السلام فرماتے ہیں: ”یا سید بن! ان لنا خدما من الجن فاذا اردنا السریعة بعشناھم“ اسے سید راوی نے

کچھ جن خادموں میں جب ہمیں کسی معاملہ میں جلدی اکہیں کوئی پیغام وغیرہ پہنچانا، جو تو ان کو بھیج دیتے ہیں (دعہ ساکبہ ۴۹۳)
صاحبان دانش و تیش ذرا غور و فکر سے کام لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہرگز براہ راست ہر وقت ہر لحظہ اور ہر آن پورے
عالم امکان کے ذرہ ذرہ پر ناظر ہیں۔ تو پھر فرشتوں اور جنوں کے ذریعہ اطلاعات حاصل کرنے کے کیا معنی ہیں؟

نیز ان احادیث سے بعض روایات کا مطلب بھی واضح ہو جاتا ہے جن میں دارعبہ کہ "ان لنا مع کل دلی الہنا سامعہ" دھینا ناخوگاہ کہ ہمارے ہر عیب کے ساتھ گوشِ شغورہ اور چشمِ بینندہ موجود ہے؟ ان حدیثوں سے ہو یا ہے کہ اس سے مراد فرشتوں اور حیثوں کے ذریعہ اطلاع حاصل کرنا ہے، فلا تغفل۔

(۱۵) انبیاء و ائمہ علیہم السلام کی عملِ زندگی میں بیسیوں ایسے واقعات ملتے ہیں جن سے ان کے ناظر ہونے کی صریحی نفی ہوتی ہے۔ غزوہ تبوک کے متعلق ابابہ تاربخ کا اتفاق ہے کہ آنحضرت ﷺ بعض لوگوں نے اطلاع دی کہ کفارِ روم (غیرہ) ایک لشکرِ جرار لے کر مدینہ پر چڑھنے کی غرض سے روانہ ہو چکے ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے بھی جسے شہود کے ساتھ تیاری فرمائی اور بہت لاؤ لشکر کے ساتھ۔

پیشگی حملہ کو روکنے کی غرض سے سفر کی بے شمار صعوبتیں اور زحمتیں جھیلنے کے بعد جب بقیع بنی نجر کے پہنچے جو حوالی اشام میں ایک مقام کا نام ہے تو معلوم ہوا کہ وہ اطلاع غلط تھی کفار نے کوئی چڑھائی نہیں کی۔ اس لئے جنابِ واپس تشریف لائے (تمام کتب سیر و تواریخ)۔

(۱۶) آنحضرت ﷺ کی ایک زبردست بیماری زنا لگائی گئی۔ جناب کو روحانی صدمہ ہوا۔ اس عجز پر ناراض ہو گئے۔ جب خداوندِ عالم نے قرآن نازل کر کے اس کی صفائی پیش فرمائی۔ تب حضور کا غصہ فرو ہوا آپس زر (۱۷) ان واقعات سے آنحضرت ﷺ کے علمِ تعلی و حضوری اور تفصیل کی نفی مدبرِ روشن کی طرف حیاں ہے۔

(۱۸) حضرت امام حسین علیہ السلام اُدھر آٹھویں ماہ ذی الحجہ ۶۱ھ کو عمرہ متبع کے احرام کو عمرہ مفردہ سے بدل کر مکہ مکرمہ سے عراق روانہ ہوتے ہیں۔ اُدھر ذی الحجہ کو آپ کے سفیر خاص جنابِ مسلم بن حقیل شہام شہادت نوش فرماتے ہیں امامِ راستہ میں برابر کوئی طرف سے آنے والے ہر شخص سے دلیان کی تازہ صورت حال دریافت کرتے ہیں حتیٰ کہ منزلِ ثعلبیہ پر کوئی شخص سے آنے والے ایک اسدی آدمی کے ذریعہ جب جنابِ مسلم کو دلیان کی شہادتوں کی اطلاع ملتی ہے تو گریہ بکا فرماتے ہیں۔ کلا! اشتراجہ! وانا لله! الھی! پڑھتے ہیں (تمام کتب متعلقہ وغیرہ)۔

اگر اس قسم کے تمام واقعات درج کئے جائیں تو ان کے لئے ایک دفتر درکار ہے کج عاقلان را اثنائہ نہ قیست ان سخاقتی سے کاشمس فی نصف النهار واضح و آشکار ہو گیا کہ سرکارِ محمد آلِ محمد علیہم السلام بالفعل کائنات کے ذرہ ذرہ پر ناظر نہیں ہیں سو هو المقصود و قل حاصل الله بعون الله الودود۔

ناظر ہونے کی نفی علماءِ اعلام کے بیان کی روشنی میں نیز علمِ حضوری کی ترویج اور حصولی کاشیات

اس سلسلہ میں کثیر التعداد علمائے اعلام کا کلام حقیقتِ ترجمان پیش کیا جاسکتا ہے مگر چونکہ استفادہ تمام و استقصاء عام کرنا مقصود نہیں۔ اس لئے صرف چند اعظم کا بیان قارئینِ کرام کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور انہی بیانات

کی روشنی میں غصنا ایک اور محرکہ الہامی مستحکم صحیح حل بھی معلوم ہو جائے گا کہ آیا رسول خدا ﷺ کی کا علم حضوری ہے یا حصولی
 ہاں یہ واضح رہے کہ اس مقام پر علم حضوری اور حصولی کے وہ معنی مراد نہیں جو فنی منطقی میں بیان کئے جاتے ہیں بلکہ حضوری
 سے مراد یہ ہے کہ تمام اشیاء کے متعلق ان حضرات کا علم اس طرح احاطی تفصیلی اور بالفعل ہے کہ انہیں توجہ اور التفات
 کرنے کی بھی ضرورت درپیش نہیں آتی۔ اور حصولی سے مراد یہ ہے کہ ان کا علم ارادی و تدبیری ہے ان کی ابتداء خلقت
 روحانی و نورانی سے لے کر اس وقت تک برابر اس میں نہایت اللہ مخصوص ذرائع سے اضافہ و ازہ یاد کا سلسلہ جاری
 و جاری ہے جب ارادہ و توجہ فرمائیں فرشتے سے عرش اور ثریا سے شرفی تک جس چیز کو چاہیں باعلام اللہ معلوم کر
 لیتے ہیں۔ وھذا هو الحق الحقیق بالاتباع۔

۱۱، جناب علامہ محمد باقر مجلسی جعفر و جامعہ اور مصنف فاضلہ مالی احادیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "وہی
 بعض الاحوال محتاجون الی ذلک لانه لم یکن جمیع العلوم حاضرۃ عندہم بل یحتاجون الی مراجعۃ بعض
 الکتاب او الی روح القدس الخ۔ یعنی بعض حالات میں ان بزرگواروں کو اس چیز پر وہ الفاظ دیکھنے کی ضرورت درپیش آ
 جاتی ہے کہ جب تک تمام علوم ان کے پاس بالفعل حاضر نہیں بلکہ ان کو بعض (جعفر و جامعہ وغیرہ) یا روح القدس کی طرف
 رجوع کرنا پڑتا ہے (مرآۃ العقول ص ۱۷۱)۔"

۱۲، فاضل میل مولانا سید حسین کسٹوئی نے حدیثیہ مسالیاں میں ۳ میں متعدد مقامات پر طبی تفصیل کے ساتھ علم حضوری
 و فعل کی نفی فرمائی ہے۔ اور یہ بحث منہ سے لے کر ۲۲ تک پھیلا ہوا ہے۔ ص ۲۱ پر فرماتے ہیں: "میں دعویٰ فعلیت جمیع علم
 کہ منافی این اخبار و غیر ان از متواترات بالمعنی است افراط است و مراتب علیہ مضرات ایشان" یعنی تمام علوم کے
 بالفعل حاصل ہونے کا دعویٰ مذکور بالا اور ان کے علاوہ متواتر معنوی تک پہنچے ہوئے اخبار کے منافی ہونے کی وجہ سے ان
 حضرات کے حق میں کلمہ کھلا افراط ہے۔"

۱۳، آغا خان الحاج مرزا احمد احمد آبادی اصفہانی اپنی کتاب اشکس المطالعہ فی شریک الزیارة الحامدۃ ص ۱۷۱ طبع اصفہان پر
 لکھتے ہیں: "نیز یاد رکھو اخبار استفادہ می شود آنست کہ علم اللہ حصولی است و غلط است علم حضوری گفتن" یعنی باناتا چاہتا
 کہ جو کچھ اخبار اہل بیت سے مستفاد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ علیہم السلام کا علم حصولی ہے اسے حضوری قرار دینا غلط ہے۔"

۱۴، عالم تحریر سید محمد عبدی القزوینی الدکنی نے اپنی کتاب ہار الفالین مطبوعہ بمبئی کے ص ۵۵ تک پر سترہ
 صفحوں تک علم حضوری کا ابطال اور علم حصولی کا اثبات کیا ہے تفصیل اس کتاب کی طرف رجوع کریں اس میں مصنف
 محترم نے تمام فرقہ و فرقہ کے اجماع کا دعویٰ کیا ہے کہ علم معصوم حصولی ہے نہ حضوری ہے چنانچہ انہوں نے اس مسئلہ کا عنوان
 ہی یہ قرار دیا ہے: "مسئلۃ من جملة ما خالف به الشیخینۃ للفرقة الملحقة مسئلة علم المعصوم من حیث
 کونہ حضوری یا بزمعہ و عند اهل الحق علم حصولی الخ (ص ۳۹) یعنی سجدہ ان مسائل کے جن میں فرقہ شیعہ

(مفوضہ) نے فرقہ مخدّر (شیعہ اثنا عشریہ) کی مخالفت کی ہے۔ ایک مسئلہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ معصوم کا علم حضوری ہے۔ حالانکہ تمام اہل حق کے نزدیک ان کا علم حصول ہے۔

۵) عالم جلیل آقا شیخ جمال الدین صاحب الامری اپنی کتاب سبیل النجاة فی اصول الاعتقادات ص ۱۸ پر لکھتے ہیں: "الواجب علیہ علم الامام" یہ لکھنے کے بعد کہ ایک جماعت اس کی قائل ہے کہ علم امام حضوری ہے اور وہ سرے لوگ اسے حصولی قرار دیتے ہیں۔ رقمطراز ہیں: "والجماعة الاولى هم الفلانة حيث انهم قالوا بحضور الممكنات عندهم وان علمهم من لوازم ذواتهم الشريفة.... (الی ان قال اهل المستفاد من صریح هذه الاخبار هو كون علمهم حصولياً. الخ۔ چل جماعت تالیسوں کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ائمہ کا علم حضوری ہے یعنی تمام کائنات ان کے نزدیک حاضر ہے اور ان کا علم ان کی ذوات مقدسہ کے لوازم میں سے ہے لیکن اخبار معصومین کے جو کچھ مستفاد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا علم حصولی ہے۔"

۶) صاحب مضبوط الاصول ص ۲۵۵ نے تو اس بات پر کہ معصوم کا علم حصول ہے تمام علماء امامیہ کے اتفاق کا دعویٰ کیا ہے فرماتے ہیں: "اتفاق الامامية علی كون علم المعصوم ارادياً لا فعلياً حضورياً"۔ تمام فرقہ امامیہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ معصوم کا علم ارادی ہے اور فعلی و حضوری نہیں ہے۔

۷) آیت اللہ المرزا سیّد محمد حسن الشیرازی (۸) آیت اللہ الشیخ محمد حسین الکافحی ص ۹۱: آیت اللہ الشیخ محمد حسین اردکانی (۱۰) آیت اللہ ابی محمد حسین الشیرستانی (۱۱) آیت اللہ مخدّم سے دریافت کیا جاتا ہے: "القول بان اهل المومنین علیہ السلام عالم بما كان وما يكون بالفعل هل هو صحيح ام باطل؟ آیا یہ کہنا کہ حضرت امیر علیہ السلام بالفعل تمام ماکان و مایکون کے عالم ہیں صحیح ہے یا باطل؟ یہ سب حضرات اس کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں: "بسم الله الرحمن الرحيم هذه المقالة باطله فاسدة" (دور الغالین ص ۳۳ مطبوعہ بیروت) یہ نظریہ بالکل باطل اور فاسد ہے۔

ان اعلام کے کلام حق ترجمان کے یہ حقیقت واضح دعویٰ ہو گئی ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ عالم کے ہر ذرہ ذرہ کا بالفعل علم رکھتے ہیں۔ یہ شیعہ عقیدہ نہیں بلکہ یہ خالیوں اور مفوضہ کا عقیدہ ہے اعاذنا الله من شرورهم

اس امر کی رکن امام کا علم حصولی و ارادی ہے تا ئید مزید ان احادیث سے بھی ہوتی ہے جن میں وارد ہے ان الامام اذا اراد ان يعلم شيئاً علم۔ یا اذا اراد الامام ان يعلم شيئاً علم الله۔ جب امام کسی چیز کے معلوم کرنے کا ارادہ فرمائیں تو باعلام اللہ اُسے معلوم کر دیتے ہیں۔ اس مضمون کا اصول کافی میں درج آ رہا ہے۔ ایک باب موجود ہے۔

ناظر ہونے کی نصی عقل سلیم کی روشنی میں | چونکہ یہ مسئلہ قانون ہے کہ کلاماً حکم بہ الشیخ حکم بہ العقل

یہ جملہ شریعت مقدسہ کے عقل سلیم ہی دہی فیصلہ کرتی ہے بنا بریں جب سطور بالا میں سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کے تاخر
 بننے کی قرآن، خود انہی بزرگواروں کے فرمان، اور علماء اعلام کے کلام کی روشنی میں نفی کر دی گئی تو بعد ازیں عقل سلیم ہی
 کی حرف بحرف تائید مزید کرتی ہے کہ اس طرح عالم امکان کی ہر شے پر فراہ زمانہ اسی سے متعلق ہو یا زمانہ حال سے وابستہ
 ہو یا ہنوز استقبالیہ کے پردہ میں دوپوش ہو۔ بالفعل کلی معاملہ کرنا کسی جی مخلوق اور ممکن الوجود ہستی کے لئے ممکن نہیں ہے۔
 جی ممکن الوجود ہے اس کی توجہ ایک وقت میں ایک ہی طرف ہو سکتی ہے مثلاً اگر خالق کی عبادت و مناجات میں منہمک ہے
 پھر مخلوق کی طرف توجہ نہ ہوگی۔ اور اگر امور خلق میں مشغول ہے۔ تو خالق کی طرف توجہ نہ ہوگی۔ الغرض ہر ایک کام کی طرف
 حیلان ہوگا۔ تو دوسرے کام کی طرف توجہ نہ ہوگی۔ یہ خدا کی ہی شان ہے کہ "لا یشغلہ شان عن شان حے ایک کام دگر
 اس سے غافل نہیں کر سکتا۔

بیزیر بات بھی محتاج بیان نہیں کہ خداوند عالم تبار العیوب ہے ریاسن اطہر الجلیل وستر القیح، اگر خدائے منان کی
 بندہ نوازی نہ ہوتی۔ اور لوگوں کو ایک دوسرے کے چھپے ہوئے عیوب و نقائص کا علم ہو جاتا تو نہ کوئی کسی کو سلام کرتا
 اور نہ کفن و دفن میں شریک ہوتا۔ چنانچہ صریح میں وارد ہے۔ "وَتَكَاشَفَحُمُ الْعَانِدُ وَفَنَقَمُ" یعنی اگر تمہیں ایک دوسرے
 کے حالات و کیفیات کا علم ہو جائے تو تم ایک دوسرے کو دفن کرنا چھوڑ دو و خزیئتمہ الجوابہ وغیرہ خدا تو اس قدر رؤف
 پرہیز ہے کہ بندہ کے بعض مخصوص حالات میں اپنے خاص فرشتوں کو رکھنا کانہیں، کوئی ایک کر دیتا ہے جیسا کہ دعائے کمیل کے
 اس فقرہ و المشاہد لما خلقناہم "و اے اللہ! تو میرے ان حالات سے بھی واقف ہے جو کرنا کانہیں پر پوشیدہ ہیں
 کی شرع میں خصوصیت سے اس کی تفصیلات مروی ہیں۔ تو دریں حالات کیا عقل سلیم یہ باور کر سکتی ہے کہ وہی خدائے کریم و
 علیم اپنے انبیاء و ائمہ عامرین صلوات اللہ علیہم اجمعین کو یہ تکلیف دیتے کہ تسلیم امکان عقلی کہ ہر وقت ہر لمحہ اور ہر
 آن ہر شخص کی ہر حرکت و سکون پر ناظر ہوں؟ خواہ کوئی اپنی عورت سے نظارت کر رہا ہو۔ یا زنا کار تکاب کر رہا ہو، کسب حلال کر
 رہا ہو یا چوری میں مشغول ہو کسی کا حلق ٹوٹن بہار رہا ہو۔ یا کسی کی عزت و ناموس بچو کہ ڈال رہا ہو۔ یا کسی میں عیوب ہو۔ یا عجز و
 عن اللہ یا کسی جو غسل خانہ میں نہار رہا ہو یا بیت الخلا میں، رفع حاجت کر رہا ہو؟ اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفتن ورنہ
 ما لکم کیف تنکمون۔

اس علم میں آخری فیصلہ علم نبی و امام ارادی ہے کہ "لیس علمہم کعلم اللہ تعالیٰ فی تعاقبہ بکل شیء من
 الاشیاء المحککۃ فی جمیعہ العوالم فی الازمنۃ الماضیۃ والحالیۃ والمستقبلۃ" یعنی ان ذات مقدسہ کا علم علم
 خداوندی کی طرح ایسا نہیں ہے کہ اس کا تعلق تمام عوالم امکاتیکہ کے تمام ازمانہ ماضیہ و حالیہ و مستقبلہ میں تمام شیاؤں
 ممکنہ کے ساتھ بالفعل ہو (یہ بات ذات خداوندی کے ساتھ مختص ہے) اس بات پر حضرت شیخ مفید نے فرقہ امامیہ کثریم اللہ

فی البرہین کے اجماع والفاق کا دعویٰ کیا ہے۔ (مرآة العقول ج ۱۹۹ بحوالہ مسائل عکبرہ ص ۱۸۷) اب دوسری روایت میں پہلی قسم کی روایات روحانی پر دلالت کرتی ہیں۔ جن کا ایک شہدہ اوپر بیان ہو چکا ہے۔ یا دوسری قسم کی روایات جن سے اثبات مترشح ہوتا ہے جی کا ایک شہدہ بعد انہیں از الہ مشکوک و اوٹا مکہ ضمن میں بیان ہو گا (نہج) کو غلط قرار دے کر بالکل نظر انداز کر دیا جائے۔ یا پھر ان کے درمیان جمع و توفیق کی کوئی راہ پیدا کی جائے بنظر ہرے کے پہلے طریقہ کا ذکر کو اختیار نہیں کیا جاسکتا۔ اور نہ ہی ہمارے کرم فرما اسے پسند کریں گے۔ کیونکہ ان کے نزدیک معصومین کی طرف ہر منسوب شدہ روایت قابل قبول ہے اور اس میں شک کرنا کفر و سقائے الوسائط ضابطہ ۲۳ وغیرہ (الہذا) دوسرا طریقہ ہی درست ہے اور وہ صحیح و توفیق اس طرح ہو سکتی ہے کہ علم نبی و امام کو ارادی قرار دیا جائے کہ اگر وہ کسی چیز کے معلوم کرنے کا ارادہ فرمائیں تو اثر نبی یا اثر خدا یا د از عرضش فرشی ہر چیز کو باعلام اللہ معلوم کر لیتے ہیں (الامانیت، استثنائے) اگرچہ نہ تو ثابت نہیں ہے کچھ تاجیک ایک شہدہ اور ذکر ہو چکا ہے۔ الغرض ان بزرگواروں پر یہ اشعار پوری طرح منطبق ہوتے ہیں۔

یکے پرسید ازاں گم کردہ فرزند	کہ روشنی ہواں پیر خیر و مسند
زمعشرش ہوسے پیرا ہن شمسیدی	چرا در پیاہ کفنا نشنند یہی
گفت احوال ما برقی جہانست	وے پیدا وے دیگر نہاں است
گے بظاہر اصل نشینیم	گے بر پشت پائے خود نہ بنسیم

بہی وہ معقول اور صحیح حل ہے جسے شے شے علماء و محققین مثل سرکار ثقہ الاسلام کلینی در اصول کافی جناب علامہ مجلسی در بحار و حضرت شیخ حر عاملی در فصول مہمہ حضرت شیخ انصاری در رسائل، فاضل شکاری در شرح رسائل علامہ سید حسین کھنوی (در حلقہ سلطانیہ) فاضل سید محمدی کاظمینی (در لوبہ اراغی) صاحبہ ضوابط الاصول علامہ برقی در کتاب عقل و دین، صراط الحق فی المعارف الاسلامیہ و الاصول الاقننادیہ طبع نجف کے فاضل مصنف کا مفصل کلام تحقیق ترجمان اس سلسلہ میں یہاں پیش کیا جاتا ہے پناخو وہ اپنی اسی کتاب کی ص ۳۷۲ پر مباحثہ طویل کے بعد صحیح یہی الاستیبار کرتے ہوئے رقمطراز ہیں۔ "والذی اراہ فی دفعہ ہذا التناق۔ ہو حل النوع الاول علی تمکنہم من النظر والدریۃ وانہ اذا شاء اذک ولو علی البذل لروا الی الاعلیٰ الفعلیۃ والواقع فانہا بعیدۃ بل لعلہا غیبیہ صیورۃ لہم وکیف یصح لہم ان لا یشغلہ شأن عن شأن؟ فلا یمنعہ التوجہ الی عمل عامل فی الشقی عن الالتفات الی حركۃ متحولۃ فی العزب او یكون ناظرًا الی جمیعہ ما یصلہ من المكلفین وھو یكلم مع اھلہم او اصحابہ او ناکم علی فراشہ او مشغول بالمناجات ربہ ولا دلیل یفی بہذا الحد من الالتفات حتی الروایات الواردة فی روح القدس الذی یؤید الائمة الدالة علی انہ لا یلہو ولا یتغیر ولا یلعب، وبالجملة ان صحۃ هذه الموثبة عقلاً لا دلیل علی اثباتها لمخارجاً

لا عقلاً ولا تقلاباً بل من لا يشغل شأنه هو الله سبحانه وتعالى، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا ساری اختلاف و تعارض اس طرح دور ہو سکتا ہے کہ پہلی قسم والی آیات و روایات کو جو علوم علم پر دلالت کرتی ہیں ساری ترتیب سے دوسری قسم جیسا کہ اس بات پر عمل کیا جائے کہ یہ بزرگوار حسب چاہیں تو توجہ ایکے سرچشمہ کو اگرچہ بدلتا رہے مگر کسی معلومہ کے لینے پر قدرت رکھتے ہیں۔ اور دوسری قسم کو سب بھاری ترتیب سے قسم اول میں لائے۔ نفعی فعلیت پر عمل کیا جائے کہ ان حضرات کو ذرہ ذرہ کا اس طرح بالفعل علم نہیں ہے کہ ان کو توجہ میں نہ کرنا چاہئے، نہ کہ فعلیت اور وقوع پر کیونکہ یہ بات بہت ہی عجیبہ و غریب ہے بلکہ ان کے لئے ممکن ہی نہیں ہے۔ جہلاً ایک ممکن انوہم و مخلوق کے لئے یہ کیونکر صحیح ہو سکتا ہے کہ اسے ایک کام دوسرے کام سے باز نہ رکھتے یا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مشرق میں کام کرنے والے شخص کی طرف توجہ کرنا اسے مغرب میں کسی حرکت کرنے والے شخص کی حرکت کی طرف توجہ کرنے سے نہ روکے یا یہ کیسے باور کیا جاسکتا ہے کہ وہ تمام عالم کے مکلفین کی طرف (بیک وقت) ناظر و متوجہ ہو۔ باوجودیکہ وہ (بظاہر) اپنے اہل و عیال یا اپنے اصحاب و اصحاب کے ساتھ باتیں کر رہا ہے۔ یا دھرتی خواہ پر سورہا ہے یا اپنے پروردگار کے ساتھ مناجات کرنے میں مشغول ہے بلکہ وہ مشہور واقعہ ذہن نشین رہے کہ حالت نماز میں جناب امیر کے پاس نے اقدس سے نیچے کھینچ لیا گیا تھا مگر بوجہ موت و درغبات ان کو تیز تک نہ ہوئی۔ تو کیا میں اسی حالت میں وہ کائنات کی ہر چیز پر ناظر ہو سکتے ہیں یا ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل (عقل یا نقل) موجود نہیں جو اس حد تک (وسعت و انتظام) پر دلالت کرے۔ جتنی کہ وہ روایات جو اس روح القدس کے متعلق وارد ہیں جو اہل بیت کی تائید و تفسیر کرتا ہے کہ وہ ہر وہاب میں مبتلا نہیں ہوتا اور نہ اس میں کوئی تغیر و تبدل ہوتا ہے خلاصہ کلام آنگاہ اگر اس مرتبہ و مقام کو عقلاً و بالفرض تسلیم کر لیا جائے تو جب بھی اس کے وقوع پر کوئی عقلی یا نقلی دلیل موجود نہیں ہے بلکہ وہ ذات جسے ایک کام دوسرے کام کی طرف توجہ کرنے سے باز نہیں رکھ سکتا وہ فقط خدا ہے قدر و تفسیر کی ہی ذات ہے۔ لہذا افادہ

استاذنا آیتہ اللہ الحکیم علی اللہ نقار فی مستحکم العروۃ الوثقیٰ علیہ السلام الطبعۃ الاولیٰ (مراجعیہ)

علامہ سید حسین لکھنوی فرماتے ہیں: میں آنچہ بعضے گمان کر رہے ہیں کہ وہ ہر حال و ہر وقت حضرت راحمہم جمیع اشیاء حاصل است خالی از حکم نیست بلکہ مراد یہاں است کہ گفتیم کہ ایشان ممکن اند از علم جمیع اشیاء الا ما ثبت استثناء و در حقہ معلوم ہے ۱۲/۱ یعنی بعض لوگوں نے بویہ گمان کیا ہے کہ ان ذات مقدسہ کو ہر وقت اور ہر حالت میں ہر شئی کا بالفعل علم ہے۔ پھر اس حکم و سببہ زوری (دعویٰ بلا دلیل ہے) بلکہ مقصد وہی ہے جو ہم نے بیان کیا ہے کہ یہ حضرات حسب چاہیں۔ تو ہر چیز کے علوم کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ سوائے ان چیزوں کے جن کا استثناء ثابت ہے۔ پھر ص ۳۱ پر لکھا ہے: پس دعویٰ فعلیت جمیع علوم کہ منافی این اخبار و غیر آن از متواترات بالمعنی است افراط است در مراتب علیہ حضرات ایشان، یعنی تمام علوم کی فعلیت کا دعویٰ کرنا مذکورہ بالا اخبار و غیرہ کا جو توازن معنوی تک پہنچے ہوئے ہیں۔ کے منافی ہے اور ان بزرگوں کے مراتب میں حکم کیا افراط ہے: ان فی ذلک لبلاغاً لقوم یعقلون۔

امادہ جدید علم نبی و امامت مدبر کی ہے | مذکورہ بالا حقائق سے ایک اور علمی مسئلہ بھی خود بخود حل ہو گیا۔ کہ ان ذات مقدسہ کا علم تدبیر کی ہے یعنی ابتدائے آفرینش سے لے کر اس وقت تک برابر اس میں ازباید اضافہ و اضافہ ہوا ہے کہ ایک ہی مرتبہ خالق نے سب کچھ دے کر اب ہمیشہ کے لئے فیضانِ علم کا دروازہ بند کر دیا۔ اور ان کے واسطے مراد پر ہو گئے اور مزید اضافہ و ازباید کی گنجائش نہ رہی (معاذ اللہ) مذکورہ بالا حقائق پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالنے کے بعد یہ مسئلہ قریباً قریباً حیات میں داخل ہو جاتا ہے جس پر مزید خامہ فرسائی کی ضرورت نہیں ہے علاوہ مذکورہ بالا و لا علی و براہین کے یہاں صرف ایک آیت مبارکہ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے ارشادِ قدرت ہے قل رب زدنی علماً۔ اے حبیبِ رحیم سے ایک اے میرے پروردگار میرے علم کو زیادہ کر۔ یہ ازباید و اضافہ کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ نہ اہل بیت میں دار و سہ کے کرب بھی امام وقت پر سب اذقیض سے علم و فضل کا تازہ اضافہ ہوتا ہے تو اس کی ابتداء جناب رسول خدا سے کی جاتی ہے تاکہ آخر کا علم اول کے علم سے نہ بڑھ جائے۔ (اصول کافی)

جناب رسول خدا فرماتے ہیں اذا اقی علی یوم لا ازید اذقیہ علماً یقریبی الی اللہ فلا یارک اللہ فی طلوع شمس جب کوئی ایسا نیا دن طلوع کرے جس میں میرے علم میں کوئی ایسا مفید اضافہ نہ ہو جو مجھے اللہ کے اور زیادہ قریب کر دے تو خدا اس دن کے طلوع آفتاب میں برکت نہ دے۔ (تفسیر صافی ص ۲۹۹) ظاہر ہے کہ اگر روزِ اول ہی تمام علوم ممکنہ حاصل ہو جاتے تو پھر روزِ بروز اور لحظہ لحظہ اس میں ازباید و اضافہ کے کوئی معنی باقی نہیں رہتے۔ اور ضرورت و حاجت اور بہتر عیاں چر بیان کی مصداق ہے۔ بیوہ گلی ہوئی حقیقت ہے کہ ہمارے خداتِ تنبیہ زبان و قلم بے دریغ استعمال کرنے والوں نے بھی اس کا اعتراف کر لیا ہے۔ چنانچہ صاحبِ حقائق الغفار (ص ۴۴) لکھتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ خداوند عالم نے روزِ اول کل علوم انہیں مرحمت فرمادیئے یہ تو اس وقت ممکن ہوتا جب علم خداوندی کی کوئی حد مقرر ہو سکتی معاذ اللہ روزِ اول وہ غرض و قوت جو ان کے سوا کسی کو نہیں بخشی گئی۔ انہیں عطا فرمانے کے بعد سب اذقیاض ہمیشہ ان پر فیوض ہوتے رہے اور وہ اخذ فرماتے رہے۔ فحقن هذا و کن من الشاکرین ولا تقبل فتاکون من الخاسرین۔ والحمد للہ رب العالمین۔

بعض شکوک و اویام کا ازالہ | اب ہم ذیل میں اہل افراط و تفریط کے مستحکات یا بالفاظِ متعارف شکوک و شبہات کا ازالہ کرتے ہیں۔ تاکہ یہ مسئلہ من جمیع الجہات مکمل ہو سکے۔

پہلا شبہ اور اس کا جواب | ارشادِ قدرت ہے قل اعلموا خیر فی اللہ عملکم و رسولہ و المومنون۔ (رپ۔ ص ۲۰۷) اسے رسول، تم کہہ دو کہ تم لوگ اپنے اپنے کام کئے جاؤ۔ ابھی تو خدا اور اس کا رسول اور مومنین تمہارے کاموں کو دیکھیں گے۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح ہر وقت خدا ہمارے اعمال و افعال کو دیکھتا ہے اسی طرح جناب رسول خدا اور کچھ خاص مومنین (انہ ظاہر ہیں) ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں فرق صرف الذات اور بالقیع کا ہے۔ اس شبہ کا جواب

اخبار و آثار ائمہ اطہار پر گہری نگاہ رکھنے والوں پر واضح و آشکار ہے۔ ان اخبار کا خلاصہ یہ ہے کہ جناب رسول خدا اور ائمہ ہدیٰ کی روایت اعمال و تہذیب کرنا کا تہیہ ہے۔ اس سلسلہ میں اخبار شریفہ و اویہیں پیناچی اصول کافی مثلاً پر ایک پورا باب موجود ہے جس کا عنوان ہے عرض الاعمال علی النبی والائمة علیہم السلام۔ یعنی ”جناب رسول خدا و ائمہ ہدیٰ کی بارگاہ میں اعمال کا پیش کیا جانا۔ اس باب کے ذیل میں سچے احادیث موجود ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ تعرض الاعمال علی رسول اللہ اعمال الیاد کل صباح ابوارھا و فجارھا فاحذرھا و هو قول اللہ عزوجل اعملوا فیہی اللہ عملکم و رسولہ یعنی ”سب صبح تمام نیک یا بد لوگوں کے اعمال آنحضرت کی خدمت مبارکت میں پیش کئے جاتے ہیں۔ پس ان اعمال سے خود یہی مطلب ہے آیت قل اعملوا فیہی اللہ عملکم الا یہ نگاہ بصائر الدرجات طبع جدید از ۱۳۲۵ تا ۱۳۳۵ سطر اول میں تھی ابواب کے ضمن میں اس قسم کی پوری کتابیں روایات شریفہ موجود ہیں۔ جن میں سے اکثر بیشتر روایات میں اسی آیت مبارکہ کے ساتھ منک کرتے ہوئے حضرات معصومین نے اپنی روایت اعمال کو ثابت کیا ہے۔ صرف ایک روایت تبرکات پیش کی جاتی ہے۔

عبداللہ بن ابی ذیات بیان کرتا ہے کہ قلت للرضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ میرے اور میرے گھر والوں کے لئے تعرض علی فی کل یوم و ولیة فاستعظمت ذلك فقال اما تقرأ کتاب اللہ قل اعملوا فیہی اللہ عملکم و رسولہ و المومنون میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ میرے اور میرے گھر والوں کے لئے دعائے خیر فرمائیں۔ آنجناب نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کیا میں اس سے قبل دعا نہیں کیا کرتا؟ بعد صبح و شام تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کئے جاتے ہیں۔ راوی کہتا ہے میں نے اس کو بہت بڑا دعویٰ سمجھا۔ آنجناب نے فرمایا کیا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا جس میں خدا فرماتا ہے تم عمل کرو۔ خدا، اس کا رسول اور کچھ خالص مومنین تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ (۱۳۲۵) اسی طرح تفسیر صافی ۲/۱۵۰ پر اس آیت مبارکہ کے ذیل میں اسی مضمون کی نو عدد روایات موجود ہیں۔ اسی طرح تفسیر برہان ۱/۱۵۰ تا ۱۵۱ اس مضمون کی چھ تہیں عدد روایات شریفہ مذکور ہیں۔ جن میں سے اکثر روایات میں مروی ہے کہ ائمہ اطہار نے عرض اعمال کا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا و هو قول اللہ عزوجل قل اعملوا فیہی اللہ الا یہ یعنی یہی ہے مطلب ارشاد خداوندی قل اعملوا فیہی اللہ عملکم۔ الخ۔ کا۔ ہنتم بمارالانوار از ۱۳۲۵ تا ۱۳۳۵ پر بھی اس عنوان کا پورا ایک باب موجود ہے جس میں اس مضمون کی بیسویں روایات مبارکہ مذکور ہیں فراہم جاتی ہیں حقیقی لغت صدفی المقال و تنکشت للحقیقة الحال لفظ اللہ المستحال

پر جس طرح یہ لوگ اس قدر تسلیم کرتے ہیں کہ خدا اور رسول و ائمہ کی روایت میں بالذات و بالتبع کا فرق موجود ہے۔ اسی طرح ان روایات معتبرہ کی روشنی میں ان کو بھی ماننا پڑے گا۔ کہ روایت خداوندی بلا واسطہ ہے اور روایت رسول خدا و ائمہ ہدیٰ ہوا سبب سے ہے۔ نیز ان ارشادات معصومین سے یہ حقیقت بھی واضح و آشکار ہو جاتی ہے۔ کہ جو کچھ ہم نے اپنی کتاب احسن الفوائد ۲۹ طبع اولیٰ پر بعنوان ”فرشتوں کا نامہ اعمال کو جناب رسول خدا اور ائمہ ہدیٰ کی خدمت میں لے جانا“ اور اس کے تحت شہد و روز کے

فرشتوں کا معصومیت کی بارگاہ اقدس میں نام برائے اعمال پیش کرنے کا ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ "یہ ہے مطلب آیت مبارکہ قل اعلموا فیہی اللہ علیکم ورسولہ والمؤمنون کا" یہ بالکل صحیح اور ارشادات معصومین کا لب لباب ہے۔ ان عقائد کے بعد قارئین کرام خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بعض رسائل کے مقدمہ نگار کا اسے ہمارا ذاتی اجتہاد قرار دینا اور اس رسالہ کے مؤلف کا اسے تفسیر بالرائے ظاہر کرنا کہاں تک معنی برحقیت ہے؟

مذکورہ بالا تفسیر البیت کے پیش نظر اب ناظرین کرام کے لئے یہ فیصلہ کرنا بالکل آسان ہے کہ آیا ہماری بیان کردہ تفسیر تفسیر بالرائے ہے اور اس آیت مبارکہ سے بے ربط ہے یا ان حضرات کی نگارشات ائمہ معصومین کی تعلیمات کے سوا غیر خلاف اور اعتراضات سواد علمی کے بالکل منافی ہیں۔ مگر یہ

خود کا نام جیٹوں رکھ دیا، جیٹوں کا خسر د جو چاہے آپ کا حکم کرشمہ ساز کرے

لیکن ایسا کرنے والو یاد رکھو۔

قریب ہے یاد روزِ محشر ہر ایک شے کا حساب دو گے

دوسرا شبہ اور اس کا جواب | متعدّد روایات میں مختلف عبارات و تعبیرات کے ساتھ مروی ہے کہ فاذا مضی الامام الذی کان قبلہ رفع لہذا مناراً من نور یظہرہ الی عمل الخلاق فاذا قام بہذا الامور رفع اللہ لہ فی کل بلدۃ مناراً یظہرہ الی اعمال العباد فاذا صاوال الامور الیہ جعل اللہ لہ عموداً من نور یجہو ما یعمل کل اہل بلدۃ بہ وراہین ہمارا لا نواہی بصر الدرجات و اصول کافی تفسیر برہان وغیرہ ان تمام روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب امام مال نظام ظاہری منصب امامت پر فائز المرام ہوتا ہے تو خداوند عالم اس کے لئے ایک عمود نور نورانی ستون قائم کرتا ہے جس کے ذریعہ وہ اعمال خدائی کو دیکھتا ہے ان احادیث سے ائمہ اہلبار کا لوگوں کے اعمال پر ناظر ہونا ثابت ہے۔ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ یہ روایات اس حیثیت سے عمل میں کہ منار نور عمود نور سے کیا مراد ہے و بموجب قاعدۃ الاحادیث یفسر بعضها بعضاً

ان تمام روایات کی صحیح تشریح و توضیح حضرت امام رضا علیہ السلام کی صحیح النہ حدیث شریف سے ہوتی ہے جو اصول کافی باب موایید الائمہ اور تفسیر برہان ج ۲ صفحہ ۱۵۵ وغیرہ میں مذکور ہے (وہی ہذا) علی بن ابراہیم عن محمد بن عیسیٰ بن عبید قال کنت انا و ابن فضال جلوساً اذا قبل یونس فقال دخلت علی ابی الحسن الرضا علیہ السلام فقلت لہ جعلت فداک قد اکثرنا من فی العمود قال فقال لی یایونس ما تراءۃ انراۃ عموداً من حدید یرفع لصاحبک قال قلت ما ادرہی قال لک ملک موکل بکل بلدۃ یرفع اللہ بہ اعمال تلك البلدۃ قال فقال ابن فضال فقیل رأسم فقال رحمتک اللہ یا محمد لا تمزال تعبئ بالحدیث الحق الذی یتوجبہ عنّا یعنی محمد بن عیسیٰ بن عبید بیان کرتے ہیں کہ میں اور ابن فضال بیٹھے تھے کہ جناب یونس آئے اور یہ واقعہ بیان کیا

نہیں نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ لوگ عموماً کے متعلق بہت کچھ بیان کرتے ہیں (یعنی اس کے متعلق کچھ وضاحت فرمائیے) آنجناب نے فرمایا اسے یونس اکیا تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ کوسہ کا کوئی ستون ہے جو تمہارے صاحب (امام) کے لئے کھڑا کیا جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا مجھے تو اس کا کوئی علم نہیں ہے! امام عالی مقام نے فرمایا یہ (عمود) ایک فرشتہ ہے جسے خدا نے ہر شہر پر ٹوٹ کر رکھا ہے اس کے ذریعہ خدا اس شہر والے لوگوں کے اعمال و انام تک پہنچاتا ہے۔ اس وقت اپنی فضالت نے اٹھ کر یونس کے سر پر بوسہ دیا اور کہا اے ابو محمد! خدا تم پر رحم کرے تم ہمیشہ ایسی ہی کئی احادیث پیش کرتے ہو جن کی وجہ سے خدا ہماری عقدہ کشائی کر کے حیرانی و سرگردانی کو دور کر دیتا ہے۔

احادیث عمود کے متعلق بعض اعلام کا تحقیقی بیان اس حدیث شریف کی روشنی و توضیح و تفسیر ہو گیا کہ منار نورۃ عمود نور سے مراد بطور استعارہ فرشتہ ہے لوگوں

کے حالات و کمالات بارگاہ معصومین میں پیش کرتا ہے۔ روایت کے ساتھ روایت کی بھی اشد ضرورت ہوتی ہے اسی لئے حضرات معصومین کا ارشاد ہے: روايت قدسيہ خير من الف توديہ اس اس الاصول ص ۲۲۰ کو الہ معانی الاخبار یعنی ایک روایت کی روایت اور حفظ و معنی کی جانچ پڑتال دینے کو چاہئے لکھے نیز اس روایت نقل کرنے سے بہتر و برتر ہے۔ اس میں بعض پر کتاب کے دیباچہ میں سیر حاصل تبصرہ کیا جا چکا ہے کلام امام کی روشنی میں ان احادیث "عمود کا جو مفہوم ہم نے متعین کیا ہے۔ اعلام اعلام کے کلام حقیقت ترجمان کے بھی اس کی حرف بحرف تاثیر مزید ہوتی ہے۔ سر دست یہاں دو بزرگواروں کا کلام پیش کیا جاتا ہے: عالم ربانی مولانا محمد صالح مازندرانی مذکورہ بالا حدیث شریف کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "ظاہر اللفظ العمود هو الملك المتوكل من نفع اعمال العباد وعلى هذا يحمل المنار من النور المذكور في الاخبار السابقة على الملك المتوكلين بل لان المتبين لفضل المجمل وتسميتهما عمد ثمن باب الخلق احد المتجادرين على الاخص من باب تسمية السبب باسم السبب لان العمود في الحقيقة نور الاعمال اخرج اصول کافی از مولانا محمد صالح مازندرانی ج ۲ ص ۴۳۳

یعنی اس حدیث کے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ عمود سے مراد وہ فرشتہ ہے جو لوگوں کے اعمال پیش کرنے پر متوکل ہے بنابر سابقہ روایات ہیں "منار نور" کے جو الفاظ مذکور ہیں وہ بھی انہی ملک پگھلوں ہوں گے۔ جو اس کام پر متوکل ہیں کیونکہ انھیں روایات مجمل روایات کی تشریح کرتی ہیں۔ باقی رہا فرشتوں پر عمود کا اطلاق کرنا تو یہ دو مجاہدوں میں سے ایک کا نام دوسرے کو تسمیہ سبب باہم سبب اطلاق کیا گیا کہ مجاہد کی ایک تسمیہ ہے کہ جسے وہ اپنے آپ کو "عمود" کہتا ہے اور دوسرے کو "منار" کہتا ہے۔ پہنچانے کا سبب فرشتے ہیں اس لئے مجازاً انہیں عمود نور کہہ دیا گیا ہے۔

(۱۲) اسی طرح خواص بکار اخبار ائمہ المجاہدین کا علامہ عباسی قدس سرہ اسی حدیث کی شرح میں رقمطراز ہیں "المحدث السابع صحیحہ و ابن فضال هو الحسن بن علی و یونس هو ابن عبد الوہاب و جملوس جمع جالس استعمل فی الاشتہاد

قد اکتوا الناس اى القول او الاختلاف فى معنى العبود للمذکور فى الاخبار انه يرفع للامام وتسمية الملك عبداً على الاستعارة كانه عمود نور ينظر فيه الامام اولان اعتقادہ فی کشف الامور علیہ یا ابا جمل کتبت لیونس فیروز
الله اى العبد والکرب والحدیقة۔ انتہی کلامہ وضع فی الخلد مقامہ (مرآة العقول ص ۲۹۲) یعنی ساتویں حدیث صحیح ہے
ابن فضال کا نام حسن بن علی ہے۔ اور یونس سے یونس بن عبد الرحمن مراد ہے جلوس جالس کی جمع ہے۔ جسے یہاں دو فرد
میں استعمال کیا گیا ہے اکثر الناس یعنی لوگ اس عمود کی حقیقت میں بہت اختلاف کرتے ہیں جو امام کے لئے نصب
کیا جاتا ہے (امام نے جو عمود نور سے فرشتہ مراد لیا ہے تو فرشتہ کا نام عمود بطور استعارہ توڑ کیا گیا ہے گویا کہ وہ فرشتہ نور
کا ایک تنوں ہے جس میں امام دیکھتا ہے یا وجہ تسمیہ یہ ہے کہ انکشاف امور میں امام علیہ السلام کا اس فرشتہ پر اس طرح
اعتماد ہوتا ہے جیسا کہ ابو محمد جناب یونس کی کنیت ہے۔ یفرق الشد یعنی تمہارے ذریعہ خدا ہماری حیرت و پریشانی دور کر دیتا ہے
ان حقائق کی روشنی میں واضح ہو گیا کہ احادیث عمود سے امام کے ہر وقت ہر چیز پر ناظر ہونے پر استدلال کرنا
کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔

تیسرا شبہ اور اس کا جواب
روح القدس کے اوصاف میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں۔ ان میں سے بعض میں
داروبہ جو روح القدس ثابت یہی بہ فی شوق الارض وغیرہا ویزھا و
بحوھا الخ (بصائر الدرجات وغیرہا) روح القدس ثابت رہتی ہے جس کے ذریعہ نبی و امام شرق و مغرب اور خشکی و تری
کی چیزیں دیکھتے ہیں۔ نیز داروبہ جو روح القدس علموا جمیع الاشیاء الخ اور اسی روح القدس کے ذریعہ وہ
تمام چیزوں کو جان لیتے ہیں۔

ان روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی و امام ہر وقت تمام چیزوں پر ناظر ہوتے ہیں۔
اس شبہ کا جواب باصواب ہماری کتاب کے ناظرین کے ہم چھٹی دستور نہیں ہے ہم پہلے باب میں متعدد دلائل و براہین سے
یہ حقیقت واضح و آشکار کر چکے ہیں کہ روح القدس فرشتوں میں سے ایک عظیم المرتبت فرشتہ ہے لہذا اس سے ہمارے مواصلت
کی تائید مزید ہوتی ہے۔ گزیر گو اگر اس عالم عل و اسباب میں ملائکہ کی وساطت سے بھی بعض اوقات اشیائے عالم کا علم
ماصل کرتے ہیں۔ اور یہ بھی منجانب اللہ ان کے لئے حصول علم کا ایک ذریعہ ہے لہذا اس سے ان ذوات مقدسہ کا براہ راست
تمام اشیاء پر ناظر ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ نیز روح القدس کے ذریعہ تمام اشیاء کے جاننے کا مطلب بھی یہی ہے جو سطور بالا
میں بیان ہوا ہے کہ یہ بزرگوار جب بھی کسی چیز کو معلوم کرنا چاہیں۔ تو باوجود اللہ معلوم کر سکتے ہیں۔ یا پھر اشیاء سے وہ اشیاء
مراد ہیں جو منصب نبوت و امامت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ والاولیٰ اولیٰ۔

چوتھا شبہ اور اس کا جواب
حقیقت ہمارے غیرہ میں بعض ایسی روایات موجود ہیں جن میں داروبہ کے تمام زمین امام کی
نظر میں ایک اخوٹ کی طرح ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام تمام اشیاء

پر ناظر ہیں۔ اسی طرح یہی بعض روایات میں وارد ہے کہ درخت اور درو دیوار نظر امام کے آگے حائل نہیں ہو سکتے۔ ایسا ہو تو پھر امام اور غیر امام میں فرق ہی کیا رہ جائے اسی طرح بعض اخبار میں وارد ہے ان لنا مع کل ولی اذا ناسا صحتنا عینا ناظرۃ۔ ہمارے ہر دوست کے ساتھ ہمارے سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھیں موجود ہیں۔ اس طرح بعض آثار میں وارد ہے کہ نام دنیا امام کے سامنے ہنر نہ دست نوان کے ہے جہاں سے جو چیز چاہیں اٹھا سکتے اور دیکھ سکتے ہیں۔ یہ شبہ بھی بچہ و بزرگ و جہاں اختیار سے ساقط ہے۔ اور لا۔ اس لئے کہ اس قسم کی روایات، اخبار احاد اور وہ بھی شاذ اور غیر مستند ہونے کی وجہ سے اس قابل نہیں۔ کہ اس ہم اصولی مسئلہ میں ان کے ساتھ تنک کیا جائے جیسا کہ کتاب مذاکے دیا ہے اس امر کی وضاحت کی جا چکی ہے۔

ثانیاً بنا تسلیم ان روایات کا وہ مطلب نہیں جو یہ حضرات سمجھتے ہیں۔ (جس کا عقلی و نقلی و لائق قائلہ سے سابقہ اور راقی ہیں مکمل ابطال کر کے اس کا محال ہونا ثابت کیا جا چکا ہے) بلکہ ان کا مفہوم یہ معلوم ہوتا ہے کہ مقام اعجاز میں ایسا ہوتا ہے۔ ہمارے اس مفہوم کی اس امر سے بھی مزید تقویت ہوتی ہے کہ ایسی روایات درجۃ المعاجز وغیرہ کتب میں معجزات کے ضمن میں مذکور ہیں۔

ثالثاً یہ ایک مسئلہ کلیہ ہے کہ متشابہ کی حکم اور محمل کی مفصل و مبہن روایات تفسیر و تشریح کرتی ہیں لہذا ان توضیحی روایات کے پیش نظر جو سابقہ اور راقی میں بیان ہو چکی ہیں۔ کہ ان الامام اذا اراد شئاً احلہ اللہ۔ کہ امام جب کسی چیز کو معلوم کرنا چاہیں تو خدا انہیں جلا دیتا ہے۔ ان روایات کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ جب امام کسی چیز کے معلوم کرنا ارادہ فرمائیں تو اس وقت وہ ان کی طرح باسانی اسے معلوم کر لیتے ہیں کہ گویا تمام دنیا ان کی نظر اقدس میں ایک اخروٹ کی مانند ہے یہ ایک استعارہ و کنایہ ہے کہ یہ بزرگوار از فرشتہ تا عرض و از شریا تا خزی و از مشرق تا مغرب و از جنوب تا شمال عرضیکہ کائنات عالم کی جس چیز کے معلوم کرنے کا ارادہ فرمائیں تو اسے باعلام اللہ معلوم کر لیتے ہیں۔ (والجہ من لا یعول لا ادری) اس سے شہد کہ اولیٰ اعلیٰ بیت علیہم السلام کی علمی عظمت و جلالت کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے جو اس سے ان بزرگوں کے علم پر کوئی محذور یا رد بھی عاید نہیں ہوتا کیونکہ کسی چیز کے عالم کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس چیز کا بافضل عالم ہو اور اس کی تمام برائیات اس کے ذہن میں مستعرض ہوں بلکہ اس میں اس طرح گئے ملک و اسعدیہ ہونا کافی ہے کہ جب توجہ کرے تو معلوم کر لے چنانچہ معالم الاصول ص ۱۶ پر ایک سوال کے جواب میں مرقوم ہے المراد بالعلم بالجمیع التعمیل و هو ان یکون عندہ ما یکفیه فی استعلامہ من الماخذ والشراطط و اطلاق العلم علی مثل هذا التعمیل شافعی العرف فانہ یقال فی العرف فلان یعلم النعوتاً ولا یراد ان مسأله حاصلة عندہ علی التعمیل الخ یعنی سب اشیاء کے علم سے مراد یہ ہے کہ ان کے معلوم کرنا اس کے اندر ایسا ہو کہ جب ان کے ماخذ و شرائط کے ساتھ معلوم کرنا چاہے تو معلوم کر لے اس قسم کی استعداد و آواگ چہم کا اطلاق کرنا عرف عام میں شائے ہے مثلاً جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلان شخص کو کا عالم ہے تو اس سے مراد نہیں ہوتی کہ اس کے تمام مسائل بافضل اس کے ذہن میں حاضر ہیں۔ بلکہ اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ اس میں ان مسائل کے معلوم کرنے کا ایسا حکم موجود ہے کہ جب توجہ کرے تو معلوم کر سکتا ہے۔ کہ کذا فی سبیل التماثل هذا بیان للناس و ہدئی و موعظۃ لمتقین۔

ساتواں باب

(انبیاء و ائمہ علیہم السلام کے عالم الغیب پر نیا نہ ہونے کا بیان)

یہ مسئلہ کہ آیا انبیاء و ائمہ علیہم السلام عالم الغیب میں یا نہ تعلیم الایام سے بعض فرقہ ہائے اسلام کے درمیان معرکہ افکار اور عمل نقض و ابرام رہا ہے اور ہے، طریقہ سے اس کے متعلق آپ تک بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، لکھا جا رہا ہے اور اسی طرح لکھا جاتا رہے گا۔
(ولایزالون مختلفین)

صرف نزاع لفظی ہے ہم نے یہاں تک اس موضوع کے تمام پہلوؤں پر بحث سے دل و دماغ کے ساتھ غور و خوض کیا ہے اور فریقین کے دلائل و براہین کا پوری دیا ستادہی اور غیر جانبداری سے جائزہ لیا ہے تو ہم اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ یہ تمام باوجود یہ بحث و تحقیق صرف نزاع لفظی ہے یعنی فقط الفاظ کا ہیر پھیر اور تحریر و تعبیر کا پیکر ہے۔ ورنہ حقیقت میں کوئی باہمی اختلاف و افتراق نہیں ہے۔

حل نزاع کی تعیین خدا یا اس امر پر سب کا اتفاق ہے کہ ہرگز ذات خداوندی اور کسی بھی مخلوق کو خواہ نبی ہو یا وصی، تمام معنیات کا کلیتہً و جزئیہً اولاً و اوداً علم نہیں ہے۔ نہ بالذات اور نہ بتعلیم اللہ تعالیٰ۔ اس لیے اس پر بھی قریباً سب کا اتفاق ہے کہ بعض خاصاں خدا بتعلیم اللہ بہت سے معنیات پر اطلاع رکھتے ہیں۔ اور یہ کہ یہ بزرگوار فی الجملہ ممکن و ناممکن کے عالم میں۔ بعد ازیں اختلاف صرف یہ ہے کہ جب بالاتفاق دو معنیات کثیرہ پر اطلاع رکھتے ہیں تو آیا ان کو عالم الغیب کہا جا سکتا ہے یا نہ؟ جو لوگ علمی اصطلاحات سے ناواقف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ بزرگوار بتعلیم اللہ بہت سے معنیات پر اطلاع رکھتے ہیں تو پھر ان کو "عالم الغیب" کیوں نہ کہا جائے؟ اس لئے وہ ان پر لفظ "عالم الغیب" کا اطلاق کرتے ہیں مگر جو علماء علمی اصطلاحات اور دیگر حقائق پر ترقی نگاہ رکھتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عالم الغیب صرف اسی ذات کو کہا جا سکتا ہے جس کا علم اپنا ذاتی ہو۔ اس لئے وہ ان بزرگواروں کو "عالم الغیب" نہیں کہتے۔ ورنہ جو پہلی صورت منفی ہے اس پر بھی سب کا اتفاق ہے۔ اور جو دوسری صورت ثابت ہے اس پر بھی اتفاق ہے۔

عالم غیب کی تعریف اصل مقصد میں وارد ہونے اور اس پر دلائل و براہین پیش کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں علم غیب کی تعریف بیان کر دی جائے تاکہ اصل مقصد کے بکھٹنے میں سہولت و آسانی ہو سو محض نہ رہے علم غیب کا تعریف میں شدید اختلاف ہے۔

پہلی تعریف۔ بعض علماء اعلام نے غیب کی یہ تعریف کی ہے "کل ما لا یتداولہ الخواص من الامور الکائنۃ

فی الحال او الماضی او الاستقبال (شرح اصول کافی از عالم ربانی ملا محمد صالح مازندانی ج ۲) یعنی دو امور جزا نہ حال یا ماضی یا زمانہ استقبال میں ہوں۔ مگر انسانی ظاہری حواس کی دسترس سے بالاتر ہوں یہ جناب آقا کے شعرانی شارح علیہ الرحمہ کے قول "لا یقننوا لہا لہا اس" کے حاشیہ پر لکھتے ہیں۔ قرآنہ ما لا یقننوا لہا لہا اس والعصیح ان یزاد قیلہا آخر وهو ان لا یكون طریق الیہ للعقل ضروری ان العلم باللہ وما لا یتکلم لا یعد من علم الغیب المباحوث عنہ فی ہذا الباب۔ الخ یعنی یہاں ایک اور قید کا اضافہ کرنا بھی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ علاوہ اس کے کہ اسے ظاہری حواس و درک نہ کر سکیں عقل کی دسترس سے بھی بالاتر ہو کیونکہ ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ اور ملائکہ اگرچہ ظاہری حواس کی دسترس سے تو بالاتر ہیں مگر چونکہ عقل کی حدود ایک سے باہر نہیں ہیں۔ اس لئے ان کی معرفت اس علم غیب میں شامل نہیں ہو کر محض جیسے اسی طرح فقیر فیض الی سلف غیب کی درج ذیل تعریف کی ہے جسے علامہ مجلسی نے مرآۃ العقول ج ۲ ص ۲۸۱ نقل کیا ہے جس سے ان کی اس پر پسندیدگی ظاہر ہوتی ہے کہا لا یخفی۔ الموائد الخفی الذی لا تقتضیہ بدیہۃ العقل وهو قسمان قسم الاول دلیل علیہ وهو المعنی بقولہ تعالیٰ وعندہ مفاہیم الغیب لا یعلمہا الاہو۔ وقسم نفع علیہ دلیل کالصانع ومفاتیہ والمیرم الاخر وحوالہ وهو المراد فی قولہ سبحانہ یومنون بالغیب یعنی غیب اس پر شہیدہ امر کو کہا جاتا ہے جسے نہ تو اس درک کر سکیں اور نہ ہی دریافت عقل اس کا اقتضا کرے نہ سمجھ سکے اس (غیب) کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جس کے معلوم ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے یہی قسم مراد ہے۔ خدا کے اس ارشاد سے کہ غیب کی کنجیاں بس خدا ہی کے پاس ہیں۔ اس کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا۔ اور دوسری قسم وہ ہے جس پر دلیل قائم ہے۔ جیسے خالق عالم کی ہستی، اس کے صفات، یوم آخرت اور اس کے حالات یہی قسم مراد ہے خدا کے اس ارشاد سے کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ بنا بریں تعریف ظاہر ہے کہ کسی بھی مخلوق کے علم کو سرے سے علم غیب کہا ہی نہیں جاسکتا۔ اس لئے اس کے عالم الغیب ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ لا یخفی۔

دوسری تعریف

یہ کی گئی ہے۔ الغیب ما غاب عن الشخص اما باعتبار زمان وقوعہ کالاشیاء الماضیۃ والآئیتہ او باعتبار مکان وقوعہ کالاشیاء الغائیۃ عن حواسنا وقتنا واما باعتبار خفاہم فی نفسہم کالتقوۃ اللہ فی لیسۃ ضروریات ولا مستنبطۃ منها بالحواس الخ (مرآۃ العقول شرح اصول کافی للعلامة المجلسی ج ۱ ص ۱۰۰) یعنی غیب وہ ہے جو پوشیدہ ہو اعتبار زمانہ وقوع جیسے گزری ہوئی یا آنے والی چیزیں یا اعتبار مکان وقوع جیسے وہ اشیاء جو اس وقت و بوجہ بعد مکانی یا بسبب وجود عالمی ہمارے حواس سے پوشیدہ ہیں یا اعتبار اپنی ذاتی خفا پر پوشیدگی کے جیسے وہ قواعد جو نہ تو ضروری و نہ ہی ہیں۔ اور نہ ہی نظر و فکر کے ذریعہ حاصل ہو سکتے ہیں۔

اگر فی مجمع البیان ج ۱ ص ۱۰۰ بالاختصار اما الغیب فهو کما غاب عنک ولم تشہدہ۔

اس تعریف کی بنا پر اگرچہ ممکن و ناممکن کا علم رکھنے والی ذوات مقدسہ کو بظاہر عالم الغیب کہا جاسکتا ہے گو کمال

اور وجہ جو بعد از ہی ذکر کئے جائیں گے اس طلاق کی جانفت پر دلالت کرتے ہیں۔

علم غیب آیات قرآن کریم کی روشنی میں | قرآن مجید میں اس قسم کی بکثرت آیات وافی ہدایات موجود ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم غیب کا خداوند عالم کی ذات عالیہ سبحانہ صفت کمالیہ کے ساتھ تحقق ہے ذیل میں بعض آیات پر مشکی کی جاتی ہیں۔

(۱) وَهَذَا صِفَاتُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبُحْرِ وَالْجَبِّ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ رِيْقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا
 دہش من الانعام ۱۳۷ اور اس کے پاس غیب کی کنیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور جو کچھ شکل اور تری میں
 اس کو بھی وہی جانتا ہے اور کوئی پتا نہیں کھرکتا گروہ اسے ضرور جانتا ہے اس آیت مبارکہ کی علم غیب کے ذات خدا
 وندی کے ساتھ تحقق ہونے جو واضح دلالت ہے وہ محتاج بیان نہیں جب غیب کے خزانہ کی کنیاں ہی خدا کے پاس ہیں۔
 تو ہی جس قدر چاہے اپنے بعض برگزیدگان کو اس میں سے عطا کرے۔ (ولایحیطون بشئ من علم الا بما شاء)
 (۲) مَا لَمْ يَعْلَمْ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَاتُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ رُبُّ سَمْعٍ وَبَصَرٍ قَائِمٌ وَمَا خَرُوجُ غَيْبٍ كَمَا جَانَتْهُ وَاللَّهُ
 اور ہی دانہ واقف کار ہے علامہ طبرسی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں "ای یعلم ما لا یشاہد الخلق وما یشاہد ربه
 وما یعلم الخلق وما یعلم ربه لا یحیط علیہ شئ من ذلك وهو الحکیم فی افعاله الخبیر بعبادہ وافعالہم ربه یسیر
 ج ۱ ص ۱۳۷ یعنی خداوند عالم ان باتوں کو جانتا ہے جن کا مخلوق مشاہد نہیں کرتا یا جن کا مشاہدہ کرتی ہے۔ اور ان چیزوں کو بھی
 جانتا ہے جن کو مخلوق نہیں جانتی یا مانتی ہے وہ اپنے افعال میں صاحب حکمت اور اپنے بندوں اور ان کے افعال سے باخبر
 ہے اس سے معلوم ہوا کہ "عالم الغیب" خدا کے لئے لم یزل کا صفتی نام ہے۔

(۳) اللَّهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ يَرْجِعُ الْأَمْرَ كُلَّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا ذِكُّكَ بِغَاظِ عَمَلِكُمْ
 دہش من يوسف ۱۰ اور سارے آسمان و زمین کی پرشیدہ باتوں کا علم خاص خدا ہی کو ہے۔ اور اسی کی طرف ہر کام ہر پھر کرنا
 ہے تم اس کی عبادت کرو اور اسی پر پھر و سر رکھو۔ اور جو کچھ تم لوگ کہتے ہو اس سے خدا بے خبر نہیں۔ اس آیت مبارکہ
 کی تفسیر میں علامہ طبرسی لکھتے ہیں "معناه والله علم ما غاب فی السموات والارض لا یحیط علیہ شئ منہ ووجدت
 بعض المشائخ ممن یتهم بالحدوث والتشيع قد ظلم الشيعة الإمامية فی هذا الموضع من تفسیرہ فقال هذا
 يدل علی ان الله سبحانه یحتمس بعلم الغیب خلا قالنا نقول الرافضة ان الائمة یعلمون الغیب والاشبالہ
 عنی بذالك من یقول بما هه الاثنا عشر ویدین باذلهم افضل الانام بعد النبی فان هذا ادایہ ویدینہ
 فیہم یشترعون مواضع كثيرة من کتابہ علیہم وینسب الفناء والقبائح الیہم ولا فعلم احد امتهم
 . خیار الوصف بعلم الغیب لاحد من الخلق فانما یستحق الوصف بذلك من یعلم جمیع المعلومات لا یعلم
 مستفاد وهذا صفة القدیم سبحانه العالم بذاتہ لا یشرک فیہ احد من المخلوقین ومن اعتقل ان

غیر اللہ سبحانہ لیشکرکہ فی ہذہ الصفۃ فهو خارج عن حیلۃ الاسلام (الی ان قال) الی غیر ذلک محاروی
 عنہم ہذہ الاخبار المشرورۃ الی انہ یعتقدونہم عالمین للغب وھل ہذا الاسب صریح وتضلیل لہم تکفیر
 لا یقضیہ من ہون المذہب خبیرو اللہ یحکم بعینہ وینہم والیہ المصیر (جمع البیان ۵: ۱۸۵) میں نے بعض
 شائع کو دیکھا ہے جو کہ ظلم و زیادتی اور طعن و تشنیع کرنے کے عادی ہیں انہوں نے اس مقام پر بھی شیعہ امامیہ پر ظلم کرتے
 ہوئے لکھا ہے کہ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ علم غیب خدا کے ساتھ مختص ہے اور اس سے رافضیوں کے نظریہ
 کی تردید ہو جاتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ائمہ علم غیب رکھتے ہیں ظاہر ہے کہ اس دظالم کی رافضیوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو
 ائمہ اثنا عشر کی امامت کے قائل ہیں اور ان کو اس حقارت کے بعد تمام لوگوں سے افضل جانتے ہیں۔ کیونکہ اسی شخص کا رد یہی
 ہے کہ اپنی کتاب میں اکثر مقامات پر ان کو اسی لب و لہجہ کے ساتھ یاد کر کے ان پر طعن و تشنیع کرتا ہے اور تمام شائع و قبلہ کو ان
 کی طرف منسوب کرتا ہے حالانکہ ہمیں کوئی ایک شیعہ بھی ایسا معلوم نہیں جس نے کسی مخلوق کو عالم الغیب کھنڈ کی اجازت دی
 ہو۔ کیونکہ اس وصف و عالم الغیب کا مستحق وہ ہوتا ہے جو تمام معلومات کو اپنے ذاتی علم کے ذریعہ جانتا ہو۔ نہ علم مستفاد کے ساتھ
 اور نہ خدا سے قدیم کی صفت ہے جس کا علم بالذات ہے۔ اس وصف میں اس کی کوئی بھی مخلوق اس کی شریک نہیں ہے جو شخص یہ
 اعتقاد رکھتے کہ کوئی مخلوق اس وصف میں خدا کے ساتھ شریک ہے تو وہ قسب اسلام سے خارج ہے جن اہل علم نے ائمہ کے بعض
 ائمہ بالغیب نقل کئے ہیں یہ سب جناب رسول خدا سے حاصل کردہ ہیں۔ جن پر خداوند عالم ان کو مطلع کرنا تھا لہذا یہ کہنا باسکی
 ہے معنی ہے کہ جن علماء نے یہ واقعات درج کئے ہیں وہ ائمہ کو عالم الغیب سمجھتے ہیں۔ یہ تو ان کو ایک کھلی جھوٹی کالی دینا
 ہے۔ اور ان کو گمراہ قرار دینا جبکہ ان کی تکفیر کرنا ہے جسے کوئی بھی مذہب سے واقف شخص پسند نہیں کر سکتا۔ خدا اس نسبت
 دینے والے اور ان علماء کے درمیان فیصلہ کرے گا۔

۴۱) قل لا یعلم من فی السموات والارض الغیب الا اللہ وما یشترون ایان یشعرون (پہ سہ نحل ۷۷)
 اسے رسول ان سے کہہ دو کہ جتنے لوگ آسمان و زمین میں ہیں ان میں سے کوئی بھی غیب کی بات خدا کے سوا نہیں جانتا۔
 اور وہ یہ بھی تو نہیں سمجھے کہ قبر سے دوبارہ کب زندہ اٹھا کھڑے کئے جائیں گے۔ علامہ طبری اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں
 "قل یا محمد! لا یعلم من فی السموات والارض من الملائکۃ والانس والجن الغیب وھو ما غاب علمہ عن
 الخلق مایکون فی المستقبل الا اللہ وحدہ" ادھن اعلمہ (جمع البیان ۲۵: ۲۳) اسے محمد! (ان لوگوں سے) کہہ دو کہ
 سوائے خدا یا اُس کے جسے خدا و جبرائیل بتا دے اور کوئی بھی آسمان و زمین والی مخلوق غیب نہیں جانتی تو وہ ملائکہ ہوں
 یا انسان یا جن۔ اور غیب سے مراد زمانہ استقبال میں واقع ہونے والے وہ امور ہیں جن کا علم مخلوق سے پوشیدہ ہے۔
 عالم ربانی ماہ عجین غیب کاٹ فی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔ "فی نوح البیان (ج ۲ ص ۲۷۱ طبع مصر) ان اعیان المؤمنین
 اخبر یوما ببعض الامور التي لم یأت بعد فقیل لقد اعطیت علم الغیب ففعلک وقال لیس ہو یعلم غیب واما

هو تعلم من ذی علم وانما علم الغیب علم الساعة وما عدا ذلك سبحانه بقوله ان الله عند الساعة
 الایة فاعلم سبحانه ما فی الارحام من ذکروا شی وقبیر ارجیل وسخی ارجیل وشقی ارجیل ومن یکون
 لنا رطباً اذنی الجنان للنیین مراقفاً فهو علم الغیب الذی لا یعلم الا الله وما سوى ذلك فعلم علم
 نبیہ نعلمنیہ ودعانی ان یعلیہ مدبری وقضطم علیہ جوا نعی (تفسیر صافی ص ۳۷۷) یعنی ایک دن جناب امیر
 علیہ السلام نے بعض ان امور کی خبر دی جو ابھی واقع نہیں ہوئے تھے۔ آپ کے بعض اصحاب نے عرض کیا۔
 آپ کو تو علم غیب عطا کیا گیا ہے۔ آنجناب ہنسے اور فرمایا یہ علم غیب نہیں ہے بلکہ یہ تو صاحب علم سے حاصل
 کی ہوئی باتیں ہیں علم غیب تو دراصل قیامت اور ان (پانچ) چیزوں کا علم ہے جن کو خدا نے عزوجل نے اس آیت
 میں شمار کیا ہے ان الله عند الساعة ربنا من قانع، خدا ہی کے پاس وقت قیامت کا علم ہے پس خدا
 قدام ہی جانتا ہے کہ ہم ہا در میں کیا ہے؟ (و کا ہے یا لا کی خوبصورت ہے یا بدصورت، سخی ہے یا بخیل شقی ہے یا
 آیا کون؟ کتنی جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اور کون جنت میں انبیاء کا رفیق ہوگا۔ یہ ہے وہ علم غیب جسے خدا کے سوا اور
 کوئی نہیں جانتا۔ اس کے سوا جو ہے وہ خدا نے اپنے نبی (آخر الزمان) کو بتا دیا ہے اور آنحضرتؐ نے مجھے اس کی
 تعلیم دے دی ہے اور میرے لئے دعا فرمائی ہے کہ میرا سینہ اسے یاد رکھے۔ اور میرے پہلو اس پر منعم و محیط رہیں۔
 حضرت امیر المؤمنینؑ کے اس کلام معجز نظام سے جہاں علم غیب کی تفصیل معلوم ہو گئی۔ وہاں یہ حقیقت بھی روشن ہو گئی کہ
 ”علم مستفاد ربو کسی اور سے (خواہ خدا سے ہی سہی) حاصل کیا جائے اسے ”علم غیب“ کہا ہی نہیں جاسکتا۔ اور یہی ہمارا
 دعویٰ ہے جو ان حقائق سے کما حقہ ثابت ہو جاتا ہے۔

و قال الذین کفروا لاتاتینا الساعة قل بلی ورجی لاتتیکم عالم الغیب لا یعلم من عند من قال
 ذرنا فی السموات وما فی الارض (پہلے ص ۷۷) اور کفار کہنے لگے کہ ہم پر تو قیامت آنے ہی کی نہیں۔ (اے رسول!)
 تم کہو۔ ہاں (ہاں) مجھ کو اپنے اس عالم الغیب پر درگاہ کی قسم ہے جس کے ذریعہ برابر کوئی چیز نہ آسمان میں چھپی ہے۔
 اور نہ زمین میں قیامت ضرور آئے گی۔ علامہ طبرسیؒ فرماتے ہیں ”مدحوا الله نفسه بانہ یعلم ما غاب عن العباد
 علمہ وما هو کائن او سیکون ولم یوجد بعد“ (جمع البیان ج ۲ ص ۳۷۷) یعنی خداوند عالم نے اپنی ذات کی مدح
 و ثنا فرمائی ہے کہ وہ ان ہونے والے واقعات و حالات کو جانتا ہے جن کا علم بندوں کے پوشیدہ ہے یہ ظاہر ہے
 کہ یہ مدح و ثنا اسی صورت میں صحیح ہو سکتی ہے کہ پوری کائنات میں اس صفت میں اس کا کوئی شریک نہ ہو۔

و قال ان الله عالم غیب السموات والارض انه علیم بذات الصدور وروئے فی فاطمہ، اے بے شک خدا
 سارے آسمان و زمین کی پوشیدہ باتوں سے خوب واقف ہے۔ وہ یقینی دلوں کے پوشیدہ راز سے باخبر ہے۔ مفسر
 طبرسیؒ لکھتے ہیں ”فلا یخفی علیہ شیء مما یتغیب عن الخلق“ علمہ انہ علیم بذات الصدور ای فلا یخفی

فی انفسکم ما یکرمہ سبحانہ فائدہ عالم بلہ ومع البیان ج ۲ ص ۳۳۷ کذا فی التفسیر الصافی بالاختصار ص ۳۳۷ میں چیزوں کا علم مخلوق سے پوشیدہ ہے خدا پر کچھ بھی غفی نہیں ہے چونکہ وہ دلوں کے راز سے واقف ہے اس لئے تم دلوں میں بھی کوئی ایسی بات پوشیدہ نہ رکھو جسے خدا ناپسند سمجھتا ہو کیونکہ اس سے ہاتھ بندھتا ہے۔

وہ لا اقول لکم عندی خزانۃ اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملکت ان اتبع الاما یوحی الی وہی من افلاک (۱) (اسے رسول) ان کے کہہ دو میں تو یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا کے خزانے میں (کہ ایمان لانے پر دیدوں گا) اور نہ میں غیب کے کل حالات جانتا ہوں۔ اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتے ہوں تو بس جو خدا کی طرف سے میرے پاس وحی کی جاتی ہے اسی کا پابند ہوں (ترجمہ قرآن) مفسر جلیل طبرسی مجمع البیان ج ۱ ص ۳۳۷ پر ولا اعلم الغیب کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

الذی یمتص اللہ بعلمہ وانما اعلمہ قد علم فی علمنی اللہ من اموال البعث والنشور والجنة والنار وغیرہ۔

ذلک الخ یعنی میں وہ علم غیب نہیں جانتا جس کا جانا خدا کے ساتھ مختص ہے۔ ہاں میں تو اتنی مقدار جانتا ہوں جتنی خدا مجھے بتاتا ہے۔ جیسے بعث و نشور اور رحمت و عہد وغیرہ کے حالات (کذا فی الصافی ص ۳۵۱) آیا اس اعلان رسول کو سن کر بھی کسی کلمہ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ نفی غیب کی بجائے اثبات غیب کا اعتقاد رکھتے ہر صادق رسول نے کس وضاحت سے بیان کر دیا ہے۔ کہ میں غیب نہیں جانتا۔

(۲) نیز ان حضرات کی زبانی قرآن میں مذکور ہے۔ ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما صنی السوء ان انا الا نذیر لبقوم یؤمنون رتھ من اعراف (۱) اور اگر وہ غیب خدا کے بتائے غیب کو جانتا ہوتا تو یقیناً میں اپنا بہت سا فائدہ کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو صرف ایسا نذر لوگوں کو (عذاب سے) ڈرانے والا اور بہشت کی خوشخبری دینے والا ہوں۔

علامہ طبرسی مجمع البیان ج ۱ ص ۳۳۷ پر اس کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں۔ ولا اعلم الغیب اکما شاء اللہ ان یعلمنیہ ولو کنت اعلم الغیب لاختصت من السنة المخصبة السنة المجد بلہ ولا شتریت وقت الوحش لوقت الغلاد وما صنی السوء ای ما اصابنی الضر والفقہ وغیرہ وما صنی سوء من جهة الاعلاء کذا کنت اعلم ذلک فالتخوف منه یعنی میں علم غیب نہ کرتا۔ انا تاکر اسی قدر جتنا خدا مجھے تعلیم دیتا ہے۔ اگر میں حبیب دان ہوتا تو خوشحال سال میں بد حال سال کے لئے اشرہ و کسحا کرتا۔ اور بوقت ارزانی وقت کرانی کے لئے ضرورتاً زندگی خرید کر رکھ لیتا۔ اور مجھے کبھی فقر و فاقہ اور کوئی دوسری تکلیف نہ پہنچتی۔ اہل سوء کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے۔ کہ مجھے کبھی کسی دشمن کی طرف سے کبھی کوئی گزند نہ پہنچتا۔ کیونکہ میں حبیب دان ہونے کی صورت میں اس سے اجتناب کر لیتا۔ لیکن ما ادری ما یفعل فی دلائکم مجھے معلوم نہیں کہ آئندہ مجھے کیا کیا امور پیش آئیں گے۔ اے میں اور تمہیں کیا کیا۔ یہ اس سے بڑھ کر اور کئی واضح و آشکار الفاظ سے اس حقیقت کا اظہار کیا جا سکتا ہے کہ آنحضرت علم غیب نہیں

جانتے۔ اگرچہ سردار انبیاء سے اس کی نفی سے دوسرے تمام فضول انبیاء و اوصیاء سے بطریق اولیٰ اسکی نفی ہو جاتی ہے مگر مزید اطمینان کے لئے ذیل میں دوسرے چند انبیاء علیہم السلام کا حراستہ تذکرہ کیا جاتا ہے۔

(۹) ولا اقول لكم عندی خزائن اعلم ولا اعلم الغیب (پہلے سورہ ہود ۲۷) خداوند عالم نے جناب نوحؑ کا یہ قول قرآن مجید میں نقل کیا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا: ”اور میں تو قوم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خدائی خزائن ہیں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں“ جب آنحضرتؐ خود اپنے عالم الغیب ہونے کی نفی فرما رہے ہیں تو کیا کوئی کلمہ گو آپ کی تکذیب کرنے کی جرات کر سکتا ہے؟

(۱۰) ولقد جاء رسولنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فضا لبث ان جاء بعجل حنينا فلما را ايل يهدى لاقبل اليه نكروهم وادجس منهم خيفة قالوا لا تخف انا رسولنا الى قوم لوط رتاس بودع و اور ہمارے بھیجے ہوئے (فرشتے) ابراہیمؑ کے پاس خوشخبری لے کر آئے۔ اور انہوں نے نیکو ابراہیمؑ کو سلام کیا اور ابراہیمؑ نے سلام کا جواب دیا۔ پھر ابراہیمؑ بلا توقف ایک بچہ کے کا بھنا ہوا گوشت لے آئے (اور ساتھ کھانے بیٹھے) پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھتے تو ان کی طرف سے بدگمان ہوئے اور جی ہی جی میں ان سے ڈر گئے (اس کو وہ فرشتے بھیجے) اور کہنے لگے آپ ڈریے نہیں ہم تو قوم لوط کی طرف (ان کی سزا کے لئے) بھیجے گئے ہیں اس سرائی واقعہ سے بعبارة النفس شامت ہوتا ہے کہ جناب ابراہیمؑ غیب نہیں جانتے تھے۔ ورنہ فرشتوں کے پچاسنے میں اشتباہ نظر نہ ہوتا۔ نہ بچہ پر اذبح کر کے کھونا ہوا گوشت لانے کا تردد کرتے۔ اور پھر ان کے ہاتھوں کو اس کی طرف نہ بڑھتا ہوا دیکھ کر جو اس وقت کے دستور کے مطابق برے ارادہ اور عداوت کی علامت سمجھی جاتی تھی، خوف و ہراس محسوس کرتے جب فرشتوں نے خود حقیقت حال سے ان کو آگاہ کیا۔ تب پتہ چلا۔

(۱۱) ولما جاءهم رسولنا لوطا سبيهم وضاقت بهم ذمما وقال هذا يوم عصيب رتاس بودع و اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے (لوٹوں کی صورت میں) لوط کے پاس آئے تو ان کے خیال سے رنجیدہ ہوئے۔ اور ان کے آنے سے تنگ دل ہو گئے اور یہ کہنے لگے کہ یہ آج کا دن سخت مصیبت کا دن ہے اس سے اگلی آیات میں اس واقعہ کی تفصیلات مذکور ہیں کہ جب ان کی کسینت قوم کو ان کی آمد کا علم ہوا۔ تو وہ خلاف نظرت برے فعل کے ارادہ سے چڑھ دوڑے۔ جناب لوطؑ نے اپنے معزز بھائیوں کی عزت و اکبر و بچانے کے لئے ان کو بہت کچھ دیا دی بہت سراسیمہ ہوئے تب ان کے لئے ایسا برہانوں نے یہ کہہ کر ان کی گھبراہٹ دور کی۔ قالو لوط انا رسول ربك لن يصلوا اليك۔ وہ فرشتے پورے۔ اے لوط! ہم پرورگار کے بھیجے ہوئے (فرشتے) ہیں تو تم گھبراؤ نہیں۔ یہ لوگ تم تک ہرگز دسترس نہیں پا سکتے۔ اس قرآنی قصہ سے روز روشن کی طرح واضح ہے کہ جناب لوطؑ غیب دان نہ تھے۔

(۱۲) حضرت سلیمانؑ اپنے لشکر میں بدید کو نہیں پاتے تو گھبرا کر فرماتے ہیں عالی لا اری الہد اہم کان من

الغائبین کیا بات ہے کہ میں بُدِ بد کو یہاں نہیں دیکھتا (یا واقعہ میں) وہ کہیں غائب ہے۔ پھر بدِ بد اگر یہ کہتا ہے جس کی خدا کے تعالیٰ اور جنابِ سلیمان نے تکذیب نہیں فرمائی۔ احمطت بمالہ خطبہ وجنتک من سائبنا فقین۔ (پس منہج ۱۷) تو اس نے عرض کی مجھے وہ بات معلوم ہوئی جواب تک حضور کو بھی معلوم نہیں ہے اور میں آپ کے پاس خبرِ سیاست سے ایک تحقیقی خبر لے کر آیا ہوں۔ چنانچہ جنابِ سلیمان بُدِ بد کے قول کی صداقت معلوم کرنے کے لئے اپنا ایک وفد بھیجتے ہیں۔ (سنن بخاری ص ۱۸۵) کنت من الکذابين، (عرض سلیمان نے کہا کہ ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ تو نے کج کیا یا تو چھوٹا ہے۔) اس کی صداقت ظاہر ہونے کے بعد پھر اسی بُدِ بد کے پیغامِ رسائی کا کام لیتے ہیں۔ ال آخر القصة۔ سورہ النمل پارہ ۱۵ اور رکوع ۷ میں بالتفصیل مذکور ہے اس قرآنی واقعہ صداقت سے صاف ظاہر ہے کہ جنابِ سلیمان غیب نہیں جانتے تھے۔

(۱۳) تلك من ابناء الغيب فوجيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبروا العاقبة للمتقين۔ (پس ہود ج ۱۰، ۱۱ سے رسول) یہ غیب کی چند خبریں ہیں۔ جن کو ہم تمہاری طرف وحی کے ذریعہ پہنچاتے ہیں اس کے قبل راقم جانتے تھے۔ اور تمہاری قوم ہی (جانتی تھی) تو تم صبر کرو۔ اس میں شک نہیں کہ آخرت کی غریباں پر پیر کا یہی کے واسطے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ جس طرح ہر امت سے ہمارے دعائی کی صداقت پر دلالت کرتی ہے۔ وہ کسی وضاحت کی محتاج نہیں ہے۔

(۱۴) عالم الغيب فلا يظہر علی غيبه احدا۔ الامن ارتضى من رسول الاية (پس جن ج ۱۷) (وہی) غیب دان ہے اور اپنی غیب کی بات ظاہر نہیں کرتا مگر جس پیغمبر کو پسند فرمائے۔ (ترجمہ فرمان) جنابِ امی الاسلام طہم سی جمیع البیان ج ۲ ص ۵۲ پر اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔ فلا یظہر علی غيبه احدا ای لا یطلع علی الغيب احدا من عباده ثم امتثنی فقال الامن ارتضى من رسول یعنی الوصل فانه یستدل علی شوقہم بان یخبروا بالغيب لتکون اية معجزة لہم ومعنا ان من ارتضاه واختاره للشیوخ فانه یطلع علی ما شاء من غيبه علی حسب ما یزاد من المصلحة یعنی خدا اپنے پیغمبر کو اپنے بندوں میں سے کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ پھر استناد کرتے ہوئے فرمایا ان مگر رسولوں میں سے جسے منتخب کرے۔ تاکہ ان کی مرضی خود دینے سے ان کی نبوتوں پر استدلال کیا جاسکے اور یہ خبر وہی ان کے لئے معجزہ قرار پائے۔ مخاطب یہ ہے کہ جسے خدا انبوت کے لئے منتخب کرتا ہے۔ اُسے حسبِ صلاحتِ غیب کی بعض باتوں پر مطلع کر دیتا ہے۔

جنابِ شیخ الطائفة تفسیر قرطبی ج ۱ ص ۵۲ پر یہی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔ الامن رسول فانه ربما اطلعہ علی ما غاب عن غیبہ من الخلافات بان یوحی الیہ ما شاء من الغيب یعنی خدا عالم الغیب ہے وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے کیونکہ ان کو یہاں اوقاتِ خبر لیتے وحی بعض ایسے امور پر مطلع کر دیتا

ہے جو دوسری مخلوق سے پوچھنا ہوتے ہیں۔

تفسیر صافیؒ پر اس آیت مبارکہ کی تفسیر کو کتاب الخراج والخراج حضرت امام رضاؑ سے یوں مروی ہے فرمایا
 رسول اللہ ﷺ مرفعی ونحن ورثتہ ذلک الموصول الذی اطلقہ اللہ علی مایشاء ومن غیبہ فطلعتا مکان وما یکون الی
 یوم القیامۃ پس جناب رسول خدا من جانب اللہ مرفعی ومنتخب ہیں اور ہم اس رسول کے وارث ہیں جس کو خدا نے حسب
 مشیت اپنے بعض غیب پر مطلع کیا ہے۔ اس آیت میں ماکان وما یکون الی یوم القیامۃ کا علم رکھتے ہیں۔

ان مسائل کی روشنی میں ثابت ہوا کہ انبیاء و ائمہ علیہم السلام باعلام اللہ تعالیٰ بعض غیب پر مطلع ضرور ہوتے ہیں مگر
 پھر بھی اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان کو ہر غیب کا علم ہے بلکہ بعض وجہ ذکر ہو چکی ہیں اور بعض بعد میں بیان کی
 جائیں گی۔

من غیبہ کریمؑ ایسا ہی الفاظ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرمایا ہے۔ رسول اللہ ﷺ یطالعکم علی الغیب لکن اللہ
 یمتی من دلوہ من یشاء (یعنی وہ کہہ دیتا ہے) اور خدا ایسا ہی نہیں ہے کہ تمہیں غیب کی باتیں بتا دے۔ مگر ان خدا اپنے
 رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب بتائے گا۔ اس آیت میں یہ ہے کہ وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے
 صافیؒ ان دونوں آیات مبارکہ سے ایک مخصوص اسلامی فرقہ (دعا) کے خیال کا بھی ابطال ہو جاتا ہے۔ جو یہ کہتا
 ہے کہ کوئی بھی مخلوق غائب نہیں ہو سکتا۔ قطعاً علم غیب پر خلق نہیں۔ زبان است اور تعظیم اللہ۔ ان آیات مبارکہ کو
 پیش نظر رکھتے ہوئے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ کہ یہ نظریہ سراسر تقریب پر مبنی ہے۔ اور صرف بعض آیات پر نگاہ کرنے
 کا نتیجہ ہے لیکن کسی بھی مسئلہ میں صحیح نتیجہ تک پہنچنے کے لئے اس کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لینا ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ اس
 کلیہ کے تحت جب اس مسئلہ کے تمام اطراف پر نظر غائر کی جائے تو معلوم ہوتا ہے انبیاء و ائمہ علیہم السلام تعظیم
 اللہ ہی و لدنی طور پر بہت سے غیب پر مطلع ہیں لیکن ایسی جہد ان پر فقط "علم الغیب" کا اطلاق نہ کرنا چاہیے
 دیگر است۔ قدر۔

علم غیب ارشادات معصومین کی روشنی میں

انبیاء و ائمہ علیہم السلام کے علم غیب ہونے کی فنی بڑھاپہ

ہے اور شری ضرورت۔ اس لئے چند روایات شریفہ پیش کی جاتی ہیں۔ فاستمعوا لعیسیٰ علیہ السلام
 (۱) اس سلسلہ میں سب سے پہلے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو سابقہ آیات کے سلسلہ میں مذکور
 پر گزرتا ہے۔ اس قول کی صحت میں یہ علم ہو سکتا ہے جس کا قائل خاتم الانبیاء اور راوی خود خدا ہو۔

(۲) جناب امیر علیہ السلام کا اس سلسلہ میں ایک ارشاد بھی البلاغہ ۲۵۱ سے طبع مصر کے حوالہ سے ملاحظہ فرمائیے

(۶) امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا جاتا ہے "الامام یعلم الغیب" کیا امام غیب جانتا ہے؟
 آپ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں "لا" نہیں۔ پھر فرمایا۔ ولکن اذا اراد ان یعلم الشئ اعلمہ اللہ تعالیٰ ذلک
 لیکن جب وہ کسی چیز کے معلوم کرنے کا ارادہ کریں تو فوراً خدا انہیں بتا دیتا ہے۔ (اصول کافی ص ۲۵) امام کے اس فرمان
 سے واضح و عیان ہو گیا۔ کہ امام کا علم تو ہر وارادہ کا محتاج ہے۔ جیسا کہ چھٹے باب میں اس امر کی مکمل وضاحت کی جا چکی
 ہے۔ اگر توجہ فرمائیں تو یہ فرماتے ہیں "انی لاعلم ما فی السموات وما فی الارض واعلم ما فی الجنة واعلم ما
 فی النار واعلم ما کان واعلم ما یکون" (ارشاد امام جعفر صادق) میں وہ جانتا ہوں جو سماعتوں میں ہے۔ میں وہ بھی جانتا
 ہوں جو زمین میں ہے۔ میں وہ بھی جانتا ہوں جو جنت میں ہے۔ میں وہ بھی جانتا ہوں جو جہنم میں ہے۔ میں وہ بھی جانتا
 ہوں جو گذر چکا ہے۔ میں وہ بھی جانتا ہوں جو آنے والا ہے۔

اور جب توجہ فرمائیں تو یہی امام فرماتے ہیں۔ میں نے اپنی کنیز کو مارنا چاہا مگر وہ بھاگ کر گھر کے کسی حصے میں چھپ
 گئی۔ اب معلوم نہیں وہ کس کونہ میں ہے۔ (اصول کافی ص ۲۵) چکا ہے۔

گھر پر ہمارے اعلیٰ نشینیم گھر پر گشت پائے خود فرسیم

(۷) مذکورہ بالا واقعہ کی تائید اس واقعہ سے بھی ہوتی ہے جس میں مذکور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امیر علیہ السلام
 خطبہ دے رہے تھے کہ حسب معمول دعویٰ سلونی فرمایا۔ تو حاضرین مجلس میں سے ایک شخص نے اٹھ کر عرض کیا یا امیر المؤمنین
 ابن جبرئیل فی هذا الوقت۔ اس وقت جبرئیل کہاں ہیں؟ امام نے فرمایا۔ "وعنی انظر" مجھے اتنی محبت ہو کہ دیکھ لوں؟
 راویان اخبار کا بیان ہے کہ بعد ازاں آنجناب نے یہ کیا کہ "فتطروا فی فوق و الی الارض یمینہ و یسارہ" اُپر
 نیچے۔ دائیں اور بائیں دیکھا۔ اس کے بعد فرمایا۔ "انت جبرئیل" تو ہی جبرئیل ہے۔ یہ سن کر جبرئیل
 اپنے پروں سے سقف مسجد کو شکافت کرتے ہوئے آسمان کی طرف پرواز کر گئے۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر غرور و تکبر بڑھ گیا۔
 اور آنجناب کی خدمت سے عرض کیا کہ مولا آپ کو کس طرح معلوم ہوا کہ یہ جبرئیل ہے؟ فرمایا۔ اخی لہما نظرت
 الی السماء بلعظ نظرتی الی ما فوق العرش و المحبب و لما نظرت الی الارض عنق بعصری طبقات الارض
 الی الثری۔ ولما نظرت یمینہ و یسارہ رايت ما خلق اللہ و لما رجعت الی فی هذا المخلوقات فعلت انہ
 ہوں میں نے جب آسمان کی جانب نگاہ بند کی تو وہ عرش و حجاب ہائے قدرت سے مجھ پر ہو گئی۔ جب زمین کی طرف نظر کی۔
 تو وہ زمین کے طبقوں کو چھرتی ہوئی تھری ٹکڑی ٹکڑی تھی۔ اور جب بائیں۔ بائیں نگاہ کی تو تمام مخلوق خدا کو دیکھ لیا۔
 جب اس پوری کائنات میں کہیں بھی جبرئیل کو نہ دیکھا۔ تو یقین ہو گیا کہ یہی رسائلِ ماجہ جبرئیل ہیں (انوار نعمانیہ ص ۱۳۱) اس سے
 جہاں ہمارے دعویٰ کی حرف بگڑت تائید ہوتی ہے کہ امام کا علم تو جو اور النفاذ کا محتاج ہوتا ہے وہاں ان لوگوں کے اس
 گمان کا بطلان بھی واضح و عیان ہو جاتا ہے کہ پھر سے عالم امکان کا وہ ذرہ ہر وقت امام کے سامنے اس طرح حاضر ہے

جس طرح ہاتھ کی پھیل۔ یا جیسے ہاتھ پر خروٹ، یا جیسے آنکھوں کے سامنے دسترخوان۔ بنا برہوت جن روایات میں یہ وارد ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی شے کے معلوم کرنے کی طرف توجہ اور ارادہ کر لیں تو باعلام اللہ اس طرح آسانی اسے معلوم کر لیتے ہیں۔ جیسے کوئی شخص اپنے ہاتھ کی پھیل کی طرف نگاہ کرتا ہے اس مطلب کی کما حقہ وضاحت چھٹے باب میں کی جا چکی ہے وہاں رجوع کیا جائے۔

(۸) رجال کشی میں اس قسم کی متعدد روایات موجود ہیں۔ مثلاً اس کے مشابہ طبع بیٹی پر لکھا ہے۔ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے غیب بن معصب سے دریافت کیا کہ تم نے ابو الخطاب (غالی) سے کیا کچھ سنا ہے؟ غیب نے عرض کیا وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم الغیب آپ علم غیب جانتے ہیں۔ الخ۔۔۔۔۔۔ انجناٹ نے اس کی یہ لغو باتیں سن کر ان کی رد کرتے ہوئے یہ فرمایا۔ اما قرلہ انی اعلم الغیب فواللہ الذی لا الہ الاہو ما اعلم الغیب ولا آجوبی اللہ فی امواتی ولا بارک لی فی احیائی ان کنت قلت لہ الخ۔۔۔ اس (ابو الخطاب) کا یہ کہنا کہ میں علم غیب جانتا ہوں۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے میں علم غیب نہیں جانتا۔ خدا مجھے اپنے مرنے والوں کا اجر دے اور زندہوں میں برکت دے اگر میں نے اس سے یہ بات کہی ہو تو کہ میں غیب جانتا ہوں، (کذا فی تنقیح المقال طہامانی ج ۲ ص ۱۹)

(۹) سرکار علامہ مجلسی علیہ الرحمۃ نے منہج بحار مقام سطر اخیر طبع تبریز ایک مستقل باب قائم کیا ہے جس کا عنوان ہے "واللہم علیہم السلام لا یعلمون الغیب ومعناہ" الخ اس باب میں انہوں نے سچے عدد روایات شریفہ درج فرمائی ہیں جن کا حاصل یہ ہے کہ ائمہ اطہار علم غیب نہیں جانتے صرف یہاں ایک روایت درج کی جاتی ہے کہ عیسیٰ بن عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا جعلت فداک انتھم یزعمون انک تعلم الغیب میں آپ پر قرآن ہوں کچھ لوگ یہ گمان رکھتے ہیں کہ آپ غیب جانتے ہیں؟ فقال سبحان اللہ ضعیف یدک علی رؤسنا فی اللہ ما بقیت شعرة فیہ ولا فی جسدی الا قامت ثم قال لا واللہ ما ہی الا وراثة عن رسول اللہ (بخاری ج ۱ ص ۸۲ وغیرہ) فرمایا سبحان اللہ خدا کی قسم میرے سر پر ہاتھ تو رکھو۔ خدا کی قسم میرے سر اور جسم پر کوئی ایسا بال نہیں باقی رہا جو رہ بات کسی کرکھڑا نہ ہو گیا ہو۔ پھر فرمایا نہ کھڑا نہ ہم غیب نہیں جانتے، یہ جو کچھ ہے۔ صرف جناب رسول خدا کی وراثت اور نقل روایت ہے۔ اس حدیث شریفہ کے مستفاد ہوتا ہے کہ علم ذاتی نہ ہو بلکہ کسی اور ذات سے حاصل کیا ہوا ہو۔ وہ فی الحقیقت علم غیب ہے ہی نہیں۔ علم غیب صرف وہی ہے جو عالم کائنات ہو۔ اس لئے کسی مخلوق کو عالم الغیب نہیں کہا جاسکتا۔ بظاہر اس وجہ سے اللہ اطہار نے جسے شہادت کے ساتھ اپنی خاصیت آگس کی نفی فرمائی ہے۔ کیونکہ اس کے انبیاء سے علم ذاتی کا انبیاء اور علیہ پروردگار کا انکار لازم آتا ہے۔

(۱۰) اس امر پر بیان کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ قال لی ابی الا خبرک بحکمۃ لم یطلع اللہ علیہا احدٌ من خلقک قلت یٰ علی قال ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غداً وما تدری نفس باقی الرزق ثم قال اللہ علیم خبیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم والد ماجد نے فرمایا کیا تمہیں ان پانچ چیزوں کے متعلق خبر نہ دوں جن پر خدا نے اپنی کسی بھی مخلوق کو مطلع نہیں فرمایا۔ میں نے عرض کیا ضرور فرمایا ان اللہ عندہ العلم (پہلے اس مقام پر ۱۳ والی آیت مبارکہ پڑھی) جس کا ترجمہ یہ ہے۔ بے شک خدا ہی کے پاس قیامت (کے آنے) کا علم ہے وہی (جب موقع مناسب دیکھتا ہے) پانی برساتا ہے۔ اور جو کچھ عورتوں کے پیٹ میں (ضرر و آہ) ہے جانتا ہے۔ اور کوئی شخص اتنا بھی تو نہیں جانتا کہ وہ خود کل کیا کرے گا۔ اور کوئی شخص بھی نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین پر رہے گا (کہے گا۔ بے شک خدا سب باتوں سے آگاہ و خبردار ہے) (ترجمہ فرمایا)

(۱۱) نیز آجٹنا ہے کہ اس آیت مبارکہ کے متعلق مردی ہے ویکارج، ص ۱۷۷ کتاب الفوائد ج ۱ ص ۱۷۷ فرمایا "ہذا خمسة الاشیاء لم یطلع علیہا ملک مقرب ولا نبی مرسل وہی من صفات اللہ" یعنی یہ پانچ چیزیں وہ ہیں جن پر تفصیل و تحقیق کے ساتھ خدا نے نہ کسی ملک مقرب کو مطلع کیا ہے اور نہ کسی نبی مرسل کو (تفسیر صافی ص ۱۱۲) (۱۲) احتجاج طبرستانی ص ۲۲۵ طبع نجف اشرف پر حضرت امام العصر و الزمان کی ایک توقیع شریف موجود ہے جس میں آپ فرماتے ہیں یا محمد بن علی تعالی اللہ عزوجل عما یصفون سبحانہ و بحمدہ لیس نحن شراکاء فی علمہ ولا فی قدرہ بل لا یعلم الغیب غیرہ کما قال فی حکمۃ کتابہ تبارکت اسمائہ قل لا یعلم من فی السموات والارض الغیب الا اللہ وانا وجميع ابائی من الاولین آدم و نوح و ابراهیم و موسی و غیرہم من النبیین ومن الاخرین محمد رسول اللہ و علی ابن ابی طالب و غیرہم ممن مضی من الامۃ صلوات اللہ علیہم اجمعین الی صلبہ ایا ی و منتهی عمری عبید اللہ عزوجل یقول اللہ عزوجل من اعرض عن ذکری فان لہ معیشۃ ضنکنا الایۃ یا محمد بن علی قد اذا ناجہ لہ الشیعۃ و حقا ثہم و من دینہ جناح البعوضۃ ارجح منہ فاشہد اللہ الذی لا الہ الاہر و کفی بہ شہیداً و رسولہ محمد اُصلی اللہ علیہ و آلہ و ملائکتہ و انبیائہ و اولیائہ علیہم السلام و اشہدک و اشہد کل من سمع کتابی ہذا انی نبی الی اللہ و الی رسولہ ممن یقول انا تعلم الغیب انشاؤک فی ملکم اوجعلنا محلاً سوی المحل الذی رضی اللہ ان یخلقنا لہ او یتعدی بنا عما فیہ من ربک و بیئتہ اللہ فی ظہر کتابی و اشہدکم ان کل من شہد منہ فان اللہ ینبأ منہ و ملائکتہ و رسلہ و اولیائہ و جعلت ہذا التوقیع الذی فی ہذا الکتاب امانۃ فی عنقک و عنق من سمعہ ان لا یکتمہ من احد من مرالی و شیعتی حتی یظہر علی

هَذَا التَّوْقِيعُ الْكُلُّ مِنْ مَرَالِي لَعَلَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَتْلَا فَاَهْمُ فَيَرْجِعُونَ إِلَى دِينِ اللَّهِ الْحَقِّ وَيَنْتَهُونَ
عَمَّا لَا يَعْلَمُونَ مُنْتَهَى أَمْرِهِ وَلَا يَبْلُغُ مُنْتَهَاهُ فَكُلُّ مَنْ فَعَلَ كِتَابِي وَلَا يَرْجِعْ إِلَى مَا قَدْ أَمَرْتُ وَتَهَيَّئْ فَقَدْ
حَلَّتْ عَلَيْهِ اللَّعْنَةُ مِنَ اللَّهِ وَرَمَنَ ذَكَرْتُ مِنْ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ

”اے محمد بن علی (سمری) اب اعلیٰ لوگ جو کچھ اللہ کی وصف کرتے ہیں وہ اس سے بلند و برتر ہے۔ چنانچہ اس کے نام میں اس کے شریک ہیں اور نہ قدرت میں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے سوا اور کوئی علم غیب نہیں جانتا جیسا کہ وہ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے (اے رسول) کہہ دو۔ سوائے خدا کے زمین و آسمان والی کوئی مخلوق غیب نہیں جانتی۔ میں اور میرے تمام اباہ اولیٰ جیسے حضرات آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ و غیرہم من النبیین اور آباء آخرین جیسے جناب رسول خدا و صل مرتضیٰ اور دیگر ائمہ جی صلوات اللہ علیہم اجمعین جو میرے وقت تک ہوتے ہیں سب کے سب خدا سے عز و جل کے بندے ہیں۔ خدا کا ارشاد ہے جو شخص بھی میرے ذکر سے روگردانی کرے گا۔ اس کے لئے تنگ زندگی ہے۔ اے محمد بن علی (سمری) ہمیں جاہل و احمق اور ایسے نام نہاد شیعوں نے جن کے دین و اعتقاد سے پتھر کا پر بھی زیادہ وزنی ہے۔ بہت اذیت پہنچائی ہے میں اُس خدا کو گواہ کرتا ہوں۔ جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اس کے رسول اس کے تمام انبیاء و اولیاء علیہم السلام تجھے اور ہر اہل شخص کو جو میرے اس کتاب کو دیکھے گا کہہ کر کہتا ہوں کہ میں خدا و رسول کی بارگاہ میں ان لوگوں سے بڑا ہی ظالم کرتا ہوں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ تم عالم غیب نہیں۔ خدا کے ملک میں اس کے شریک ہیں۔ اسی طرح میں اس سے بھی بڑا ہوں۔ جو ہمیں اس محل و مقام کے علاوہ جو خدا نے ہمارے لئے منتخب کیا ہے اور اس کے لئے ہمیں پیدا کیا ہے کسی اور محل و مقام پر فائز سمجھتا ہے یا جو کچھ میں نے تمہارے سامنے اپنے متعلق بیان کر دیا ہے۔ اس سے تجاوز کرتا ہے اور میں تمہیں گواہ کر کے کہتا ہوں۔ کہ جس شخص سے ہم بیزار ہو جائیں۔ اس سے خدا اس کے ملائکہ اور اس کے رسول و اولیاء بھی بیزار ہو جاتے ہیں۔ میں اپنی اس توقع کو تباہی اور ہراس آدمی کی گردن میں امانت قرار دیتا ہوں جو اسے نئے کوہ اے ہمارے کسی شیعوں سے بھی پشت پید نہ کرے کہ میرے تمام نام نیا اس پر طبع ہو سکیں۔ شاید اس طرح خدا ان کی تلافی کر دے۔ اور وہ دین حق کی طرف پلٹ آئیں اور اس بات سے باز آجائیں جس کے انجام کو نہیں جانتے۔ جو شخص بھی میری اس توقع کو کھرا رہی اس عقیدہ پر کہ بندہ جو جس کا میں نے حکم دیا ہے اور اس پر عقیدہ سے باز نہ آئے۔ جس سے میں نے روکا ہے تو اس پر خدا اور اس کے تمام کردہ تمام برگزیدہ نیک بندوں کی لعنت نازل ہوگی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد اس سلسلہ میں جو کچھ حدیث کے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون

اس مقام پر ایسے بکثرت علمائے اعلام کا کلام حقیقت ترجمان علم غیب تحقیقات علماء اعلام کی روشنی میں پیش کیا جاسکتا ہے جنہوں نے نبی و امام سے علم غیب کی نفی فرمائی ہے مگر اختصار کے پیش نظر ذیل میں صرف چند اعظم کے بیانات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔

۱) شیخ المرتضیٰ المحقق حضرت شیخ مفید علیہ الرحمۃ اوائل المقالات ص ۷ طبع ایران پر تحریر فرماتے ہیں "فاما اطلاق القول علیہم بانہم یعلمون الغیب فهو منکوبین المضاد لان الوصف بذلک انما یستحق من علما الاشیاء بنفسہم لا یعلم استفادہ و هذا لا یكون الا الله عزوجل وعلى قولی هذا جماعت اهل الامامة الآمن شذعتهم من المفوضة وانتهی الیہم من الغلاة" یعنی یہ کہنا کہ ائمہ علیہم السلام عالم الغیب ہیں۔ بالکل فاسد و باطل قول ہے کیونکہ اس وصف (عالم الغیب ہونے) کا حقدار صرف وہی (عالم) ہو سکتا ہے جو بالذات اشیاء کا علم رکھتا ہے اور اس کا علم کسی اور ذات سے مستفاد نہیں ہے اور یہ شان صرف خدا کے ملازم کی ہے۔ میرے اسی بیان کردہ مسلک پر شیخ امامیہ کا اتفاق ہے۔ ان مفتوحہ اور غالی لوگ اس کے قائل نہیں۔ "یعنی وہ ائمہ کو عالم الغیب مانتے ہیں، علامہ مجلسی نے میں ان کی یہ فرمائش بھڑکھڑائی اور انوار ص ۴۱ پر نقل کی ہے۔ اور پھر اس پر کوئی رد و قدرح نہیں فرمائی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک بھی حضرت شیخ مفید کی تحقیق اسی صحیح ہے!

۲) حضرت سید مرتضیٰ علم الہدیٰ قدس سرہ اپنی کتاب الشافی ص ۷ طبع ایران پر کاغذی عبد الجبار کا جواب دیتے ہوئے رقمطراز ہیں۔ فقد احاط فی ان ما لا یقلق لہ بما یقوم بہ الامام لا یجب ان یعلیہ الا انہ ظن علینا اننا نوجب هذا الجھن من العلوم فامض الابع کلامہ بالحکایۃ عنا ایجاب کو نہ عالمہ بما جوی مجوی الغیب ومعادہ اللہ ان نوجب لہ من العلوم الاما یقتضیہ ولایینہ و یوجب ما لید واستند من الاحکام الشرعیۃ و ہلما الغیب خارج عن هذا۔ الخ یعنی قاضی نے یہ بات تو صحیح کہی ہے کہ کچھ چیزوں کا تعلق منصب امامت کے ساتھ نہ ہو ان کا جانتا ائمہ کے لئے ضروری نہیں ہے بلکہ ان (قاضی) کا یہ گمان ہمارے متعلق (غلط ہے کہ) ہم ائمہ کے لئے اس قسم کے علوم کا جاننا ضروری سمجھتے ہیں۔ جو علم غیب کی طرح ہیں۔ پناہ بخدا ہم سوائے ان علوم کے کچھ کا مقام و منصب ائمہ کے ساتھ تعلق جیسے احکام شرعیہ اور کسی قسم کے علوم کے جاننے کو ضروری سمجھیں اور علم غیب بھی اسی قسم سے ہے "وہم کا جانتا ائمہ کے لئے ضروری نہیں ہے"

۳) علامہ ابو الفتح کراچی نے اپنی کتاب کثر القوائد طبع ایران ص ۱۵۱ پر محققا دات ایمانیہ میں اپنا ایک مختصر رسالہ مسمومہ "البیان عن جمل اعتقاد اہل الایمان" درج کیا ہے اس کے ص ۱ پر متعلقہ مسئلہ میں تحریر فرماتے ہیں لا یعلمون الغیب الاما اعلم ہلما الخ یعنی ائمہ اہل بیت غیب نہیں جانتے مگر جس قدر خالق خلق انہیں بتا دے۔
 ۴) فاضل مجلسی کتاب ابن قتیہ (جو کہ مجلسی اقتدر علماء تنقیدین میں سے ہیں) فرماتے ہیں ان علم الغیب لا یدعیہ فی الائمۃ الا مشرک "یعنی ائمہ اہل بیت کی غیب دانی کا وہ جس شخص دعویٰ کرتا ہے جو مشرک ہو۔ (علی ما نقلہ علی حاشی شریع الاصول من الکافی لمرآۃ المجلد ص ۱۸۱ الما زید دانی ج ۵ ص ۴۰)

۵) عالم ربانی جلد ۱ ص ۱۰۰ شہر آشوب ماہ ذی القعدہ اپنی کتاب متشابہات القرآن و متعلقہ ج ۱ ص ۲ پر بذیل آیت مبارکہ

ولا اعلم الغیب تحریر فرماتے ہیں النبی والامام یجب ان یعلموا علوم الدین والمشریعة ولا یجب ان یعلموا الغیب وما کان وما یشکون لان ذلك یؤدی الی انهما مشا رکان للقدیم تعالیٰ فی جمیع معلوماتہ ومعلوماتہ لا یتناهی وانما یجب ان یشکون عالمین لانفسہما وقد ثبت انہما عالمان بعلوم محدث والعلوم لا یتعلق علی التخصیل الا بعلوم واحد ولو علموا ما لا یتناهی لوجب ان یعلموا وجود ما لا یتناهی من المعلومات وذلک محال وینہز ان یعلموا الغایات والکائنات الماضیۃ والمستقبلات باعلام اللہ تعالیٰ لہم شئیاً عنہا الخ یعنی شئی و امام علیہما السلام کے لئے (عقل و شرعاً) یہ واجب ہے کہ وہ تمام علوم دین و شریعت کے عالم ہوں لیکن ان کے لئے یہ لازم نہیں کہ علم غیب اور کائنات کے علم بھی رکھتے ہوں۔ کیونکہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ وہ تمام معلوماتیں خدا کے ساتھ شریک ہوں۔ حالانکہ خدا کے علوم غیر متناہی ہیں۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے ذوات کا کما حقہ علم رکھتے ہوں۔ نیز یہ بھی ثابت شدہ حقیقت ہے کہ ان کا علم حادث ہے۔ (مذہبیم) جس کے ذریعہ سے وہ جانتے ہیں اور علم (محدث) کا تفصیلی تعلق (یک وقت) ایک ہی معلوم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ان کو خدا کے غیر متناہی علوم کا عالم تسلیم کیا جائے تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ وہ غیر متناہی اور غیر محدود علوم کے عالم ہوں۔ اور یہ (عقل و شرعاً) محال ہے۔ ہاں البتہ یہ جائز ہے کہ خدا کے بتائے سے بعض گذرے ہوئے اور آئے والے امور کا علم رکھتے ہوں۔

(۴) امین الاسلام شیخ ابو علی فضل بن الحسن الطبرسی کا کمال کلام حق ترجمان اسی باب میں آیت اللہ کے ذیل میں درج کیا جا چکا ہے اس مقام کی طرف رجوع کیا جائے۔

(۵) مجاہد کبیر عطاء السید محسن الابن الحسینی العارف قدس سرہ صاحب احیاء الشیخ، اپنی کتاب مستطاب معاون الجواب فی علوم الاولیاء والاواخرۃ ص ۲۴ پر امام علیہ السلام کے متعلق عطاء الشیخ مفید علامہ سید مرتضیٰ اور علامہ علی رضوان اللہ علیہم کا کلام حق ترجمان نقل کرتے کے بعد خود عطاء فرماتے ہیں۔ "بقول المؤلف عنی اللہ تعالیٰ عنہ اماماً ذکرہ المفید علی اللہ تعالیٰ من ان الامام علیہ السلام لا یعلم جمیع ما یشکون الا فی الاحکام فہو الحق الذی لا شکیۃ فیہ وکذلک النبی علیہ السلام اذ لم یدل علی ذلک دلیل عقل ولا نقل وانما قام الدلیل علی عدم حواجز جبل النبی والامام شیباً من الاحکام عند حاجۃ العباد الیہ ولا یجب ان یعلم النبی الاحکام کما قبل وقت الحاجۃ الیہا وقد کانت الاحکام تنزل علی النبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم تدریجاً بحسب الحاجۃ بل الدلیل من النقل علی عدم علم الامام بل والنبی ببعض ما یحدث فی غیر الاحکام موجود بل لعدہ متواتر کما انہ لا شک فی انہم کافوا یعلمون بعض ما یحدث بتعلیم من اللہ عز وجل ومادوں من الآثار علی انہم یعلمون علم ما کان وما یاتی محمول علی انہما اذا ارادوا ان یعلموا علموا باقتدار من اللہ تعالیٰ اولیو ال ملک یقال اللہ ذکما یدل علیہ بعض الاخبار جمیعاً بین ذلک و بین مادل علی عدم علمہم ببعض ما یشکون ولشہد لہذا الجمع

بعض الاخبار اور انہم سے علموں جملہ من الوقائع المهمة لاجمیع مایکون، یعنی حضرت شیخ مفید علیہ السلام نے جو کچھ بیان فرمایا ہے کہ امام سوائے احکام کے اور تمام مایکون کے عالم نہیں ہوتے۔ یہ برقی ہے جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے اور یہی حال نبی کا ہے کیونکہ اس تمام مایکون کے عالم ہونے پر کوئی عقل و نقلی بین و برہن نہیں ہے البتہ اس امر پر دلیل قائم ہے کہ نبی و امام لوگوں کی ضرورت کے وقت کسی حکم شرعی سے ناواقف نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ نبی لوگوں کی امتیاز سے قبل تمام احکام کے عالم ہوں، یہ بات واضح ہے کہ تمام احکام شرعیہ کا حضرت پر حسب حاجت تدبیراً نازل ہوتے رہتے تھے، بلکہ اس امر پر دلیل شرعی قائم ہے کہ امام بلکہ نبی کو بھی احکام کے علاوہ دوسرے کونسا ہونے والے بعض واقعات کا دماغ غفلت میں نہیں ہوتا۔ شاید یہ دلیل حد تو اتنا تک پہنچی ہوئی ہو جس طرح کہ یہ بھی مسلم ہے کہ وہ بعض ہونے والے واقعات کو تعلیم اللہ ضرور جانتے ہیں جن روایات میں یہ وارد ہے کہ یہ بزرگوار ماکان و مایکون کا علم رکھتے ہیں۔ ان روایات کے چند صحیح مضبوط ہو سکتے ہیں۔ (۱) یہ کہ ان سے مراد یہ ہے کہ سب ماکان و مایکون و گذری ہوئی یا کئے والی، انکس بات کے معلوم کرنے کا ارادہ کریں۔ تو اسے بالامام اللہ معلوم کر لیتے ہیں۔ (۲) یہ کہ اس فرشتہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ جسے ملک مسدود کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ اس پر بعض احباب دلالت کرتے ہیں۔ (۳) یہ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسے بعض واقعات جو کمال علم رکھتے ہیں۔

(۸) فاضل جلی مولانا الشیخ محمد بن القزوينی الکاتمی نے اپنی کتاب تلویذ الحقیقۃ طبع نجف اشرف کے صفحہ ۱۷۱ سے لے کر صفحہ ۱۷۲ تک المذہب اہل بیت کے عالم الغیب اور صاحب علم حضوری ہونے کی نفی پر علمی بحث فرمائی ہے۔ شائقین تفصیل اس کتاب جلی کی طرف رجوع کر کے اپنی تحقیق تکمیل فرما سکتے ہیں۔

(۹) حضرت الفاضل الشیخ محمد رضا المظفر النجفی اپنے رسالہ عقائد الشیعہ صفحہ ۴۵ طبع نجف پر علم امام کے بارے میں قیاسی و اعلیٰ قہور تملق المعارف و الاحکام الالہیۃ و جمیع المعلومات من طریق النبی و الامام من قبلہ و اذا استخجد شیء لا بد ان یعلمہ من طریق الالہام بالقوۃ القدسیۃ الی او دعھا اللہ فبہ فان توجہ الی شیء و شاء ان یعلمہ علمہ علی وجہہ الحقیقی لا یخطأ فبہ ولا یشبہ ولا یتحتاج فی ذلک الی البراہین العقلیۃ ولا الی تملقینات المعانی وان کان علمہ قابلاً للزیادۃ و الاشداد و لذہ اقال فی دعائہ رب زدنی علماً، یعنی جہاں تک علم امام کا تعلق ہے وہ معارف و غیبیہ احکام الہیہ اور دیگر تمام معلومات کو جناب رسول خدا اور سابق امام کے ذریعہ سے جانتے ہیں۔ اس سبب کوئی نئی صورت حال رونما ہو تو اسے اس قوت قدسیہ کے ساتھ الہام کے ذریعہ معلوم کر لیتے ہیں۔ جو خدا نے آپ میں ودیعت فرمائی ہے۔ پس جب امام علیہ السلام کسی چیز کی طرف توجہ فرمائیں اور اسے معلوم کرنا چاہیں۔ تو اسے اس طرح حقیقی طور پر علم کر لیتے ہیں۔ کہ نہ اس میں خطا ہوتی ہے اور نہ اشتباہ اور امام اس سلسلہ میں نہ پرہیز عقلیہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ اور نہ ہی معانی کی تعلیم و تلقین کے۔ اگرچہ ان کا علم اشتداد و ادوار و یاد کے قابل ہوتا ہے۔ اسی نے جناب پیغمبر اسلام اپنی دعا میں کہا کرتے تھے۔ پروردگار! میرے علم میں اضافہ فرما۔

(۱۰) مولانا محقق ابی شیخ محمد امجد الحسن بدایونی سابق ^{رحمۃ اللہ علیہ} لکھنو اپنے رسالہ شمس الاختصاص ص ۵۰ طبع سرگراؤر میں لکھنو پر حکم نبی و امام کے بارے میں لکھتے ہیں: ”خدا نے یہ واسطہ مخلوق اپنے حبیب کو تعلیم عطا فرمائی، اور اب بھی سلسلہ فیض جاری ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گا۔ خدا اپنے حبیب کو اس وقت سے تعلیم دے رہا ہے کہ جب سے عالم نور میں آپ کا تجرور ہوا ہے۔ خدا نے اپنے رسول اور ائمہ اہل بیت کو بقدر ضرورت و مشیت تعلیم دی۔ کبھی اجمالی اور کبھی تفصیلی تاکہ نقص کے حبیب سے دامن عصمت محفوظ رہے علوم الہیہ نامتناہی اور غیر محدود ہیں۔ جو زمانہ محدود میں کسی کو حاصل نہیں ہو سکتے غیر متناہی چیز کی تعلیم کے لئے زمانہ بھی غیر متناہی درکار ہے۔ پس جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا نے پورا علم وہی طور سے رسول اللہ اور ائمہ معصومین کو عطا فرمایا تھا کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھی تھی یہ کہ فیسی ہے یہ ذوات قدسیہ مخلوق الہی ہیں۔ حادث ہیں۔ قدیم و ازلی نہیں ہیں۔ پھر ان کو قدیم و ازلی خدا کا غیر متناہی علم اور وہ بھی پورا پورا کیونکر حاصل ہو سکتا تھا؟

بعض لوگ علم تفصیلی کو حضرات معصومین کے لئے کمال بتاتے ہیں۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ ورنہ اگر علم مذکور کو باعث کمال اتنا جائے گا۔ تو کسی وقت میں یہ حضرات با کمال تصور نہ ہوں گے۔ اس لئے کہ علم تفصیلی کی تعلیم کسی وقت میں ختم نہیں ہوئی اور نہ آئندہ ختم ہوگی۔ وجہ اس کی وہی ہے کہ علوم الہیہ غیر متناہی ہیں پس جب تک تعلیم ختم نہ ہو کمال حاصل نہیں ہو سکتا۔ اجمالی تعلیم موجب کمال ہے جو بقدر ضرورت و مصلحت ہر زمانہ میں جاری رہی۔ جس کا خلاصہ قرآن مجید کی ایک آیت میں بیان ہوا ہے۔ جتنی علامت مالاہل تکن فعلہ و کان فضل اللہ علیک عظیما۔ اسے رسول اکرم کو اللہ نے وہ چیزیں سکھا دیں جو تم نہیں جانتے تھے اور خدا کا فضل تم پر عظیم ہے۔

وہ صاحب دست ۱۔ محقق نہ رہے کہ اس رسالہ شریف پر لکھنو وغیرہ کے متعدد علماء اعلام کے تصدیقی و تائیدی دستخط ثبت ہیں جیسے (۱) سرکار خیم العلماء مولانا سید نجم الحسن صاحب (۱۲) بحر فخر مولانا سید محمد باقر صاحب (۱۳) حضرت مولانا السید آقا حسن صاحب (۱۴) جناب مولانا محمد باوی صاحب رضوی (۱۵) حضرت مولانا سید ابو الحسن صاحب رضوی (۱۶) حضرت مولانا سید ابو الحسن صاحب قزوینی (۱۷) حضرت مفتی محمد علی صاحب (۱۸) حضرت مفتی احمد علی صاحب (۱۹) حضرت مولانا سید سبط نبی صاحب نوگاہی (۲۰) حضرت مولانا مفتی مسیح صاحب امروہوی (۲۱) حضرت مولانا سید ابی حسن صاحب محل اللہ مقامہم فی فردائیں الجنان ہیا اللہ فی عالم سادۃ الانس والجنان۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نظریہ صرف جناب شیخ اعجاز الحسن صاحب کا ہی نہیں۔ بلکہ ہندوستان کے ان تمام علماء اعلام کا بھی عقیدہ ہے اولئک الذین ھداه اللہ فبھدا ھم اقتدا۔

اس کتاب کے چھٹے باب میں زیر عنوان ”تاخر ہونے کی نفی عقل سلیم کی روشنی میں“ جو کچھ لکھا گیا ہے وہ بلا کم و کاست یہاں بھی پیش کیا جاسکتا ہے ظاہر ہے کہ انبیاء و اعلیاء السلام ممکن، الوجود مخلوق ہیں عقل سلیم حاکم ہے۔ کہ کوئی بھی مخلوق ایک وقت میں ایک ہی طرف توجہ کر سکتی ہے۔ ہذا آسمان وزمین کے تمام پوشیدہ سازوں کا بالفعل جاننا اس کے لئے ممکن نہیں ہے۔

خدا کے علوم غیر متناہی اور غیر محدود ہیں۔ مگر یہ بزرگوار پوجہ مخلوق کے متناہی و محدود ہیں۔ لہذا عقل کسی طرح بھی یہ باور نہیں کر سکتی کہ ایک متناہی و محدود مخلوق غیر متناہی علوم کی بالفعل حامل ہو۔ نیز یہ حقیقت بھی اپنے مقام پر ثابت کی جا چکی ہے کہ علم خدا کی صفت ذاتی (صین ذات) ہے لہذا اس کے من و عن کسی مخلوق کی طرف منتقل ہونے کا سوال ہی خارج از بحث ہے۔ اگر تمام و کمال علم خدا کسی اور کی طرف منتقل ہو سکے۔ تو یہ انتقال انتقال ذات توہید کے مترادف ہو گا۔ جو کہ عقلاً و شرعاً محال و ناممکن ہے۔ تعالیٰ اللہ حمایہ یقون علو اکبر ا۔ اس لئے عقل سلیم کی روشنی میں تسلیم کرنا پڑے گا۔ کہ یہ بزرگوار علم کی اتنی مقدار ہی جانتے ہیں۔ جتنی علیم بالذات ان کو جانتا ہے۔ ہم اپنے عقل ناقص سے اس کی حد بندی نہیں کر سکتے۔ نہ دینے والے مبداء فیض میں کمی ہے۔ اور نکل ہے اور نہ لینے والے حضرات کے وہی طلب میں تنگی۔ بلکہ اس میں وسعت و پہنائی ہے۔ اس لئے دینے والا برابر دے رہا ہے۔ اور لینے والے رب زدنی علماً کہتے ہوئے دامن مراد پڑھا کر اس میں جو اہر علیہ جمع کر رہے ہیں۔ ان حضرات کی روحانی خلقت سے یہ سلسلہ برابر جاری ہے اور خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کب تک جاری و ساری رہے گا۔ اگرچہ عام مخلوق خدا کی نسبت ان کا علم کلی اور اس قدر زیادہ ہے کہ ان کے درمیان کوئی نسبت ہی قائم نہیں کی جا سکتی ہے لیکن خالق کے مقابلہ میں ان کا علم نہ صرف یہ کہ جزئی ہے بلکہ لقطرة فی جنب سبعة البحر قلم ایں جا رسید و سریشکست

جمع بین الروایات اور اس موضوع پر قول فیصل

کا شمس فی نصف النهار حقیقت واضح و آشکار ہو جاتی ہے۔ کہ انبیاء و عظام ہوں یا ائمہ علیہم السلام یہ غیب دان نہیں مگر انہی آیات و روایات اور تحقیقات کے ضمن میں بعض ایسی آیات و روایات اور تحقیقات بھی قارئین کرام کی نظر سے گزری ہو گی۔ جن سے ظاہر ہو جائے کہ یہ بزرگوار خدا کی تعلیم دینے سے بہت سے مغیبات پر اطلاع رکھتے ہیں۔ لہذا اب ان دونوں قسم کی آیات و روایات میں اس طرح کی آسانی جمع و توفیق ہو سکتی ہے۔ کہ جہاں جہاں نفع کی گئی ہے۔ اس سے مراد ذاتی علم کی نفعی ہے اور جہاں جہاں اثبات کیا گیا ہے اس سے علم و ہی و لدنی مراد ہے۔ چنانچہ غرض بجا رہتا رہا ائمہ اطہار حضرت علامہ مجلسی مرآة العقول ج ۱ ص ۱۸۱، مفتاح بحار ص ۳۱ پر اس موضوع پر مباحثہ طویلہ اور ہر قسم کی آیات و اخبار درج کرنے کے بعد فرماتے ہیں: "والحاصل ان مقتضى الجمع بين الايات والاخبار حملها على ان نفع الغيب عنهم معناه انهم لا يعلمون ذلك من انفسهم بغير تعليمه تعالى لوجوب الالهام والافطار ان عمدة معجزات الانبياء والائمة عليهم السلام من هذا القبيل واحد وجه اعمار القرآن ايضا الاخبار بالغائبات ونحن ايضا نعلم كثير من المغيبات باخبار الله ورسوله وائمة المهدي عليهم السلام كالقبية واحوالها والجنة والنار والرجعة وقيام القائم ونزول عيسى وخير ذلك من انشراح الساعة والعرش

کی روشنی میں ارباب عقل و انصاف فرمائیں کہ اور ایسا دوسرا کو ان حضرات کے مقصد باطل کے ساتھ دور کا کچل
رابطہ و تعلق ہے یا عاقلانہ

دوسرا صحیح مفہوم | ان تمام اطلاعات کا دوسرا مجموعی صحیح مفہوم یہ بھی درست ہے کہ ان قوت تمامہ کی

عقلمند و صلاح کے انتخاب کے لئے ان کے اعضاء و جوارح کو خدا کی طرف نسبت دی
گئی ہے۔ الغرض ان کو اسی طرح پر اللہ، وجہ اللہ، عین اللہ، لسان اللہ اور محبوب اللہ وغیرہ کہا گیا ہے جس طرح
انتہا شرف عظمت کے لئے کعبہ کو بیت اللہ، بنی سینا کو روح اللہ اور ناقہ صالح کو ناقہ اللہ کہا گیا ہے۔

تیسرا صحیح مفہوم | نیز ان اطلاعات کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ اگرچہ عام لوگوں کے اعضاء و جوارح بھی ہیں تو

خدا کی ملکیت مگر مقام عمل میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عام الناس ان اعضاء کو اپنی ذاتی
ملکیت سمجھتے ہیں۔ مگر ان بزرگوں کا معاملہ ان لوگوں سے مختلف ہے۔ وہ صحیح معنوں میں اپنے ناقہ پیر، چہرہ و زبان

اور آنکھ و کان کو خدا کے منان کی مقدس امانت سمجھتے ہیں۔ اس لئے وہ ان اعضاء و جوارح سے وہی کام لیتے ہیں
جس کے لئے خدا نے اعضاء عطا کئے ہیں۔ ان کے قدم و ہاتھ ادھر رہیں گے جدھر خدا کی مشیت ہوگی۔ ان کی آنکھ ادھر دیکھیں گی

جدھر خدا کی مرضی ہوگی۔ ان کے کان ادھر سنتے ہوں گے جدھر خدا کی رضا ہوگی۔ وقس علی ہذا۔ اور یہی مطلب ہے اس
آیت دانی ہایہ کا۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ

ایک اور ضروری وضاحت | چونکہ شرعی نقطہ نگاہ سے مذہب و ملت شرعی و دین کے نام پر ہی ہو سکتی ہے اور غیر خدا

کی نذر کے عدم جواز و بطلان پر تمام فقہاء و مشائخ کا اتفاق ہے لہذا سرکارِ شہداء علیہ السلام پر ہی کی نیا زیادہ وضاحت
ابوالفضل العباس کی معاصر کی صحیح صورت یہ ہے کہ اگر خداوند عالم نفل یا نفل امام زادہ کے طفیل میرا نفل کام کرے تو میں

خدا کے نام پر نفل کام کروں گا (خدا اتنی رکعت نماز پڑھوں گا یا اتنے روزے رکھوں گا یا اتنی خیرین تقسیم کروں گا یا جس چیز
نفل کا یا اتنی رقم فقراء و مسکین میں تقسیم کروں گا وغیرہ) اور اس کا یہ خیر کا ثواب اس امام یا امام زادہ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا

اور یہ یہ قدر و نیاز درست ہوگی اور اس کا انتساب ان بزرگواروں کی طرف اسی طرح مجازی ہوگا جس طرح قبیلہ بنی ہاشم اور
ان کے پیروں کا انتساب ان بزرگواروں کی طرف اسی طرح مجازی ہوگا جس طرح قبیلہ بنی ہاشم اور

ان کے پیروں کا انتساب ان بزرگواروں کی طرف اسی طرح مجازی ہوگا جس طرح قبیلہ بنی ہاشم اور
ان کے پیروں کا انتساب ان بزرگواروں کی طرف اسی طرح مجازی ہوگا جس طرح قبیلہ بنی ہاشم اور

ان کے پیروں کا انتساب ان بزرگواروں کی طرف اسی طرح مجازی ہوگا جس طرح قبیلہ بنی ہاشم اور
ان کے پیروں کا انتساب ان بزرگواروں کی طرف اسی طرح مجازی ہوگا جس طرح قبیلہ بنی ہاشم اور

ان کے پیروں کا انتساب ان بزرگواروں کی طرف اسی طرح مجازی ہوگا جس طرح قبیلہ بنی ہاشم اور
ان کے پیروں کا انتساب ان بزرگواروں کی طرف اسی طرح مجازی ہوگا جس طرح قبیلہ بنی ہاشم اور

ان کے پیروں کا انتساب ان بزرگواروں کی طرف اسی طرح مجازی ہوگا جس طرح قبیلہ بنی ہاشم اور
ان کے پیروں کا انتساب ان بزرگواروں کی طرف اسی طرح مجازی ہوگا جس طرح قبیلہ بنی ہاشم اور

ان کے پیروں کا انتساب ان بزرگواروں کی طرف اسی طرح مجازی ہوگا جس طرح قبیلہ بنی ہاشم اور
ان کے پیروں کا انتساب ان بزرگواروں کی طرف اسی طرح مجازی ہوگا جس طرح قبیلہ بنی ہاشم اور

مازندانی ان روایات کی توجیہ کرتے ہوئے جن میں ائمہ اہل بیت کے عالم الغیب ہونے کی نفی فرمائی گئی ہے لکھتے ہیں
 اشارة الى ان علما الغیب هو العالم الذی لا یكون مستفاد عن سبب یقید و ذلک انما یمکن فی حقیقۃ
 اذا اکل علما الذی علمہ سرادقہم مستفاد من یسطر و جردہ اما عالم الغیب لا یكون علما غیب بل الملاحظات
 علی امر غیبی (شرح اصول کافی ج ۶ مشطع تہذیب) یعنی یہ اس طرف اشارہ ہے کہ علم غیب وہ ہے جو کسی سبب سے
 حاصل نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ بات صرف خداوند عالم کے حق میں ہی صادق آتی ہے کیونکہ اس کے علاوہ جس قدر بھی مخلوق
 اس کی ہے۔ اس کا علم بالواسطہ یا بلا واسطہ اسی علیم و حکیم کے فیضِ کرم کا نتیجہ ہے لہذا ان کا علم علم غیب نہیں۔ ہاں
 امر غیبیہ پر اطلاع ضرور ہے۔ اسی جلد کے ص ۳۲ پر اصول کافی کی اس روایت سالت ابا عبد اللہ عن الامام بعدہ
 الغیب قال لا میں نے حضرت صادق سے امام کے بارے میں دریافت کیا کہ آیا وہ غیب میں جاتا ہے؟ فرمایا نہیں، کی
 شرح کرتے ہوئے لکھا ہے "دل علی ان علما الغیب علم غیر مستفاد کعلما اللہ" و علما الامام لما کان مستفاداً منہ
 لا یكون علما بالغیب حقیقۃً و قد یسئ علما بالغیب نظراً الى تعلقہ بالامور الغائبۃ و یلزم جمیعہ بین
 الاخبار الخ۔ یعنی یہ روایت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ علم غیب وہ ہوتا ہے جو کسی اور ذات سے مستفاد نہ ہو۔ بلکہ
 بالذات ہو۔ جیسے خدا تعالیٰ کا علم۔ لیکن امام علیہ السلام کو چونکہ خداوند عالم سے مستفاد ہوتا ہے۔ لہذا وہ درحقیقت علم
 غیب ہی نہیں ہے۔ ہاں بعض اس اعتبار سے کہ اس کا تعلق امور غائبہ سے ہوتا ہے کچھ مجازاً اسے علم الغیب بھی کہہ
 دیا جاتا ہے۔ اس تحقیق کے جمیع بین الاخبار بھی موجود ہیں۔ اگر یہاں نفی وارد ہے اس کے حقیقی اور ذاتی علم غیب کی نفی
 مراد ہے۔ اور یہاں اثبات ہے وہاں علم غیب مجازی یا خبری دوہی کا اثبات مقصود ہے۔ اس مطلب کی تائید جناب
 امیر علیہ السلام کے اس فرمان سے بھی ہوتی ہے جس میں آپ نے بعض آیتوں کے امور کی پیش گوئی فرمے غیب کی بنائے
 "تقدم من ذی علم" قرار دیا ہے (نہج البلاغہ ص ۱۸۱) اسی طرح امام موسیٰ کاظم نے بھی بعض اخبار کو دلائل
 کے تعبیر فرمایا ہے (بخاری ص ۱۸۱) تبصری وجہ اس مسئلہ کی کہ جو کچھ ان کے ذہن میں تھا ان کے دہان سے بھی نکل
 ولا تعلم احدا منهم استخبار الوصف بعلم الغیب لا یصلح من الخلق ما ودا یسئ ان وصف بذلک من یعلم
 جمیعہ المعلومات لا یعلم مستفاد و هذا صفتہ القدیم سبحانہ العالم بذلک لا یصلح لہ سبب احد من المخلوقین و ان عظم
 ان غیر اللہ سبحانہ یشکر فی ہذا الصفتہ فهو خارج عن صلتہ الاسلام۔ ہمیں کوئی ایسا شیعہ عالم معلوم ہے جسے کسی بھی
 مخلوق کو عالم الغیب کہنے کی اجازت دی ہو کیونکہ اس وصف و غیب دان ہونے کا حق صرف وہی ہو سکتا ہے جو عالم جلال
 کا علم رکھتا ہو۔ اور وہ بھی اپنے ذاتی علم کے ساتھ۔ نہ کہ کسی سے حاصل کردہ علم کے ساتھ۔ ظاہر ہے کہ یہ صرف خدا کے قدیم ہی کی ذات
 ہے۔ کوئی بھی مخلوق اس صفتِ جلیلہ میں اس کی شریک نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا اعتقاد رکھتا ہے۔ تو وہ نسبت اسلام سے
 خارج ہے۔ ہر مجمع البیان ص ۱۸۱ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم الغیب کہنے کی مقدار و ذات ہے جس کا علم ذاتی ہونے کے ساتھ
 کل بھی ہر یعنی ہر تمام مخلوقات کا علم ہونا ہر جگہ اس اعتبار سے بھی صرف خداوند عالم کو ہی عالم الغیب کہا جاسکتا ہے۔

انہ اہلبار کے اخبار اور منکلیں اہلبار کے کلام سے واضح و آشکار ہوتا ہے کہ خداوند عالم کے اسما و صفات پر جو تفسیریں توفیق میں یعنی حبیب تک شریعت مقدسہ کی طرف سے اجازت و اذن ہو اس وقت تک اپنی طرف سے

نہ اس پر کسی نام و صفت کا اطلاق کیا جاسکتا ہے اور نہ اس کے اسما و صفات میں سے کسی اسم یا صفت کا دوسروں پر اطلاق ہوا ہے۔ اصول کافی ص ۳۴ پر اس عنوان کا پورا ایک باب موجود ہے۔ "باب النہی عن الصفتہ یغیب ما وصف بہ نفسہ۔"

جل تبارک و تعالیٰ اس میں اس ضمنوں کی بارہ حد و روایات درج ہیں۔ حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں۔ "وان الخلق لا یوصف الا بما وصف بہ نفسہ وافی یوصف الذی تعجز الحواس ان تدركہ والادھام ان تتنازل" یعنی خالق کی سوائے ان اوصاف کے جس کے ساتھ خود اس نے اپنی توصیف بیان کی ہے۔ اور کسی طرح و صفت بیان نہیں کیا جاسکتا۔ اور بعد اس ذات کی توصیف کیونکر کی جاسکتی ہے جس کے ادراک سے جو اس عاجز اور پائے سے اوہام قاصر ہوں۔" (بخاری ج ۲ ص ۲۹) نیز انجمنائے سہوی ہے فرمایا "قلیوں تک ان تسمیہ بما لیس بہ نفسہ" اور تمہارے لئے یہ جائز نہیں کہ تم اسے اس نام سے یاد کرو۔ جو اس نے خود اپنا مقرر نہیں کیا۔ (توحید صدوق ص ۱۱) یہی وجہ ہے کہ خدا کو یا وجہ منبع فضل و کمال ہونے کے یا "فاضل" مرکز و معدن تعلیم ہونے کے یا "معلم" نہیں کہا جاسکتا۔ حضرت شیخ مفید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔ "لا یجوز تسمیۃ الباری الایمانی بہ نفسہ وکذا انقول فی الصفات دہلہذا تطابق الاخبار عن آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وھو مذہب جماعت من الامامینۃ الا یعنی خدا کو سوائے اس کے مقرر کردہ اسما و صفات کے اور کسی نام و صفت سے موسوم نہ موصوف نہیں کیا جاسکتا۔ اور اس پر آل رسول کے اخبار موافق ہیں۔ اور یہی علماء امامیہ کی ایک جماعت کا نظریہ ہے۔" (راوی المقاتلات ص ۱۹)

فاضل جلیل سید اسماعیل طبرسی نے کفایت الموعودین ج ۱ ص ۳۲۹ و ۳۳۰ پر اور حضرت محدث نورانی نے مخزن ثاقب ص ۲۲ پر تمام علمائے شیعہ کے اجماع و اتفاق کا دعویٰ کیا ہے۔ بنابرین ہم کہتے ہیں۔ کہ آیات و روایات سے حقیقت ثابت ہے۔ کہ منجملہ خدا تعالیٰ کے اسما و کثیرہ کے ایک صفاتی نام "عالم الغیب" بھی ہے۔ نیز احباب تک شریعت مقدسہ کی طرف سے (و انما ضابطہ معنی ہی سہی) غیر خدا پر اس کے اطلاق کرنے کا جواز ثابت نہ ہو (جیسے صمیم و بصیر اور رؤف و رحیم کا جواز ثابت ہے) اس وقت تک غیر خدا کو "عالم الغیب" کہنا منع سمجھا جائے گا (جیسے لفظ اللہ اور رحمن وغیرہ کا اطلاق غیر اللہ پر ممنوع ہے) و ھو اما مقصود و قتلا حصل بعون اللہ الودود۔

بعض شکوک و اوہام کا ازالہ اگرچہ اس موضوع پر اب تک جو کچھ قلمبند کیا گیا ہے۔ وہ ایک مسجد دار اور منصف ہے۔ مگر آج آدمی کے لئے حقیقتہً حال سمجھنے کے لئے کافی ہے مگر یہ بحث تشنہ تقسیم ہے گا۔ اگر حسب دستور یہاں ان بعض شکوک و اوہام کا مکمل طور پر نقلی تمیز نہ کر دیا جائے جو اس مقام پر بالعلوم پیش کئے جاتے ہیں۔ تاکہ اہل انصاف کے لئے ہر قسم کی قال و قیل کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ ہو جائے۔ البتہ لا یشتم۔ (دنانوں، کچھ والوں کا کسی

کے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔

ارشادِ قدس ہے۔ وحل نفسی احدیہنا کافی امام حسین رہے یہ سب سے پہلے
 ہر چیز کا امام حسین میں احصاء کر دیا ہے اور امام حسین سے مراد حضرت امیر المومنین ہیں اس
 سے معلوم ہوا کہ امام ہر شئی کو جانتا ہے۔ اس لئے لائل کا جو اب بچہ وجود پا چکا ہے۔

پہلا شبہ اور اس کا جواب

اولاً۔ امام حسین کے مصداق میں خود شبہ مفسرین کے درمیان شدید اختلاف ہے۔ چنانچہ بعض مفسرین نے اس
 سے لوح محفوظ، بعض نے قرآن مجید، بعض نے نامہائے اعلیٰ اور بعض نے حضرت امیر المومنین کو مراد لیا ہے۔ اور بعض نے
 تفسیر صفائی ص ۴۴ تفسیر مجمع البیان ج ۲ ص ۲۳۵ اور تفسیر ابو الفنون ذی ج ۲ ص ۲۴۵ نیز اس آیت کے ساتھ استدلال
 کرنا درست نہیں ہے۔

ثانیاً۔ بنا پر تسلیم ہیکہ اس سے مراد حضرت امیر المومنین ہیں۔ اور یہی مبارک ایمان ہے جیسا کہ کتاب صفائی الاخبار
 رئیس الحدیث شیخ صدوق کی روایت سے ظاہر ہے جسے تفسیر ربان اور صفائی میں بھی نقل کیا گیا ہے کہ تفسیر خواجہ صاحب امر
 ہے کہ اس گل شئی سے مراد کیا ہے اور اس کے احصاء کرنے کا مقہوم کیا ہے؟ جو اس آیت کا ظاہری مفہوم ہے۔ اس سے مراد
 دینا تو عقلاً محال ہے۔ کیونکہ ہر شئی جس میں چند پرند، شجر و حجر وغیرہ سب داخل ہیں۔ اس کا امام حسین کے وجود دینے میں
 احصاء کرنا عقلاً ناممکن ہے۔ لہذا احصاء سے مراد محاذِ علم لیا جائے گا۔ اس گل شئی کو مفسرین نے "گلِ مطلق" سے اظہار
 عموم میں سے ہے جس میں عالم امکان کی ہر شئی داخل ہے وہاں گلِ عرفی نہیں بلکہ وہ چیزیں جو منصفہ امامت اور لوگوں کی
 ضروریات سے متعلق ہیں۔ بطور بالا میں علماءِ اسلام کی تحقیقات کی مدد سے یہ امر ثابت کیا جا چکا ہے کہ ان اشیاء کا
 جانتا امام کے لئے ضروری نہیں ہے بلکہ کا تعلق منصبِ امامت کے ساتھ نہیں ہے۔

علاوہ یہی قرینہ مقام کا اقتضا دیکھی ہی ہے کہ اس سے مراد یہی گلِ عرفی ہے۔ اگر کوئی ردِ افروض کہے کہ میرے
 دو افغان میں ہر شئی موجود ہے۔ لیکن اس کا مقصد قرینہ مقام سے یہی ہو گا۔ کہ ہر شئی از قسم دو ہے۔ یا جب کوئی چوکل والا یہ کہے
 کہ یہاں ہر شئی موجود ہے۔ تو مطلب یہ ہو گا۔ کہ ہر شئی از قسم خود غرضی یا کوئی جزئی مشورہ والا یہ کہے کہ یہاں ہر شئی موجود ہے تو مطلب
 یہ ہو گا کہ ہر شئی از قسم ضروریات زندگی۔ تو بلاشبہ یہاں ہی امام کے اندر ہر شئی کا علم و ولایت کرنے سے مراد یہی رہتی ہو گی۔
 جو منصبِ امامت اور رعایا کی ضروریات سے متعلق ہے۔ چنانچہ یہی مطلب یہ ہو گا۔ وہ علمتہ العالم کہ وہ گلِ اشیاء میں کی طرف
 لوگوں کو اختیارات ہوتی ہے امام اس سب کا عالم ہوتا ہے۔ واللہ تعالیٰ یعلم لا ادری لہذا اس سے تمام کائنات کے تمام
 ذرہ کا اور وہ بھی بافضل عالم ہوتا ثابت نہیں ہوتا۔

ثالثاً۔ اگر یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ گلِ شئی سے مراد گلِ مطلق ہے اور اس میں کائناتِ عالم کی ہر شئی شامل ہے۔

تو یہی اس سے یہ لازم نہیں آتا۔ کہ ان کو ہر چیز کا علم اس طرح بافضل ہو کہ توجہ اور انتظامات کرے۔ اس میں مزید اضافہ اور زیاد

کی گنجائش ہی نہ ہو بلکہ اس کا صحیح مفہوم یہ ہو گا۔ کہ وہ جب بھی کسی چیز کے معلوم کرنے کا ارادہ کریں تو اسے باعلام اللہ معلوم کر لیتے ہیں۔ اس بنا پر یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ وہ سب اشیاء کو جانتے ہیں۔ یعنی بالقوة القریبہ ہم چھٹے باب میں یہ ثابت کر کے ہیں کہ نبی یا امام جب توحید فرمائیں تو از عرش تا عرش و از شرقی تا غربی یا جس چیز کو معلوم کرنا چاہیں۔ باعلام اللہ معلوم کر لیتے ہیں۔ "ذٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ"

۱۱۔ راجعاً ائمہ معصومین کی روایات مستفیضہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے علم کے متعدد طرق و ذرائع ہیں۔ (۱) مکت فی القلوب (۲) نفوذی الاسماع (۳) اضافہ در شہر مجید (۴) زیادتی در مکتبہ القدر (۵) البیام (۶) رجوع بوسلہ مصحف فاطمہ (۷) رجوع بطرک کتب جعفر و ما معدودہ عرض افعال عباد (۸) رجوع بکائنات محف انبیاء و مرسلین (۹) بذریعہ روح القدس (۱۰) خدمت جنی کا خیر (۱۱) نادیدنی عمود نور میں نظر کرنا بشرطیکہ اسے حقیقی عمود تسلیم کیا جائے۔ ورنہ اس کے فرشتے ہونے کی صورت میں کہا ہوا نبی یا نبی نہیں ہوتا۔ مراد ہو چکا ہو ان کا محدث ہونا و بغیر صورت دیکھے فرشتوں کا ان سے باتیں کرنا۔ (۱۲) برہت لفظ لفظ علم و عرفان میں زیادہ اضافہ کا ہونا الی غیر ذلک من الجهات المتعدۃ ذلک والحق الحکوک۔ بعض اہل علم نے تو امام کے طرق و ذرائع علم کو یکساں تک شمار کیا ہے۔ (شرح زیارت جامعہ ملا حسینی) بجا ہے کہ اگر امام کو ہر چیز کا علم بالفعل ہو تو پھر یہ نام طرق و احوال محبت دے کے کار ہو کر رہ جائیں گے۔ معاذ اللہ، لہذا ماننا پڑے گا۔ کہ اصل مقصد یہی ہے کہ اذا اسأد الامام ان یعلیٰ شیئاً اطلعه اللہ (راصول کافی مع شرح مرآۃ العقول ج ۱ ص ۱۱۰) اس حدیث کا ابتدائی حصہ یوں ہے من عبادنا علی اطن قال ثلث ایا حید اللہ عن الاحام لعلہ الغیب قال لا ولكن اذا اراد الخ من کے حضرت امام جعفر صادق سے دریافت کیا کہ کیا امام ہم سب سے جانتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ لیکن وہ کسی چیز کے معلوم کرنے کا ارادہ کرے تو خدا اسے اطلاع کر دیتا ہے۔ "وہ جمعہ میں الزیارات والروایات کے ماحول"۔

دوسرا شبہ اور اس کا جواب قرآن مجید کے متعلق ارشاد و حدیث ہے "ما من ما جشی فی السماء والارض الا فی کتاب مبین رہے" (تفسیر ۵۱ زمین و آسمان کی کوئی ایسی پوشیدہ چیز نہیں جو کتاب میں موجود نہ ہو۔) اور کتب مبین کے متعلق ارشاد و حدیث ہے "ما من ما جشی فی الارض والسماء الا فی کتاب مبین رہے" (تفسیر ۵۲ زمین و آسمان کی کوئی پوشیدہ چیز نہیں جو کتاب میں موجود نہ ہو۔) نیز وارد ہے "ولا جہنۃ فی ظلمات الارض ولا طیب ولا یابس الا فی کتاب مبین رہے" (انعام ۵۸) کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں جس کا ذکر نہ کتاب مبین میں موجود ہو۔ اور چونکہ ائمہ غیبت نہیں آتے مگر بارگاہ اور فضا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا و ارشاد ان علم قرآن میں لہذا ان کو ہر چیز کا بشمول غیب عالم اتنا سمجھ ہے۔ اس شبہ کے کئی جوابات پیش کئے جاسکتے ہیں۔

پہلا جواب یہ ہے کہ کتاب مبین میں اختلاف ہے کہ اس کے کیا مراد ہے؟ ہمارے بہت کتر جمہور مفسرین نے اس سے لوح محفوظ مراد لی ہے۔ چنانچہ مولانا فرمان علی صاحب نے مذکورہ بالا آیات کا ترجمہ یوں فرمایا ہے

پہلی آیت کا ترجمہ اور آسمان و زمین کی کوئی ایسی بات پوشیدہ نہیں جو واضح و روشن کتاب روح محفوظ میں لکھی موجود نہ ہو۔ اس کے حاشیہ پر لکھتے ہیں "اور وہ محاورات میں کتاب میں ہیں کا پورا ترجمہ کسی ایک دو لفظ میں بہت دشوار ہے۔ میں نے اگرچہ واضح و روشن اس کا ترجمہ کیا ہے مگر اس کا دوسرا مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی سونے جلی حروف میں لکھی ہوئی کتاب۔ حالانکہ کتاب میں سے وہ کتاب مراد ہے جس میں تمام واقعات جزئی و کلی نہایت تفصیل و شرح و بسط سے لکھے ہوئے ہوں۔ اور اس سے لوح محفوظ مراد ہے خواہ اسے علم الہی سمجھو۔ یا وہ تختی مانو جس میں تمام واقعات مندرج ہیں اور محفوظ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا۔ (رحائل فرمان ۶۶)

اس آیت کی تفسیر میں علامہ طبرسی لکھتے ہیں "الای کتاب مبین ای الا وہو مبین فی اللوح المحفوظ" یعنی زمین و آسمان کی ہر پوشیدہ بات لوح محفوظ میں واضح طور پر مندرج ہے۔ (مجمع البیان ۲۳۹) اور علامہ ابو الفتوح رازی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں "وہی خصلت و حادثہ غائب نباشد در آسمان و زمین الا ان در کتاب است روشن یعنی لوح محفوظ" (۲۳۵ طبع جدید ایران)

دوسری آیت کا ترجمہ "اور نہ کوئی چیز قدرے سے چھوٹی ہے۔ اور نہ بڑی چیز مگر روشن کتاب (لوح محفوظ) میں ضرور ہے (ترجمہ فرمان) مفسر قرآن علامہ طبرسی لکھتے ہیں "۱۱ ای کتاب بقیۃ اللہ فیہ قبل ان خلق وہو اللوح المحفوظ الخ" یعنی ہر چیز کا واضح بیان اس کی خلقت سے بھی پہلے ایک کتاب میں موجود ہے اور اس سے مراد لوح محفوظ ہے۔ (مجمع البیان ۲۳۵) فاضل مفسر شیخ ابو الفتوح رازی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں "نہ کبر از ان و نہ غیر مہر از ان الا ان در نوشتہ ثبت کردہ اند و نوشتہ اند ان لوح محفوظ است" (۲۳۵ طبع جدید ایران)

تیسری آیت کا ترجمہ "اور نہ زمین و آسمان کی تاریکیوں میں کوئی دانہ اور نہ کوئی ہری اور کوئی خشک چیز ہے مگر یہ کہ وہ نورانی کتاب روح محفوظ میں موجود ہے۔" (ترجمہ فرمان) امین الاسلام طبرسی اس آیت وانی پر اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں "الای کتاب معنای وہو مکتوب۔ فی کتاب مبین ای فی اللوح المحفوظ الخ یعنی ہر خشک و تر کے لوح محفوظ میں لکھے کا مطلب یہ ہے کہ ہر خشک و تر چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔" (مجمع البیان ۲۳۸) بعد ازاں اس کتاب کا فلسفہ بیان فرمایا ہے۔

علامہ ابو الفتوح رازی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں "و مراد بکتاب لوح محفوظ است نیز یک بیشتر مفسران و بعض دیگر گفتند کتاب است از علم خدا تعالیٰ" (۲۳۸ طبع جدید) لہذا جب کتاب میں سے مراد لوح محفوظ ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ان آیات مبارکہ کا ہمارے موضوع بحث سے کوئی ربط و تعلق ہی نہیں رہتا۔

بنابر تسلیم اگرچہ اس سے مراد قرآن مجید ہے جیسا کہ بعض مفسرین نے بیان کیا۔ اور بعض آثار میں اس کی دوسرا جواب فی الجملہ تائید ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں قابل غور بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں صرف تو اہل کلیہ اور

حتیٰ کہ اب کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کاش ضرورتاً فلاں شئی کا اس میں بیان ہوتا مگر یہ کہ خدا نے اسے چاہے ہی قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ حقیقت الامر بھی یہی ہے کہ تنصیب نبوت و امامت کے لئے ضرورت بھی اسی مقدار کی ہے کہ جہاں تک ان کی نبوت یا امامت کے حدود کا تعلق ہے ان تمام کی ضروریات سے کما حقہ واقف ہوں۔ اگر خدا عظیم اس سے زائد علم نبی و امام کو عطا فرماتا ہے تو یہ اس کا تفصل ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام آیتہ مسبار کہ **الْوَحْنُ**۔ علم المقدان خلق الانسان کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بیان "الانسان" سے مراد امیر المومنین ہیں۔ راوی نے پوچھا۔ علمہ البیان کا کیا مطلب ہے فرمایا علمہ البیان کل شئی یحتاج الناس الیہ (مرآۃ العقول ج ۱ ص ۱۲۱) ہر وہ چیز جس کی بندوں کو ضرورت ہے اس کے بیان کرنے کا آئینہ کو علم عنایت فرمایا۔ ان ہذا لغرض صیغہ۔ مذکورہ بالا شبہ اولیٰ کے جواب سوم و چہارم سے اس شبہ کا جواب واضح و عیاں ہے۔ لہذا انکار کی ضرورت نہیں۔ فرامیج۔

تیسرا شبہ اور اس کا جواب بروایت طارق بن شہاب قضا کی امام میں جو خطبہ حضرت امیر المومنین سے مروی ہے اس کے ضمن میں نجد دوسری صفات امام کے ایک صفت یہ بھی مذکور ہے کہ **"المطلع علی الغیوب"** امام غیب پر مطلع ہوتا ہے۔ (مختصر ہمارا لا نور ص ۲۳) اس شبہ کا پچھلا جواب دیا جا سکتا ہے۔ اولاً۔ تو یہ خطبہ درجہ برسی کی کتاب مشارق الانوار سے منقول ہے اور علماء تحقیق کے نزدیک مؤلف اور مؤلف ہر دو ضرورت و مقدمات میں ملتا رہتا ہے۔ لہذا جس نے قصص العلماء ص ۲۳ طبع ہستی پر موصوف کا یا یاں الفاظ ذکر کیا ہے۔ و شیخ رجب صوفی برسی۔ نیز ان کے کتب خود نقل کردہ تفصیل کے لئے۔ وضاحت الحقائق فی تراجم العلماء و السادات کی طرف رجوع کیا جائے۔ ان کی کتاب مشارق الانوار ص ۱۰۰ اعلام کی نگاہ میں عالیہ مضامین پر مشتمل ہونے کی وجہ سے نا قابل اعتناء ہے چنانچہ علامہ شیخ محمد بن محمد بن محمد الطحطاوی صاحب کتاب وسائل الشیعہ اپنی کتاب اعلیٰ علی ص ۲ طبع ایران پر اس کے متعلق تحریر فرماتے ہیں وہی کتابہ افراط و بعات لسمی الی الخلو یعنی ان کی کتاب مشارق الانوار میں افراط (حد سے تجاوز) ہے اور بعات اوقات اسے قدر کی طرف نسبت دی جاتی ہے۔ بلکہ خود سرکار علامہ مجلسی نے مقدمہ ہمارا لا نور ص ۱ پر اس کتاب کے متعلق لکھا ہے کہ کتاب مشارق الانوار و المعانی و الجہات و البیوت و الاقطار علی ما یتفقہ لا مشغال کتاب علی ما یوہم الخبط و الخطب الخ یعنی کتاب مشارق الانوار حافظ رجب برسی کی کتاب ہے نیز سرکار موصوف اپنے رسالہ ایضاً احتساب میں تحریر فرماتے ہیں۔ و لا یستوی بحدیث الدعی و غیرہ من الاخبار الضعیفۃ و مشہورۃ بہ حاشیہ عقائد المذہب الخ یعنی برسی وغیرہ کے ہر ضعیف اخبار نقل کئے ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ لہذا جس کتاب کا علمی مقام علماء اعلام کی نظر میں یہ ہو۔ اس کی روایات پر (اور وہ بھی مقام اعتقاد میں) کیونکر اعتقاد کیا جا سکتا ہے۔

ثانیاً۔ یہ استدلال ہمارے عمل نزاع سے غماز ہے کیونکہ ہم سفور بالا میں کئی بار اس امر کی وضاحت کر چکے ہیں۔ کہ اس امر میں قطعاً کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کہ نبی و امام علیہما السلام سے مصلحت ایزدی بتعلیم اللہ اس قدر امور غیبیہ پر اطلاع رکھتے ہیں۔ کہ ہم اس کی مقدار معین نہیں کر سکتے مگر تمام تر نزاع اس بات میں ہے کہ اس اطلاع علی الغیب کی وجہ سے ان کو عالم الغیب کہا جا سکتا ہے یا نہ؟ اس کا سوا از اس خطبہ سے ثابت نہیں ہوتا۔ اطلاع علی الغیب اور ہے۔ اور عالم الغیب ہونا اور نہ ہے۔

نیز انکے باریک تر نزاع میں حاصلست

مگر ان میں کچھ بھی علمی نیات و اجرات سے تو کوئی ایک ہی ایسی مستند روایت پیش کر دیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا امام عالی مقام پر "عالم الغیب" ہونے کا اطلاق کیا گیا ہو تاکہ ہمیشہ کے لئے یہ قیل و قال اور بحث و جدال ختم ہو جائے۔ مگر نہ

لایا قوت بـ دلوکان بعضہم لبعض ظہیرا

تخبر اسٹے گا نہ تواران سے یہ بازو مرے آوازے ہوئے ہیں

نوٹ۔ اسی خطبہ طاری بن شہاب میں بھی دار ہے کہ "ادفعوا عنا حظوظ البشریة فانما بعدون عبدنا یحوز علیہ یعنی ہم سے ان نقائص بشریہ کو دور کرو جو تمہارے لئے دوا میں کیونکہ ہمارا دامن ان سے بڑا ہے۔ اس کے بعض قشر میں یہ ثابت کرنے کی سعی لا حاصل کیا کرتے ہیں۔ کہ ائمہ کی نوع علیہم سے حالانکہ ان کا یہ خیالی سر امر غلط نہ ہو بلکہ یہ کیونکہ ظن اس خطبہ کی علمی حیثیت کے جس میں یہ جملہ وارد ہے دو کہ اوپر واضح کی جا چکی ہے، اس فقرہ کا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ امام ان تمام نقائص و عیوب سے منزہ ہوتا ہے جو عام انسانوں میں پائے جاتے ہیں۔ اور یہ امر بالکل حق و صدق ہے۔ لاشک فیہ ولا ریب۔

کئی روایات میں وارد ہے کہ امام علیہ السلام علم ماکان و مایکون و گذشتہ اور آئندہ امور کو چھٹا شبہ اور اس کا جواب کا عالم ہوتا ہے کیا اس سے ان کا عالم الغیب ہونا ناہر نہیں ہوتا؟ اس شبہ کا جواب بھی ظاہر ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ امام عالی مقام ماکان و مایکون کا عالم ہوتا ہے۔ مگر ہم کئی بار اس امر کی طرف تادمین کرام کی توجہ مبذول کر چکے ہیں۔ کہ روایت کے ساتھ روایت بھی ضروری ہوتی ہے۔ لہذا قابل غور امر یہ ہے کہ اس علم ماکان و مایکون سے مراد کیا ہے؟ اس میں علماء اعلام کے افکار عالمیہ مختلف ہیں۔ ہم اسی باب میں حضرت شیخ مفیدؒ اور مولانا العالم السید

۱۔ حدیث میں وارد ہے انفعوا عنوا من المومن فانہ یبطلونہ اللہ ہم نے طبع اول میں یہ دعویٰ کیا تھا۔ باوجود جو کچھ لکھے جانے کے ان صاحب من تامل اس دعویٰ کی قطعاً ثابت نہیں کر سکے۔ اور نہ ہی ائمہ کبھی ایسا کر سکیں گے انشاء اللہ علی احسان العظیم علیہ

عکس الامین المصطفیٰ العالی قدس سرہا کا کلام حق زجوان نقل کر چکے ہیں جس میں انہوں نے اس کے متعلق چند احتمالات ذکر کئے ہیں۔ وہاں ممکن ہے کہ اس سے مراد شرعی احکام ہوں نہ دیگر موجودات (۴) ممکن ہے اس سے بعض اہم واقعات کا علم مراد ہو نہ تمام جزئی حالات کا (۵) ممکن ہے اس سے ملک مسدود روح القدس کی طرف رجوع کر کے معلوم کرنا مراد ہو (۶) ممکن ہے اس سے مراد یہ ہو کہ جب توجہ فرمائیں تو ماکان و مایکون واقعات و حالات معلوم کر لیتے ہیں۔ (۷) علاوہ یہیں بعض آثار سے یہ بھی آشکار ہوتا ہے کہ ان کو حتمی و غیر حتمی اور قابل ناقابل بد امر امور کا علم ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے۔ چنانچہ جناب امیر المؤمنینؑ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا۔ لولا آیت فی کتاب اللہ لا یخبرناک بجاکات وما ھو کائن الی یوم القیۃ وھی ھذہ الایۃ یدعو اللہ مایشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب وامنھا طبری مشاء طبع نفث اگر قرآن میں ایک آیت نہ ہوتی تو میں تم کو گزشتہ اور قیامت تک ہونے والے تمام امور کی خبر دے دیتا۔ اور وہ آیت یہ ہے خدا جیسے چاہتا ہے تو کر دیتا ہے اور جیسے چاہتا ہے ثابت کر دیتا ہے اس کے پاس ام الکتاب (روح محفوظ) ہے۔ ان تاویلات عجیبہ میں سے ہماری نظر قاصر میں چوتھی تاویل اقویٰ و اظہر ہے۔ دیگر مفصل و مبہن روایات شریفہ سے اس تاویل کی تائید مزید ہوتی ہے۔ جناب ربی روایات ماکان و مایکون کا صحیح مفہوم وہی ہے جس کی ہم کئی بار وضاحت کر چکے ہیں۔ کہ علم امام ارادی ہے سب توجہ فرمائیں تو کائنات عالم کی سرسبز کو کا علام اللہ معلوم کر لیتے ہیں خواہ وہ عالم علوی سے متعلق ہو یا عالم سفلی سے ماکان سے تعلق رکھتی ہوں یا مایکون سے

وَلَنَأْتِيَنَّ فَنُبَيِّنَ لَكُمْ مَذَاهِبَ

اندر علماء و محققین نے بھی ان روایات کا یہی مفہوم بیان کیا ہے چنانچہ فاضل جلیل مولانا سید حسین مکتبوی قدس سرہ علم امام کے متعلق مفصل بحث کرتے ہوئے امام جعفر صادق صلیہ السلام کی یہ حدیث کہ "اذا اراد الہام ان یعلم شیئاً اھل اللہ ذلک" جب امام کسی چیز کے معلوم کرنے کا ارادہ فرمائیں۔ خدا بتا دیتا ہے۔ درج کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔ اقول رب یجمع بین الاحبار احسن جمع و علیہ یحکم احادیث علم ماکان و مایکون و ماورد فی دعاء اللہ بنہ المعروف یعنی میں کہتا ہوں کہ اسی حدیث شریف کے ذریعہ سے مختلف حدیثوں میں بہترین جمع ہو جاتی ہے اور اسی معنی پر علم ماکان و مایکون والی احادیث اور دعائے ندب والی عبارت کو محمول کیا جائے گا۔ "حدیث سلطانیت ۳ ص ۲۱ نیز اسی کتاب کے ص ۳ پر لکھا ہے۔ "مکن منافات این حدیث بعلم ماکان و مایکون متبہنی است براینکہ مراد فعلیت جمیع علوم باشند۔ و ان ممنوع است بلکہ مراد قوت تقریب من الفعل است متعددہ و جمہات علومہم و لکنہم من علم ما شاؤا" یعنی اس روایت کی گمشدگی کا علم ماکان و مایکون والی روایات کے ساتھ متعارض ہونا اس پر مبنی ہے کہ ان روایات سے تمام علوم پر بالفعل ان ذوات مقدسہ کا مشغول ہونا ثابت ہو حالانکہ یہ بات ممنوع ہے بلکہ اس سے مراد وہ قوت ہے جو قریب بالفعل ہے یعنی یہ بزرگوار جب اور جو چیز معلوم کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح علامہ سید علی حاشیہ قوانین الاصول ص ۱۲ پر لکھتے ہیں

”مع كون مرادهم من علم ما كان وما يكون العلم الارادى على معنى انهم اذا شاؤا ان يعلموا شيئا مما جواهر اعلوم الله كما يشهد به اخبار مستفيضه الخ“ یعنی علم ما کان و ما کیوں والی احادیث سے مراد یہ ہے کہ یہ بزرگوار جب کسی نامعلوم چیز کے معلوم کرنے کا ارادہ فرمائیں تو خدا انہیں بتا دیتا ہے۔ ”نخذ هذا وكن من الشاكين“ (کن از قاعدہ الغافل الحسنی فی مراد الحق ص ۲۵)

پانچواں شبہ اور اس کا جواب | بعض صاحب القیل قسم کے مؤلفین نے صرف کتاب کا حجم بڑھانے کے لئے ایک طویل قبرستان ان لوگوں کی دی ہے جنہوں نے جناب امیر علیہ السلام کے اطلاع دینے اور ان کے بوجہ تعلیم نبوی مطلع ہونے اور نبی کے باعلام اللہ آگاہ ہونے کی وجہ سے بعض آئے وائے واقعات کی قبیل از وقت مشکوکی کی ہے (جیسے جناب میثم تمار اور جناب رشید پھری کے واقعات) اور اس سے یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے کہ یہ علم غیب تو آل محمد کے غلاموں کو بھی حاصل تھا عنون یہ قائم کئے ہیں فلاں کا علم غیب اور فلاں کا علم غیب۔ اس مؤلف کی طرح کئی اور لوگ بھی اسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو شخص کسی کسی گذشتہ یا آئندہ واقعہ کی خبر دے بس وہ عالم الغیب کہلا سکتا ہے۔

اس شبہ کا جواب خاص ہے ہم اسی باب میں دلائل قاطعہ سے ثابت کر چکے ہیں کہ جس شخص کا علم اپنا ذاتی نہ ہو بلکہ مستفاد من غیر ہو۔ نیز جس کا علم کلی نہ ہو بلکہ جزئی ہو۔ اس کے عالم کو اصطلاح مشکوکیں اسلام میں عالم الغیب کہنا درست نہیں ہے۔ ورنہ اگر عالم الغیب ہونے کا معیار اسی بات کو قرار دے دیا جائے کہ جو شخص بھی بعض آئے وائے واقعات کو (کسی کے بتانے سے ہی سہی) جانتا ہو وہ عالم الغیب ہے پھر اسی طرح صرف انہی چند افراد (مثل جناب سلمان و رشید پھری و میثم تمار و غیرہ) رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر ہی کیا منحصر ہے۔ بلکہ اس طرح تو ہم سب عالم الغیب قرار پائیں گے۔ کیونکہ خدا و رسول اور ائمہ برائی کے بتائے نہیں بھی بہت سی آئے والی باتوں کا علم ہے۔ بخلاف ہمیں یقین ہے کہ قیامت سے پہلے جناب عیسیٰ بن مریم آسمان سے نزول اجلال فرمائیں گے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ و خیر السور و خیرائیں گے۔ سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کی وجہت ہوگی۔ موت یقیناً آئے گی اور مرنے کے بعد قبر میں سوال و جواب ہوگا۔ قیامت ضرور آئے گی۔ ہوسن جنت میں اور باقی لوگ جہنم میں داخل کئے جائیں گے۔ اسی طرح ہم جنت و جہنم عرش و کرسی اور ملائکہ کے وجود اور حشر و نشر کا علم اور ان حقائق پر کامل ایمان رکھتے ہیں۔ اگر ایک آئندہ ہونے والی بات کی خبر دینے والا عالم الغیب ہو سکتا ہے تو پھر ہم اس قدر غیبات کثیرہ پر اطلاع رکھنے کے باوجود کمیوں عالم الغیب نہیں ہو سکتے۔ لیکن اگر ہمیں عالم الغیب کہنا درست نہیں اور یقیناً نہیں۔ تو پھر ماننا پڑے گا۔ کہ جس کا علم جزئی اور مستفاد من غیر ہو، اس کے عالم کو عالم الغیب نہیں کہا جاسکتا۔ وہو المطلوب وقد حصل بعون اللہ الودود۔

چھٹا شبہ اور اس کا جواب۔ اخبار آثار سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرات ائمہ اہلبار لوگوں کے مافی الضمیر جانتے تھے اور

ان کو خبر دے دیتے تھے۔ یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ اس شیعہ کا جواب کئی طرح دیا جاسکتا ہے۔

اولاً یہ درست ہے کہ اثر الہامی تو جو فرماتے سے بعض بندوں کے انی الغیب کو معلوم کر لیتے تھے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ عالم الغیب ہوں۔ کیونکہ ممکن ہے یہ علم بوجہ قرابت الہیانی ہو۔ (التقوا فراسة المؤمن فانه ينظرونه) (اللہ) جیسا کہ عیون الاخبار وغیرہ کی بعض روایت سے واضح ہوتا ہے ممکن ہے بوجہ شدت حفظ و محلا نفس ہوں یا بوجہ شجرت و باطن اور ممکن ہے بوجہ الہام ربانی ہو۔ اسے عالم الغیب نہیں کہا جاسکتا۔ عالم الغیب کہلانے کا متحق صرف وہ ہو سکتا ہے جس کا علم ذاتی ہو۔ اور وہ بھی کلی و احاطی جیسا کہ حضرت شیخ مفید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔ "لان الوصف بذلک انما يستحق من علم الاشياء ببقية لا بعلم مستفاد ولا يكون هذا الغيرة الله سبحانه" یعنی اس وصف (عالم الغیب) کا مقدار صرف وہی ہو سکتا ہے جو بالذات چیزوں کا عالم ہو۔ نہ کہ علم مستفاد کے ذریعہ سے۔ اور یہ صرف خدا کے دھان کی شان ہے۔ (اور اہل المقالات ص ۷۷)

ثانیاً۔ ہمارا طریقہ کار جیسا کہ ہمارے ناظرین کرام سے مخفی دستور نہیں ہے۔ کہ جس موضوع پر خصوصاً کا معتبر فرمان مل جائے۔ اور وہ دیگر نصوص قطعیہ عقلیہ و شرعیہ کے معارض و مخالف بھی نہ ہو۔ ہم اس کے تسلیم کرنے کو لازمہ ایمان و فریضہ اسلام سمجھتے ہیں۔ بنا بریں چونکہ اس موضوع پر متعدد اخبار و آثار موجود ہیں۔ اس لئے انکار کی کوئی وجہ نہیں۔ لیکن اگر بالفرض کوئی شخص اس (کشف منائر) کا انکار بھی کر دے تو وہ دائرہ مذہب شیعہ کے نکل نہیں جاتا۔ کیونکہ علماء اسلام کی تصریحات موجود ہیں کہ "عالم الضمائر" ہونا شرط امامت میں داخل ہے اور نہ اثر کو عالم الضمائر تسلیم کرنا مذہب شیعہ کے لوازم میں شامل ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ مفید فرماتے ہیں "اقول ان المؤمن ال محمد قد كافرا بغيره من ضمائر بعض العباد و بغيره من ما يكون قبل كونه وليس ذلك بواجب في صفاتهم ولا هو شرط في امامتهم وانما اكرههم الله تعالى به و اعلمهم اياه للطف في طاعتهم والتسك بامامتهم" (اور اہل المقالات ص ۷۷) یعنی میں کہتا ہوں کہ اثر الہییت بعض بندوں کے ضمیروں کو اور واقعہ کو نما ہونے سے قبل سمجھاتے تھے لیکن یہ بات نہ تو ان کی صفات میں لازم ہے اور نہ ہی شرط امامت ہے۔ ہاں خدا تعالیٰ نے صرف تفضلاً ان کو اس علم سے نوازا تھا۔ تاکہ دیندوں کے لئے ان کی اطاعت کرنے اور ان کی امامت کے ساتھ تسک کرنے میں بطور لطف مدد و معاون ہو۔ (در اللطف هو المقرب الى الطاعة والمعبود عن المعصية) اسی طرح آقائے سیدہ ششم معروف اپنی کتاب عقیدۃ الشیعۃ الامامیہ ص ۷۷ پر اس علم الضمائر کی مختلف اور مناسب توجیہات ذکر کرتے کے بعد لکھتے ہیں۔ "و علی جمیع اتفاق اہل قلیس ذلك من شروط التشیع ولا من شروط القول بامامتهم" یعنی تمام اختلافات کے باوجود یہ بات نہ شیعہ ہونے کے شرائط میں داخل ہے اور نہ ہی امامت اہل بیت کے لوازم میں سے ہے۔ بنا بریں ایسی بات سے تسک کر کے ان ذوات مقدسہ کو عالم الغیب ثابت کرنا کہاں تک درست ہے؟ اس کا اندازہ لگانا ارباب بصیرت کے لئے چنداں مشکل نہیں ہے۔ حضرت شہید ثالث علیہ الرحمہ (جن کے

یہ "اقتضات" ہیں جن کی بنا پر ان کی امامت کی ضرورت ثابت ہوئی ہے کہ ان کی امامت کی ضرورت ثابت ہوئی ہے کہ ان کی امامت کی ضرورت ثابت ہوئی ہے

مومن شخص ہونے میں کلام نہیں کیا جاسکتا، ایک سائل کے جواب میں فرماتے ہیں: ”دور اصول عقائد و مہنہ یک کس این موعی
مکر وہ کہ انبیاء رضائے بشر در جمیع احوال اطلاع داشتہ باشند علی ما نقلیم فی الحدیث (۲۱ ص ۳۹۵)“

مثلاً۔ ہم سابقہ اوراق میں متعدد مقامات پر ثابت کر چکے ہیں کہ ائمہ اطہار کا علم ارادی و محتاجی تو ہے۔ جب بھی
کسی چیز کے معلوم کرنے کا ارادہ فرمائیں۔ دس میں مافی الضمیر کا معلوم کرنا بھی شامل ہے۔ (تو باعلام اللہ اسے معلوم کر لیتے
ہیں اور یہ علم غیب نہیں بلکہ عطیہ پروردگار ہے۔ علم غیب وہ ہوتا ہے جو ذاتی اور کلی ہو۔ وہی وجہی علم کو علم غیب نہیں
کہا جاسکتا۔ چہ جائیکہ اس کے عالم کو عالم الغیب کہا جائے۔ غنہ پر: قد فصلنا الایات بقوم یذکرون۔

آٹھواں باب

{ پیغمبر اسلام کے ہمراہ حجاج حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے تشریف لی جانے }
یا نہ لے جانے کا بیان

جناب پیغمبر اسلام علیہ وآلہ الصلوٰۃ والسلام کا بکمال عنصری عالم امکان کی آخری سرحد میں حجاج تشریف لے جانا مذکور
شیعہ کے اہل ستم الثبوت عقائد ایمانیہ میں سے ایک عقیدہ ہے کہ جس کا منکر دائرہ مذہب سے خارج تصور ہوتا ہے جیسا کہ سرکار
صادق آل محمد علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ من انکر ثلاثہ اشیا فلیس منا المہراج والمسالۃ فی القبر والشفاعۃ
جو شخص ان تین چیزوں کا انکار کرے وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں۔ حجاج۔ قبر میں سوال و جواب اور شفاعت اہل بیت
خصال۔ اثنا عشریہ ثنائت ہمارے غیر تھے اس وقت یہاں نہ کفایت حجاج کا بیان کرنا مقصود ہے اور نہ ہی فلسفہ حجاج
سے بحث کرنا مطلوب۔ بلکہ یہاں صرف اس کا اظہار کرنا نظر ہے کہ جس طرح دیگر اکثر اسلامی و ایمانی اصول و عقائد افراط
و تفریط کی زد سے محفوظ نہیں رہے۔ اسی طرح یہ عقیدہ بھی تہال و متلازل کی دستبرد و دخل اندازی سے نہیں بچ سکا۔
چنانچہ بعض لوگ تو اس قدر دشت تفریط میں سرگردان ہوئے کہ بعض وہی شکوک اور عقلی استبعادات کی بنا پر آنحضرت کے
جسمانی معراج کا ہی انکار کر دیا۔ اور اگر تسلیم ہی کیا۔ تو محض روحانی طور پر۔ اس گروہ کے بالمقابل بعض لوگ بکمال افراط میں اس
قدر پہن گئے۔ کہ بلا دلیل و برہان حضرت امیر المومنین کو بھی اس سفر میں شریک رسول قرار دے دیا۔ یا کم از کم بمقام قلاب
توسیع آنحضرت کے ساتھ ان کے ظہور جسمانی کا نظریہ قائم کر لیا۔ چنانچہ کچھ دنوں سے دیگر بعض مسائل و عقائد کی طرح اس

موضوع پر بھی بڑے شدد و کے ساتھ غلط انداز میں بحث و تمحیص کا سلسلہ جاری ہے اور کچھ مفاد پرست لوگ اسے غلط رنگ میں پیش کر کے عوام اہل ایمان کو علماء اعلام سے بدظن کرنے کی سعی نافرجام کر رہے ہیں۔ اس مسئلہ میں نے مناسب سمجھا کہ اس باب میں دلائل و براہین سے حق و حقیقت کا اظہار کر کے غلط نظریات کا تار و نوچ بکھیر دیا جائے۔ ہمیں ان مشکلات و مصائب کا پورا پورا احساس ہے۔ جو ایک محقق کو ایسے مقامات پر درپیش آتے ہیں۔ فضائل اہل بیت علیہم السلام کے سلسلہ میں جذبات کی نود میں بہہ کر ہمارے عوام بلکہ بعض نام نہاد خواص بھی صحیح و سقیم میں بالکل تیز نہیں کرتے اور اگر کوئی تحقیق پسند شخص کسی فرضی فضیلت کو اس بنا پر تسلیم نہ کرے کہ اس پر کوئی دلیل و برہان قائم نہیں ہے تو اس پر فوراً "مست کف ضائل" ہونے کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے۔ اور اس طرح ایک مخصوص طبقہ کو اس کے خلاف فضا کو کھتر کرنے کا اچھا موقع مل جاتا ہے ہمارا ایمان ہے کہ ان ذواتِ مقدسہ کے فضائل و مناقب کا انکار نہ صرف ہم ایمان کا باعث ہے بلکہ ہم اسے موجب کفر سمجھتے ہیں۔ لیکن ان فضائل کا انکار جو قرآن و حدیث کی رو سے مسلم الثبوت ہوں۔ جیسا کہ علامہ مجلسی وغیرہ علماء اعلام نے فرمایا ہے۔ نہ ان فضائل کا انکار بر بعض طبع اور اور میں گھڑت ہوں۔ اس مقام پر تید العلماء ستید حسین کی یہ قربانی آریزہ گوش بندنے کے قابل ہے۔ کہ از طرف خود امری تراشیدن و بے دلیل و برہان محضت حضرت قرار دادن و انیت "وہدیفہ سلطانیرج" (۱) یعنی اپنی طرف سے کوئی امر تراش کر کے بے دلیل و برہان ان ذواتِ مقدسہ کی محضت قرار دے دینا جائز نہیں ہے۔" (اس موضوع پر ہم کتاب کے دیباچہ میں بڑی وضاحت سے اظہار غیبا کی کرچکے ہیں، انہوں کا عقلم ہے کہ اہل علم اپنا حقیقی مقام حاکمیت چھوڑ کر مقام محکومیت پر اتر آئے ہیں۔ یعنی بکائے اس کے کہ وہ حاکم بن کر عوام الناس کے غلط نظریات کی اصلاح کرتے اور ان کو راہ راست پر گامزن کرنے کی سعی جمیل کرتے۔ لیکن اب اس کے برعکس حالت یہ ہے کہ نظریہ عوام قائم کرتے ہیں اور نام نہاد علماء کا کام صرف ان کی تائید کرنا ہے اگرچہ اس مسئلہ میں اپنے دین و دمانت سے دستبردار ہونا چاہیے اور قرآن و حدیث پر کھڑے کھڑے پھیرنا چاہیے۔ "آہ کا

خود بدستے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں

بہر حال ہم اگر دو پیشین کے حالات سے متاثر ہو کر کلمہ حق کے اظہار سے دست بردار نہیں ہو سکتے کیونکہ

وہ مرد نہیں جو ڈر جائے احوال کے غم میں نظر سے اس حال میں جینا لازم ہے جس حال میں جینا مشکل ہے۔

اصل موضوع پر اولہ دبر میں قائم کرنے سے پیشتر محل اختلاف کی تعیین ضروری ہے واضح رہے کہ بحث اس امر میں نہیں کہ جناب امیر علیہ السلام معراج پر تشریف لے جاسکتے ہیں یا نہیں (جیسا کہ اسے پیش کیا جا رہا ہے) زندگی میں ایک بار تو کیا اگر آپ چاہیں تو یا قدر الہی دن میں سو بار تشریف لے جاسکتے ہیں اور پھر واپس تشریف لاسکتے ہیں۔ لیکن ہر ممکن وافع تو نہیں ہوتا کسی چیز کا امکان اور نہ ہے۔ اور اس کا وقوع پذیر ہونا اور اس سے بڑھ کر زمانہ کی تاہجاری و کج رفتاری کی اور کیا دلیل ہوگی۔ کہ آج ہمیں ایسے لوگوں سے

محل نزاع کی تعیین

سابقہ پڑ رہا ہے اور وہ لوگ ہم سے الحجہ رہے ہیں جو کسی چیز کے امکان اور اس کے وقوع میں فرق نہیں کر سکتے ہم کتاب کے دیا چہ میں یہ امر ثابت کر آئے ہیں۔ کہ عقائد کے ربطہ میں آیات حکمت یا روایات متواترات کا راندہ ہوتی ہیں نہ صرف امکان عقلی۔ بنا بریں تمام نزکوت اس امر میں ہے اور یہی غور طلب ہے کہ آیا حضرت علی علیہ السلام کا معراج پر تشریف سے جانا قرآن کریم و احادیث معصومہ سے ثابت ہے یا نہ؟ ہم نے جہان تک اس سلسلہ میں کتب کی دہنی گردانی کی ہے ہم یہ اعتراف کرنے میں کوئی خجالت محسوس نہیں کرتے۔ کہ ہمیں بطریق ائمہ طاہرین کوئی ایک مستند حدیث بھی دستیاب نہیں ہو سکی جس سے یہ مطلب ثابت ہوتا ہو تاہم آیات حکمہ یا روایات متواترہ چہ رسد بلکہ اس تتبع اور جستجو کے دوران کثرت ایسے اخبار و آثار نظر قاصر سے گذرے ہیں۔ جن سے اس نظریہ کی داشتکاف الفاظ میں پُر زور تردید ہوتی ہے۔ اسی طرح خدا پر قرآن سے بھی اس خیال کا ابطال ہوتا ہے۔ اگرچہ قاعدہ و قانون کی رو سے چونکہ ثبوت بدمدعی ہوتا ہے۔ اس لئے اس موضوع پر کسی ثبوت کا نہ ہونا ہی اس کے عدم ثبوت کے لئے کافی ہے اور گو ہم پر جو اس کے قائل نہیں ہیں اس کی نفی پر دلائل قائم کرنے کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ (ویسے بھی نفی محتاج دلیل نہیں ہوتی تاہم حسن تبرؤ لادیسب دستور سابق قرآن کریم احادیث صحیحین اتفاق علماء کاملین اور عقل سلیم کی روشنی میں اس کے عدم وقوع پر دلائل و براہین قائم کرتے ہیں۔ و باللہ التوفیق و سوجسی و نعم الموفقین۔)

متعلقہ مسئلہ قرآن کریم کی روشنی میں | قرآن مجید میں دو مسورتوں میں جناب پیغمبر اسلام کے معراج کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک سورہ اسراء میں اور دوسرے سورہ الانجم میں۔

اور ہر جگہ معراج پر جانے والے بزرگوار کے متعلق واحد کے صیغے اور واحد کی ضمیر استعمال کی گئی ہیں۔ جیسے ارشاد قدرت ہے (۱) سبحان الذی اعلمی بعدہ لیلۃ الایۃ (۲) اس بنی اسرائیل (۳) وہ خدا (بر عیب سے) پاک و پاکیزہ ہے جس نے اپنے بندہ کو راتوں رات مسجد حرام (خانہ کعبہ) سے مسجد اقصیٰ (آسمانی) تک کی سیر کرائی یہ سیر کیوں کرائی؟ (۴) لنویہ من الیتنا (۵) ایضاً تاکہ ہم اس کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں (ترجمہ فرمائے) (۶) و هو بالا فح الا علی قہمہ فی فنادی (۷) فکان قاب قوسین اوداقی (۸) فادخی الی عبدہ ما ادخی (۹) ما کذب الفؤاد ما رای (۱۰) اقتدر ونہ علی ما یروی (۱۱) ما زاع البصر وما طفی (۱۲) لقد دأی من آیات ربہ الکبریٰ (۱۳) ربکم عہ اور جس حال میں کہ وہ اونچے سے اونچے افاق کے قریب تھا۔ پھر وہ اور قریب ہوا۔ پھر متعلق ہو گیا۔ پھر دو کمان کا فاصلہ رہا یا کچھ کم۔ پھر خدا نے تعالیٰ نے، اپنے بندے کی طرف وحی فرمائی۔ اس رسول نے، جو کچھ بھی دیکھا (ان کے) دل نے اس میں کچھ جھوٹ نہیں بلایا۔ آیا تم (لوگ) اس رسول سے، اس کے متعلق بحث کرتے ہو۔ جو کچھ کہ وہ دیکھتے ہیں۔ بے شک انہوں نے پروردگار کی نشانیوں میں سے بڑی نشانیاں کو دیکھا (ترجمہ مقبول)

ان آیات مبارکہ سے یہ حقیقت نہ نہ روشن کی طرح واضح و آشکار ہو جاتی ہے کہ جس بزرگوار کو خداوند قدرت پر خیر نے

شرفِ معراج سے ممتاز و مستحق فرمایا وہ ایک ہی تھا اور وہ تھا پیغمبر اسلام صلیہ و آلہ افضل التبیۃ والسلام۔ ظاہر ہے اگر کے ہمراہ جناب امیر علیہ السلام ہی ہوتے تو پھر خدا نے حکیم و احد کے صیغے اور واحد کی ضمیریں استعمال نہ کرتا۔ بلکہ ان کے بھاننے نشیہ یا جمع کے صیغے اور ضمیریں لائی جاتیں۔ کما لا یخفی علی من لہ ادنی المام یا سالیب الکلام قرآن میں تو ان چیزوں کا کہیں نام و نشان تک نہیں ملتا۔ پھر یہ بات کیونکر بار کی جاسکتی ہے کہ اس سفر مبارک میں جناب امیر بھی شریک رسول تھے؟

متعلقہ مسئلہ احادیث معصومین کی روشنی میں | اس سلسلہ میں حضرات معصومین کے ایسے بکثرت فرامین موجود ہیں جن سے صراحتاً یا کنایۃً یہ حقیقت بالکل

بے نقاب ہوجاتی ہے کہ شبِ معراج حضرت امیر علیہ السلام آنحضرت کے عالم بالا کی طرف تشریف لے جانے کے بعد بطور حجت خدا زمین میں تشریف فرما تھے۔ ذیل میں اسلام احادیث شریفہ کا ایک شمیر پیش کیا جاتا ہے۔

۱۱) حیاتِ قلوب ۲۵ ص ۱۱۱ طبع نو کشور کھنور پبلیشرز معتبر ایک روایت درج ہے جس میں معراج کی بات سدرۃ اشتم سے آگے آنحضرت کا پروردگار عالم سے مناجات کرنا اور رب العزت کا جناب امیر علیہ السلام کے بعض فضائل مخصوصہ بیان کرنے کا تذکرہ موجود ہے۔ اور آنحضرت کو حکم بھی دیا گیا ہے کہ جب زمین پر جائیں تو جناب امیر کو ان فضائل کی بشارت دیں چنانچہ روایت میں وارد ہے کہ چون حضرت بز میں آمد علیؑ را بشارت دادہ با پنج حق تعالیٰ در حق او فرمودہ بود کہ یعنی جب آنحضرت واپس زمین پر تشریف لائے تو ان باتوں کی حضرت علیؑ کو بشارت دی۔ جو خدا نے عرضِ وحی سے ان کے غی میں فرمائی تھیں۔ ظاہر ہے کہ اگر جناب امیرؑ ان حضرت کے ہمراہ ہوتے تو پھر خدا کا رسول کو پیغام پہنچا اور ان کا زمین پر تشریف لانے کے بعد جناب امیرؑ تک وہ پیغام پہنچانا سب سے حقیقت بات ہو کر رہ جاتی ہے (معاذ اللہ)

۱۲) حیاتِ قلوب ۲ ص ۱۱۱ پر ایک روایت بلند معتبر امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے جس میں یہ ارشاد و قدرت مروی ہے کہ از من با و ہر ماں کہ او نشاء شاہ راہ پادایت است و پیشواے دوستان است انو یا رسول اللہ علی کو میرا طرف سے پیغام پہنچا دینا کہ وہ شاہراہِ ہدایت کا نشان اور میرے دوستوں کا پیشوا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر جناب امیرؑ اس سفر میں پیغمبر اسلام کے ہمراہ ہوتے تو پھر ان کے نام زمین پر پیغام بھرانے کی کیا ضرورت تھی؟

۱۳) حیاتِ قلوب ۲ ص ۱۱۱ پر ابو الشیخ طوسی بلند معتبر روایت ابن عباس آنحضرت کی ایک طویل حدیث مروی ہے جس میں مذکور ہے کہ اس حضرت فرماتے ہیں۔ خدا نے مجھے پانچ فضیلتیں عطا فرمائیں اور علیؑ کو بھی پانچ فضیلتیں مرحمت فرمائیں۔ جن میں پانچویں فضیلت یہ مذکور ہے فرماتے ہیں "مرا آسمان پر دو دروازے آسمان را دو جہا ہا برا و کشود کہ او بسوئے من نظری کہ دو من بسوئے او نظری کہ دو من بسوئے او نظر کہ دو من بسوئے او دیدم کہ جہا ہا کشودہ خدہ و دروازے آسمان کشودہ شدہ۔ علی را دیدم کہ سر بسوئے آسمان بلند کردہ بسوئے من نظری کہ پس علی با من سخن گفت و من را سخن گفت تم پروردگاروں

ہاں میں گفت گفتیم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو گفت گفت حق تعالیٰ فرمود کہ اسے محمدؐ گردانیدم میں علیؑ را وحی تو دو وزیر تو و خلیفہ تو بعد از تو اعلام کن اور کہ نیک سخن ترا می شنود۔ پس میں در بہانہائی کہ در خدمت پروردگار خود ایستادہ بودم آنچہ فرمود بگفتیم و علیؑ مرا جواب گفت کہ قبول کردم و اطاعت نمودم۔ چوں بر زمین آمدیم آنچہ دیدہ بودم علیؑ مرا خبر میداد پس دانستم کہ یہ مکان کہ میں رفتہ بودم برائے علیؑ حبیب را کشودہ بودند کہ او نیز دیدہ بودت

یعنی جب خدا تعالیٰ مجھے آسمان پر لے گیا تو حضرت علیؑ پر آسمانوں کے دروازے کھول دیئے اور درمیانِ حجاب بنادئے لہذا میں ان کو دیکھ رہا تھا اور وہ مجھے دیکھ رہے تھے۔ جب میں نے ان (علیؑ کی طرف دیکھا تو آسمان کے دروازے کھلے تھے حجاب اٹھا دیئے گئے تھے میں نے دیکھا کہ علیؑ آسمان کی طرف سر بلند کر کے میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ پس اس وقت انہوں (علیؑ) نے مجھ سے گفتگو کی۔ میں نے ان سے۔ اور خدا نے مجھ سے! میں (ابن عباس) نے عرض کی آپ سے خدا نے کیا گفتگو فرمائی؟ فرمایا خدا نے یہ ارشاد فرمایا۔ کہ میں نے تیرے بعد تیرا وحی و خلیفہ علیؑ کو مقرر کیا ہے۔ لہذا اب کہو یہ اطلاع کر دیجئے کیونکہ وہ آپ کی خوب اطاعت کرتے اور بات سنتے ہیں۔ پس میں نے اسی حالت میں ہم کچھ ارشاد ربانی افشا۔ علیؑ کو پہنچا دیا۔ اور انہوں نے جواب میں اپنی قبولیت و اطاعت گزاری کا اقرار کیا۔ جب میں زمین پر پہنچا۔ تو جو کچھ میں نے آسمانوں میں دیکھا تھا۔ علیؑ مجھے اس کی خبر دیتے جاتے تھے۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ میں جس جگہ بھی جانا تھا۔ علیؑ کے لئے حجاب اٹھا دیئے جاتے تھے۔ اس طرح وہ زمین میں رہ کر ابھی سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ (کذا فی الہیاریج ۱: ۵۵ و الانوار النعمانیہ ص ۱۱) اس سے بڑھ کر اور کس طرح اس امر کی صراحت و وضاحت کی جاسکتی ہے کہ شب معراج جناب امیر علیہ السلام اس سفر میں پیغمبر اسلام کے ہمراہ نہیں تھے۔

اور بابِ حقل و دانش خور کریں کہ آیا پیغمبر اسلام کے ہمراہ آسمان پر تشریف لے جانا بڑی فضیلت ہے یا حجت خدا کا زمین پر رہ کر تمام ملکوت استخوانات کا مشاہدہ کرنا۔ اور اسی حال میں آنحضرتؐ سے سلسلہ گفتگو جاری رکھنا زیادہ باعث عظمت و جلالت ہے؟ ہماری نظر فاضلین تو یقیناً آخری صورت میں ان جناب کی قدر و منزلت کا زیادہ مظاہرہ ہوتا ہے اور ہمیں یقین کامل ہے کہ ہر بالغ النظر اور صحیح فکر انسان اس امر میں ہمارے ساتھ اتفاق رائے کرے گا۔

فکر یہ کس بقدر محبت دوست

(۴) عَنْهُ قَالَ مَا بَلَغَتْ شَيْئًا لَيْلَةَ الْمَعْرَاجِ وَلَا رَأَيْتُ الْآبِلِغَةَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَأَاهُ وَهُوَ فِي الْأَرْضِ: جَنَابُ رَسُولِ خَدَاةِ مَرَوِي هُوَ فَرَايَا: شَيْئًا مَجْجَعًا وَخَدَاكِي طَرَفَ (سے) کوئی بات نہیں پہنچائی گئی۔ اور میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی۔ مگر یہ کہ میں نے دعا تھا علیؑ بن ابی طالبؑ تک پہنچا دی۔ جبکہ وہ زمین میں موجود تھے۔ (طوابع الانوار ص ۱۱) اس روایت شریفہ میں بصیرۃ النفس آنحضرتؐ کی زبانی شب معراج حضرت امیرؑ کا زمین میں موجود ہونا مذکور ہے اب بھی کسی فکر کوئے اسلام کو اس امر کے تسلیم کرنے کے سلسلہ میں کچھ گنجائش باقی رہ جاتی ہے۔

۱۵) کتاب مذکور کے پیشاپیش حضرت سے ایک طویل الذیل روایت مروی ہے جس میں ساتویں آسمانوں کے فرشتوں کا حضرت کی خدمت میں شوق زیارت علیؑ کا بیان اور امیں زمین پر پہنچ کر ان کی طرف سے آنجناب کی خدمت میں ان کے سلام شوق پہنچانے کی استدعا کرنا مذکور ہے (قالوا اذا رجعت الى الارض فاتوا عليا هنيئاً السلام) اس روایت سے بھی ظاہر ہے کہ اس جناب شیبہ معراج بطور بخت خدا زمین میں موجود تھے۔

۱۶) محدث جزائری نے اپنی کتاب انوار نعنائیہ ص ۴۲ پر آنحضرتؐ سے کیفیت معراج کے متعلق ایک حدیث بیان کی ہے جس میں مذکور ہے کہ آنحضرتؐ نے آسمانوں میں دیکھا کہ حضرت امیرؑ کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے ہیں اور فرشتے ان کی امتداد میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر آنحضرتؐ نے (ارگاہ ایزدی میں عرض کیا۔ ہذا علی بن ابی طالب علیہ السلام تنزلت فی الارض وھاھو قد سیقنی الی السماء) یہ علی بن ابی طالب ہیں؟ جس کو میں زمین پر چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ کیا وہ مجھ سے بھی پہلے یہاں پہنچ گئے ہیں؟ ارشاد قدرت ہوا۔ ہذا شخص مثل علی بن ابی طالب خلقت فی جمیع السموات حتی تنظر الیہ الملائکۃ فتطمأن الیہ نفوسہم من شدۃ حبہم لعلی بن ابی طالب علیہ السلام یہ ایک شخص فرشتہ چھوڑ صورت میں علی بن ابی طالب کے مانند ہے۔ جسے میں نے تمام آسمانوں میں پیدا کیا ہے۔ تاکہ فرشتوں کو حضرت علیؑ سے جو شہد بخت ہے اس کی طرف دیکھ کر ان کے نفوس کی تسکین ہو سکے۔ اس روایت شریفہ سے بھی واضح ہے کہ شیبہ معراج جناب امیر علیہ السلام اپنے سید عسکری کے ساتھ زمین پر تشریف فرما تھے

(ع) ابن ابویہٰ بن عبد بن عباس روایت کر رہے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ با حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام گفت کہ یا علی! چوں مرا آسمان ہستم بردند و انداختہ بیدرة المنتہی و از ان جا بجا بیاے نور پروردگار میں مرا گرامی داشت۔ بیناجات خود در میان آنجا گفت یا محمد! گفت لبیک امیر پروردگارین و سعیدک بندہ توام و در خدمت تو ایستادہ ام توئی بابرکت و بلندتر پس فرمود کہ یا محمد علی! امام و پیشواے دوستان من است و تو دوست برائے ہر کہ اطاعت من کند و دوست کلہ کہ لازم متقیان گردانیدہ ام ہر کہ اور اطاعت کند مرا اطاعت کردہ است و ہر کہ اور نافرمانی کند مرا نافرمانی کردہ است پس اور ابشارت دہ باین چوں حضرت ہر میں آمد علیؑ را بشارت داد کہ بخیر حق تعالیٰ در حق او فرمودہ بود امیر امیر المؤمنین گفت یا رسول اللہ آیا تو زمین بر تیز رسیدہ است کہ در چہنیں مکانے مرایا دکنند۔ حضرت فرمود بے یا علی! شکر کن پروردگار خود را پس آنحضرتؐ مسجدہ افتاد و رائے شکر نعمت پروردگار خود و حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ فرمود کہ سر پروردگار علیؑ ہر کہ حق تعالیٰ تو مبارکات کردہ بلائکہ خود در حقہ سلطانہ ج ۲ ص ۲۹) اس عبارت کا مطلب واضح و عیاں ہے۔ تقابین کرام غور فرمائیں کہ شیبہ معراج سدرۃ المنتہی سے آگے بوقت مناجات رب جلیل نے رسالت سے حضرت امیرؑ کے چند فضائل مخصوصہ بیان فرمائے اور جب آنحضرتؐ زمین پر واپس تشریف لائے اور آنجناب کو اس امر کی اطلاع دی۔ تو آنجناب صرف من نعمت پروردگار کے شکر میں مجتہد شکر بجالا رہے ہیں کہ اس بزم لاهوت میں ان کا ذکر خیر ہوا ہے۔ اگر وہ بذات خود وہاں تشریف فرما ہوتے تو پھر اس سلام و بیخام اور جناب امیرؑ کے مجتہد شکر بجالانے کے کیا معنی ہیں؟

عالم بالا میں جناب امیر علیہ السلام کی مثال مبارک کا موجود ہونا کتب تفسیر و حدیث میں اس قسم کی کمزورت
روایات معتبرہ موجود ہیں جن سے واضح ہوتا
ہے کہ آنحضرتؐ نے شب معراج عالم بالا میں متعدد مقامات پر جناب امیر علیہ السلام کی مثال مبارک کو دیکھا خود آپؐ کے جبریلؑ سے
کہ دیکھنا کسی معتبر حدیث میں مذکور نہیں ہے۔ مثال کا درجہ بھی اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ اس کتاب بنفیس نفیس دلائل تشریف
مستحق ہے۔ اس مسئلہ کی چند روایات ذیل میں درج کی جاتی ہیں۔

۱۔ حضرت ہادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے فرمایا۔ در شب معراج چوں باسماں پہنچم رسیدم صورت علی
ابن ابی طالب علیہ السلام را در آنجا مشاہدہ کردم۔ پس گفتم اسے حبیب من جبرئیلؑ ایں چه صورت است؟ جبرئیلؑ گفت یا محمدؐ ملائکہ
خوابش کردند کہ از مشاہدہ جمال علیؑ بہرہ مند گردند۔ گفتم پروردگار! فرزندان آدم در دنیا بہرہ مند شدند کہ باعداد و پسین مشاہدہ
غور شد جمال علیؑ بن ابی طالب علیہ السلام انجب میں پانچویں آسمان پر پہنچا تو دیاں جناب امیر علیہ السلام کی صورت اقدس
دیکھی۔ میں نے جبرئیلؑ سے کہا اسے میرے حبیب جبرئیلؑ! یہ کیسی صورت ہے؟ جبرئیلؑ نے عرض کیا کہ فرشتوں نے چاہا کہ حضرت علیؑ
کے جمال کا کمال کے مشاہدے بہرہ مند ہوں۔ لہذا باسکاویہ البیادر میں استعداکی۔ پروردگار! بنی آدم تو ہر صبح و شام حضرت
امیر المؤمنینؑ کے چہرہ انور کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں مگر ہم اس عادت سے محروم ہیں۔ خدا نے ان کی استعداد کا کو
شرف قبریت بخشا اور اپنے خاص نور اقدس سے ان جناب کی ایک صورت بنائی جس کی زیارت سے فرشتے شب و روز
مشرف ہوتے ہیں۔ (الحیات الشکوبہ ص ۲۱۲ ح ۱۲۱) کذافی سادس البیادر ص ۱۲۲

(۲) بلند معتبر حضرت امام حسینؑ روایت کر دیا کہ فرمود کہ از جہدم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شنیدم کہ گفت
در شب معراج مکتے را دیدم کہ در دستش شمشیر از نور بود و بآن بازی می کرد۔ چنانچہ حضرت امیر المؤمنینؑ بذوالفقار
بازی می کرد۔ در جنگ و ملائکہ ہر گاہ مشتاق تھا اسے امیر المؤمنینؑ علیہ السلام می مسند بروئے آن ملک نظر می کردند۔ گفتم
پروردگار! ایں ہاؤں سپر علم من علیؑ بن ابی طالبؑ است حق تعالیٰ خدا کر دے یا محمدؑ ایں مکتے است کہ بر صورت علیؑ افریدہ ام
در میان عرش مرا عبادت می کنند و ثواب حسنت و تقدیس او برائے علیؑ بن ابی طالبؑ است تا روز قیامت تا یعنی حضرت امام حسینؑ
بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگوار جناب رسول خداؐ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے شب معراج ایک ایسے فرشتے
کو دیکھا جس کے ہاتھ میں نورانی قوارب تھی اور وہ اس کے ساتھ اسی طرت کھیل رہا تھا۔ جس طرح حضرت امیر جناب میں
ذوالفقار کے ساتھ کھیل کر تھکتے تھے۔ جب ہی فرشتے حضرت امیرؑ کی زیارت کے مشتاق ہوتے تو اس فرشتے کے چہرہ پر
نظر کر لیتے۔ میں نے عرض کیا۔ یا اہل! یہ میرا بھائی علیؑ بن ابی طالبؑ ہے۔ خدا نے تعالیٰ نے آواز دی کہ یہ ایک فرشتہ
ہے جسے میں نے حضرت علیؑ کی شکل و صورت پر خلق کیا ہے۔ جو عرش میں میری عبادت کرتا ہے اور اس کی تسبیح
و تقدیس کا ثواب حضرت امیرؑ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے اور یہ سند قیامت تک جاری رہے گا (الحیات الشکوبہ

ج ۲ ص ۳۱۹ بحار ج ۶ ص ۲۹۹ جواہر سنہ ۱۹۵۵ء

(۳) شیخ طوسی بسند معتبر از حضرت صادق علیہ السلام روایت کرده است کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ و آلہٖ وسلم حضرت امیر المؤمنین مصلوات اللہ علیہ گفت: یا علیؑ بدستیکہ حق تعالیٰ ترا حاضر گردایند بامن در بہشت موطن تا انس یا نعمتہ۔ اول دو شبے کہ مرا با آسمان بردند۔ جبرئیل گفت یا محمدؐ کیست براور تو علیؑ گفتم ادر اور زمین گذاشتم گفت دعا کن تا خدا اورا بیاورد از برائے تو چون دعا کردم شال ترا با خود دیدم۔ مرتب دوم مرا بر عرش بردند جبرئیل گفت یا محمدؐ برادر تو کیا ست گفتم در زمین گذاشتم۔ گفت خدا را انجان کہ ما ادر او بنزد تو آورد دعا کردم شال ترا نزد خود دیدم۔ پنجم در حق تعالیٰ در مقام اعلیٰ شاجات کردم شال تر بامن بردے۔ ششم چون بیت المعمور کا طواف کردم شال تر بامن بود و چون پیغمبران یا من مناز کردند شال تو عقب من برد (حیات القلوب ج ۲ ص ۲۱۲ کتانی تفسیر ابرار ج ۴ ص ۲۴۲ تفسیر اصفان ص ۴۸۱ و سادس ابرار ص ۱۱۹) عربی عبارت ہن طرح ہے (فقال لی جبرئیل این اخوکم نقلت خلفتہ و رانی قال ادع اللہ فلیاتک عند عورت اللہ فاذا اشدک صعی۔ الخ) یعنی جبکہ شیخ طوسیؒ بسند معتبر بحباب صادق آل محمد علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر علیہ السلام سے فرمایا: یا علیؑ خدا نے تجھے سات مقامات پر میرے پاس حاضر کیا تاکہ میں آپ سے مانگوں ہوں۔

اول۔ جس شب مجھے آسمان پر لے جایا گیا جبرئیل نے مجھ سے کہا یا محمدؐ آپ کے بھائی علیؑ کہاں ہیں۔ میں نے کہا۔ میں ان کو زمین میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ جبرئیل نے کہا۔ دعا کیجیے تاکہ خدا ان کو لائے۔ پس جب میں نے دعا کی۔ تو تمہاری شال میرے پاس موجود تھی۔

دوم۔ جب مجھے عرش پر لے گئے تو وہاں پھر سی سوال و جواب ہوا۔ میں نے دعا کی تو میں نے تمہاری شال کو اپنے پاس دیکھا۔

پنجم۔ جب ملائکہ اعلیٰ میں خدا کے ساتھ شاجات ہوئی۔ تو اس وقت بھی تمہاری شال میرے ہمراہ تھی۔

ششم۔ جب میں نے بیت المعمور کا طواف کیا تو تمہاری شال میرے ساتھ تھی اور جب پیغمبروں نے مسیحاؑ اقتصاد میں ناز پر طعی تو اس وقت بھی تمہاری شال میرے پیچھے موجود تھی! (ملک عشرہ کاملہ) اس سے بڑھ کر اس امر کی کس طرح وضاحت کی جاسکتی ہے کہ شب حوائج حضرت امیر علیہ السلام بنفس نفیس حوائج پر تشریف نہیں لے گئے بلکہ صرف ان کی شال عالم بالا میں موجود تھی اور خود آپؑ بطور حقیقت خدا زمین پر جلوہ افروز تھے۔ دھوا المقصود وقت حصول بعون اللہ الودود۔

انتباہ و ازالہ اشتباہ | معلوم ہوا ہے کہ بعض نام نہاد مبلغین ان شال والی روایات کا تفسیر اڑاتے ہوئے کہتے پھرتے ہیں کہ کیا خدا نے وہی تصویر کشی کا کام شروع کر رکھا تھا یا اس نے ٹیل ریڈن لگا رکھا تھا

کہ اس حضرت جناب امیر کی مثال و تشبیہ دیکھتے رہے۔

اولاً۔ تو اس قسم کے خیالات ناسدہ کا اظہار و حقیقت ائمہ اہل ہمارے ساتھ تسخرو استہزاء ہے جن کے مستند ارشادات کی روشنی میں یہ امر ثابت ہے بن بریں یہ طریقہ دکھار سراسر باعث کفر یا کم از کم موجب سلب ایمان یا کاشف از عدم ایمان ہے۔ اعاذنا اللہ و جمیع اہل الایمان من مثل هذا الہدن یان۔

ثانیاً۔ ان حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ ذی روح کی تصویر جن علمائے کرام کے نزدیک حرام ہے۔ ان کے نزدیک اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح خالق کائنات کے ساتھ خلق کرنے میں مشابہت لازم آتی ہے بلکہ مخلوق کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے لیکن اگر خالق خود اپنی کسی ذی روح مخلوق کی تشبیہ بنا ڈالے تو اس میں ہرگز کوئی عقلی یا شرعی ایراد وارد نہیں ہو سکتا۔ لایسئل عما یفعل و ھم یسئلون۔

پس جب ایسا ہونا عقلاً ممکن ہے اور مجربین مبادقین نے (جیسا کہ ان کے اخبار معتبرہ سے واضح ہوتا ہے) اس کے واقع ہونے کی خبر دی ہے تو پھر ایک متدین اور فہم انسان کو اس کے تسلیم کرنے میں کیا امر مانع ہو سکتا ہے؟

اب ہم ذیل میں حسب دستور بعض علماء اعلام کے تحقیقات عالیہ متعلقہ مسئلہ اتفاق علماء کا علین کی روشنی میں پیش کرتے ہیں تاکہ من گلی الوجود یہ مسئلہ منطقی اور حقیقتی

واضح ہو جائے کہ جناب امیر علیہ السلام کے مجدد عسری معراج پر تشریف نہ ملے جانے پر تمام علمائے شیعہ کا اتفاق ہے اور یہ کہ واقعہ معراج جناب رسول خدا کے خصائص میں سے ہے جس میں اور کوئی اُن کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ غرض نہ یہ کہ وہ علماء اعلام جن سے ہم اس سلسلہ میں تائید حاصل کر سکتے ہیں۔ ان میں سے بعض کی تائید مبنوی و سکوتی ہے اور بعض کی "منطوقی" یعنی بعض کے کلام سے اس طرح تائید ہوتی ہے کہ انہوں نے واقعہ معراج کو باتمام اپنی اپنی کتب تفسیر و احادیث میں درج کیا ہے مگر اس میں حضرت امیر علیہ السلام کے معراج پر تشریف ملے جانے کا کہیں ذکر نہیں کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اُن کے نزدیک اس قصہ کی کوئی اصلیت نہیں ہے اور بعض نے بالتقریب اس بے سرو پا قلعہ کا ذکر کر کے اس کی تردید کر دی ہے۔ قسم اول میں بھی بہت سے علمائے اعلام آ جاتے ہیں۔ جیسے حضرت شیخ مفیدؒ، حضرت شیخ طوسیؒ، حضرت شیخ طبرسیؒ، حضرت سید مرتضیٰ علم الہدیٰؒ و اشاہم رضوان اللہ علیہم اجمعین اور دوسری قسم کے اعلام کی ہرست بھی خاصی طویل ہے۔ ہم یہاں صرف بعض حضرات کے اسمائے گرامی مع اُن کے کلام حقیقتی ترجمان کے پیش کرتے ہیں۔

۱) علامہ شیخ ابوالفتح کراچیؒ اپنی کتاب کنز العوائد ص ۲۵۵ طبع ایران پر لکھتے ہیں۔ لان اھل المؤمنین علیہ السلام کان فی ذلک الوقت بہکۃ فی الارض و لم یدع قط ولا ادعی لھ احد انھ صعد الی السماء۔ "یعنی بجا امیر المؤمنین" اس (معراج کے) وقت مکہ میں تشریف فرما تھے۔ نہ خود آغنا ب نے اور نہ ہی کسی اور شخص نے اُن کے متعلق یہ دعویٰ کیا ہے۔ کہ وہ آسمان پر تشریف لے گئے تھے۔ اس عالم خیر کے کلام حقیقت ترجمان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اُن کے دور تک یہ مسئلہ

اتفاق تھا۔ یہ اختلاف بعد کے خاص حالات کی پیداوار ہے۔ پھر ص ۲۵ پر یہ لکھا ہے "قد جاء في الحديث ان رسول الله ﷺ ذاتي في السماء جاء عرج به ملكا على صورة امير المؤمنين صلوات الله عليه وسلامه وهذا خبر قد اتفق اصحاب الحديث على نقله" یعنی حدیث شریف میں وارد ہے کہ آنحضرتؐ نے شب معراج ایک فرشتے کو حضرت امیرالمومنینؑ کی صورت میں دیکھا۔ اس روایت کے نقل کرنے پر تمام ارباب حدیث متفق ہیں۔

(۲) جناب ابن ابی جہر احسانی اپنی کتاب المجلد ص ۱۴ طبع ایران پر حضرت امیرالمومنینؑ کے کلمات صوری و معنوی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں: "واما الارتقاء الى العلويات فهو معلوم مما ذكرناه فانه عليه السلام صاحب المعراج المعنوي كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله صاحب المعراج الصوري وللهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما بلغت شيئا ليلة المعراج ولا دايته الا بلغت على بن ابي طالب دراء وهو في الارض لان الله فتح قلبه وبصره ابواب خلائق سمواته وارضه" یعنی جناب امیر علیہ السلام کا ملکوت علویہ کی طرف بلند ہونا ہمارے مذکورہ بالا بیان سے ظاہر ہے کیونکہ ان جناب صاحب معراج صوری ہیں۔ جیسا کہ آنحضرتؐ صاحب معراج صوری تھے۔ اسی لیے آنحضرتؐ نے فرمایا ہے کہ شب معراج مجھے جو کچھ احکام وغیرہ پہنچائے گئے اور میں نے جو کچھ دیاں دیکھا وہی کچھ حضرت علی علیہ السلام نے بھی دیکھا۔ حالانکہ وہ اس وقت زمین پر موجود تھے۔ اس وجہ یہ بھی کہ خدا نے ان جناب کے قلب و بصر کے سامنے اپنے زمین و آسمان کے حشر و نشر کے دروازے کھول دیئے تھے۔ نیز جناب موصوف نے اسی صفحہ پر مذکورہ بالا عبارت سے قبل عالم بالا میں ایک فرشتے کے بشکل امیرالمومنینؑ موجود ہونے والی روایت درج کی ہے۔ فراتج

(۳) عالم ربانی مولانا غلام حسن فیض کاشانی نے اپنی کتاب علم الیقین فی اصول الدین کے ص ۱۱ پر اصول کافی کے حوالے سے ایک طویل الذیل روایت حضرت امام جعفر صادقؑ سے نقل فرمائی ہے جس میں مذکور ہے کہ جب آنحضرتؐ آسمان اقل پر پہنچے تو اجتمع الملائكة فسدت على النبي انواجا وتالت يا حمدا كيف اخرجك۔ اذا نزلت فامرا يا السلام قال النبي انت خير مني وقد اخذ حيثا تلى وحيث اقبلت منا اي۔ یعنی ملائکہ نے حج ہو کر گروہ درگروہ آنحضرتؐ پر سلام کیا اور عرض کیا یا نعم! آپ کے بھائی (حضرت علیؑ) کیسے تھے؟ جب آپ واپس تشریف لے جائیں تو ان کے ہمارے سلام پہنچا دیں۔ حضرت رسولؐ خدا سے فرمایا کیا تم انہیں پہچانتے ہو؟ فرشتوں نے عرض کی بھلا ہم کیونکر انہیں نہ پہچانیں۔ حالانکہ ہم سے آپ (کی نبوت) اور ان (کی ولایت) کا عہد و پیمان لیا گیا ہے۔ آنحضرتؐ فرماتے ہیں کہ جب میں دوسرے آسمان پر پہنچا تو آسمان و آدم کے فرشتوں نے مجھے ہو کر مجھ پر سلام کیا۔ رسولؐ نے عن اخی فقلت هو فی الاما من انت من منته قالوا کیف الخ اور میرے بھائی کے متعلق دریافت کیا۔ میں نے کہا سارے زمین میں ہیں۔ کیا تم ان کو پہچانتے ہو؟ فرشتوں نے کہا بھلا کیونکر ہم ان کو نہ پہچانیں۔ الخ اسی کتاب کے ص ۱۱ پر

سید مراطین میں آنجناب کی مثال کے حاضر ہونے والی روایت درج کی ہے اور آخر میں ص ۱۱۱ سطر اول پر اس سے نتیجہ یہ اخذ کیا ہے و هذا الحديث كسائر ما يدل على ان الامراء كان موتهم موافقا لما ذكره بعض العامة وان مثال هؤلاء امير المؤمنين كان معني جميع الوقائع۔ یعنی اس حدیث سے متضاد ہوتا ہے کہ آنحضرتؐ دوسرے معراج پر تشریف لے گئے اور یہ کہ ان تمام واقعات میں حضرت امیرؑ کی مثال مبارک آپ کے ہمراہ تھی۔

(۴) سرکار علامہ مجلس علیہ الرحمہ کی حیاۃ القلوب جلد دوم اور بحار الانوار جلد ششم سے متعدد احادیث مطورہ بالا میں نقل کی جا چکی ہیں۔ انہوں نے چونکہ متعدد روایات معتبرہ ایسی درج کی ہیں جن سے حضرت امیرؑ کے معراج پر تشریف لے جانے کی کھلم کھن تردید ہوتی ہے اور پھر اس بزرگوار نے ان روایات کی تردید کی ہے اور ان کے خلاف کوئی معتبر روایت نقل کی ہے۔ اس سے روزِ روشن کی طرح واضح و آشکارا ہے کہ ان کا نظریہ وہی ہے جو ان روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ لا یغنی۔ اس سے معنی واضح ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے معراج ۶ ص ۶ پر معراج کو آنحضرتؐ کے خاص ملک خاصیت شمار کیا ہے۔ (۵) محدث جلیل مولانا سید نعمت اللہ جزائری نے اپنی کتاب انوار النعمانیہ ص ۱۲ پر دو حدیث شریفہ درج کرنے کے بعد جسے ہم نے مطورہ بالا میں ص ۳ پر درج کیا ہے تحریر فرماتے ہیں۔ "اقول هذا الحديث يدل على ان عليا كسائر اوليائك صلوات الله وسلامه عليه" یعنی یہ کہتا ہوں کہ یہ حدیث اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت علیؑ کو کفر بیٹھے ہوئے (معنوی) حرمان ہوئی تھی۔

(۶) سیدنا العلماء سید حسین ابن سرکار غفر انساب کلمتوں کی اپنی کتاب حدیث سلفیہ حصہ ثانیہ ص ۲۹۲ طبع لکھنؤ رقمطراز ہیں۔ ہمیں است علی روایت کردہ درمیانہ عوام مشہور است و دلالت بر معراج حضرت امیر علیہ السلام و وجود آنحضرتؐ در آسمان قبل وصول جناب رسالت مآب یاں و بروز دستے از پردہ غیب کہ دست آن حضرتؐ بود از گن غیب حجب و مائل کل ذلک مما يدل على الغلو والتشبيه پس ہمہ خارج است از طریقہ اقتصاد و تنزیہ الخ یعنی یہی کیفیت ہے ان تمام روایات کی جو عوام الناس میں مشہور ہیں۔ جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حضرت امیر علیہ السلام بھی معراج پر تشریف لے گئے تھے اور پردہ غیب سے آپ کا دست مبارک نکلا تھا اس قسم کی سب روایات جو غلو یا تشبیہ پر دلالت کرتی ہیں۔ درمیانہ روی اور تنزیہ باہمی تعلق کے طریقہ سے خارج ہیں۔ لہذا ناقابل قبول ہیں (ص ۲۹۲) پر مثال مبارک والی بعض روایات درج کی ہیں۔ فراہم

(۷) عالم مجاہد جناب السید محمد مہدی القزوینی اپنی کتاب ہدی المنصفین ج ۱ ص ۲۹۱ طبع نجف اشرف پر سید علم شیخی کے اس نظریہ کی کہ حضرت علیؑ معراج پر پیغمبر اسلام کے ہمراہ تھے۔ تردید کرتے ہوئے اس پر تمام فرقہ شیعہ کے اجماع کا دعوے فرماتے ہیں۔ ان کی اصل عبارت یہ ہے "ہستم گفتن این مرد بانیگہ در ہر مقامی کہ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در حدیث عروت رسید علی علیہ السلام در آن مقام بود۔ قبل ازاں سرور دروغیست بے شبہ و مخالف است با جمیع علیہ

میان شیعہ اثنا عشریہ چونکہ ہم متفقہ برائیکہ حضرت خاتم عروج فرمود حضرت امیر عروج نہ فرمود بسوئے آسمانہا و اخبار
صیبر اہل بیت علیہم السلام و پسند برائیں مطلب از انہا خبر است در ششم ہمار نقل شدہ از عیون و مشدش صحیح است از حضرت
صادق علیہ السلام یعنی اس مرد (سید کاظم رشتی) کا یہ کہنا کہ شب معراج جہاں بھی حضرت رسول خدا تشریف لے گئے۔ وہاں ان
سے پہلے حضرت امیر مروجہ تھے۔ بلاشبہ یہ دروغ ہے۔ بے فروغ اور فرقہ شیعہ امامیہ کے اجماعی نظریہ کے مخالف ہے کیونکہ ان
کا اتفاق ہے کہ معراج صرف خاتم الانبیاء کو ہوئی ہے نہ خاتم الادعیاء کو اور اس دعویٰ پر اہل بیت علیہم السلام کی اخبار
صمیمہ دلیل ہیں۔ منجملہ ان کے ایک وہ صحیح السند روایت ہے جو ششم ہمار عدد ۴۹۹ میں بحوالہ عیون الاخبار حضرت صادق
علیہ السلام سے مروی ہے (بعد ازاں وہی روایت درج کی ہے جس کا ہم بقدر ضرورت ایک شمارہ ابھی اوپر مرحوم تلامذہ فیض کی
علم الیقین سے نقل کر چکے ہیں۔ فراتج) اس عالم جہلی کی فراتش سے واضح و آشکار ہے کہ تمام شیعہ کا اس عقیدہ پر اتفاق ہے۔
ان البتہ فرقہ شیعہ جو کہ "مفرقہ" ہیں وہ مخالف ہیں۔ (دلائل لا یعبأ باختلافہم لا فہم لیسوا من الشیعۃ کما لا
یغنی علی احد من البریۃ) عن شاعر فلیتر من دہن شاعر فلیکفر۔

(۱۶) جناب علامہ سید علی الحائری اپنی تفسیر فی تفسیر لوائح التنزیل ج ۲ ص ۳۶ پر چند نظریات فاسدہ جیسے حضرت علی کا
معراج پر تشریف لے جانا، پردہ غیب سے ہاتھ کا نمودار ہونا، آنحضرت کے راستے میں شیر کا ستراہ ہونا اور آنحضرت کا
اسے اپنی انگشتی مطا کرنا اور پس پردہ حضرت علی کا موجود ہونا وغیرہ وغیرہ ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔
"چنین اعتقادات و داستان کفر و باطل است حضرات آئمہ اطہار از چہیں حکایات مومنہ و تبراہنہ اند اصل آئست
کہ اس ہمہ نظریات فرقہ غالبہ و مفرقہ است و بعضی جہاں شرار در مجالس بیان می کنند۔ خواندن دشمنین و بدایں اعتقاد
و داستان کفر است چہ اس ہمہ واقعات در اصل بے اصل اند۔ یعنی اس قسم کا اعتقاد رکھنا کفر و باطل ہے۔ آئمہ اہل بیت
علیہم السلام نے ایسی مروجہ و مکذوب حکایات سے اپنی بیزار بی نظاہر فرمائی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس قسم کی حکایات تمام تر
فرقہ غالبہ و مفرقہ کی افوا پر وازیں کا نتیجہ ہیں۔ جنہیں بعض جاہل شرار بھی مجالس میں پڑھ دیتے ہیں۔ ایسے واقعات کا پڑھنا اور
سننا کفر ہے کیونکہ دراصل یہ تمام واقعات بالکل بے اصل ہیں۔ نیز اسی جگہ کے ص ۳۷ پر فرماتے ہیں۔ "اجماع اہل بیت عصمت
و طہارت علیہم السلام حاصل است و اتفاق علماء ملت شیعہ قائم است برائیکہ هیچ امامی را در هیچ وقت و جگہ احدی از انبیاء
را ہچو پیغیر آخر الزمان صلعم معراج حاصل نہ شد۔ الخ" یعنی اس امر پر اہل بیت عصمت و طہارت کا اجماع اور تمام علماء شیعہ
کا اتفاق ہے کہ آئمہ اطہار میں سے کسی بھی امام کو کسی وقت و جگہ سوائے ختمی مرتبت کے کسی دوسرے نبی کو بھی آنحضرت کی طرح
کبھی معراج حاصل نہیں ہوئی۔ "چند سطور کے بعد پھر کہتے ہیں "زیرا کہ احدی معراج رفتن جناب امیر المومنین را ذکر نہ فرمودہ
است در قرآن و حدیث ایما کردہ نہ شدہ است۔" یعنی جناب امیر المومنین کے معراج پر تشریف لے جانے کا کسی (عالم دین)
نے تذکرہ نہیں کیا اور قرآن و حدیث میں اس کی طرف کوئی اشارہ ملک نہیں ملتا۔ تاہم تصریح چہ رسد۔ اس کے بعد نورانی مثال

والی بعض روایات درج کر کے بعد اس جلد کے حصہ ۲ پر آخر میں بطور نتیجہ کلام تحریر فرماتے ہیں: "اقل نیست حقیقت دانند معبود کہ رسول اقلین معلوم شد علی را بر آسمان معاشہ فرمود و در حق بن ابی طالب در آن شب معراج تا مراجعت جناب نبوی معلوم حجت برودے زمین بود چہ ممکن نیست کہ زمین یک لمحہ بے جبرہ باقی بماند و در ہا پیش عرق و ہلاک گردد" یعنی صحیح حضرت حال یہ ہے کہ آنحضرت نے شب معراج امیر کی شبیہ مبارک دیکھی تھی ورنہ خود حضرت علیؑ تو آنحضرت کی مراجعت تک زمین پر حجت خدا تھے کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ زمین حجت خدا کے بغیر ایک لمحہ باقی رہ سکے۔ اگر ایسا ہو تو زمین اپنے اہل سمیت عرق ہو جائے۔"

(۹) اردو کے مشہور معترف قرآن جناب مولانا غلام علی اپنی تفسیر عمدة البیان ج ۲ حصہ ۱۲ ص ۱۲۷ پر معنی دہی پر لکھتے ہیں۔
 "اور یہ جو بعض روایت میں آیا ہے کہ حضرت علیؑ بھی معراج میں شریک تھے اور ائمہ پر دس سے باہر نکالا اور کبیر کھائی۔ اور غیر کے منہ میں رسول خداؐ نے اپنی انگشتی دی اور زمین پر آئے تو وہ انگشتی علیؑ کے پاس دیکھی اور یہ سب غیر معتبر ہے اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے لیکن جو کہ رسول خداؐ نے آسمانوں پر دیکھا وہ حضرت علیؑ نے زمین پر دیکھا کہ جناب مابین سے اٹھ گیا تھا۔ چنانچہ امامی میں ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ فرمایا میں نے رسول خداؐ سے سنا ہے۔ فرماتے تھے کہ خدا نے پانچ چیزیں مجھ کو دی ہیں اور پانچ چیزیں علیؑ کو بخشیں ہیں۔ الخ"

(۱۰) جناب آقا شیخ عباس علی خراسانی اپنی کتاب خیار العین فی التوصل بالحقائق کے حصہ ۱ ص ۱۰۷ تک مفصل واقعہ معراج لکھنے کے بعد خلاصہ بحث ان الفاظ میں درج کرتے ہیں: "مؤلف گوید کہ معلوم شد از احادیث معراج و تفصیل قبل کہ سب معجزات پابہر بساط قرب قاب تو سین غیر از اشرف کائنات و خلاصہ موجودات و باعث زندگی ہر ذی حیات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہٖ و آلہٖ کذا شہ" الخ
 "یعنی معراج کی احادیث نیز سابقہ فصول سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ آنحضرت کے سوا اور کسی بھی مخلوق نے قاب تو سین کے مقام پر قدم نہیں رکھا۔"

(۱۱) جناب مولانا الشیخ العجاز الحسن بدایونی اپنے رسالہ شمس الاعتقاد (ص ۱۲۱) میں تحریر فرماتے ہیں: "نبوت خاتمہ کا ساتراں کمال حضور سید عالم کی معراج جسمانی ہے۔ جس کا پایہ اتنا بلند ہے کہ آنحضرت کے سوا وہاں تک کسی مخلوق کی رسائی نہیں ہوئی اور نہ آئندہ ہوگی۔ معراج حق اس کے لوازم و خصائص کے صرف جناب ختمی مرتبت کو خدا نے عطا فرمائی تھی۔ یہ مرتبہ حضرت درگاہ الہی سے آن جناب کے سوا کسی کو حاصل ہوا اور نہ آئندہ ہوگا۔ رسول اللہ کو جس حجت کی اور جس حد تک رسولان جسمانی ہوتی تھی۔ اس کا آنحضرت سے معصوم ہونا اسلام میں بدرجہا ہے جس کا شکر اسلام سے خارج ہے۔ حضرات ائمہ معصومین کے لیے ایسی معراج کا مقتدر ہونا بے دینی ہے لہذا کائنات ختم نبوت سے ان حضرات کا انقضا بے معنی ہے۔"

(۱۲) تاجی عزیم مولانا محمد آصف معنی صراط الحق ص ۱۵ ج ۲ پر آنحضرت کے خصائص لکھتے ہوئے خاصہ ۱۲ یہ لکھتے ہیں: "معراجہ بتلك المخصوصیات" یعنی مفید آپ کے خصائص کے ایک معراج بھی ہے۔"

ان حقائق و وقائع کے پیش نظر یہ حقیقت بالکل مدور روشن کی طرح واضح و آشکار ہو گئی ہے کہ حضرت امیر المومنین کے معراج پر تشریف لے جانے والا نظریہ بالکل غلط اور سب سے دلیل ہے بلکہ ایک انسان سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور جہاں یہ واقعہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔ وہاں اتفاق شیعہ خیر البرہ کے بھی خلاف ہے۔ ان الہیہ مفتریات قرآن و غایہ و مقصد میں سے ہے۔ اعاذنا اللہ در جمیع الموضنین عن مشرورہم۔

متعلقہ مسئلہ عقل سلیم کی روشنی میں | ارباب علم و بصیرت جانتے ہیں کہ خلاق عالم نے موجودہ عالم کو ایسے خاص نظام پر پہنچا دیا ہے کہ اس کی ہر ہر چیز عقل و اسباب کی آہنی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے۔ ان یہ ادب بات ہے کہ بعض اوقات یہ سلسلہ عقل و اسباب تمام امور مادیہ پر مشتمل ہوتا ہے اور بعض اوقات اس کا بعض کڑیاں غیر مادی ہوتی ہیں۔ اسی قانون کے تحت خدا نے حکیمانہ اس عالم کی بقا اور بالخصوص نظام ارضی کے دوام کو اپنی حجت (نبی و امام) کے وجود کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے جو کہ عقیقت غائی ممکنات ہیں۔ اگر ایک لمحہ کے لیے بھی حجت خدا سے زمین خالی ہو جائے تو تمام نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے اور دنیا و مافیہا ہلاک و برباد ہو جائے۔ اصول کافی میں ایک کمال باب اس عنوان کا ہے: "الارض لا تخلوا من حجة الله۔ یعنی کبھی زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہتی اور اس باب میں اس مضمون کی متعدد روایات موجود ہیں کہ لولا الامام لساخت الارض باھلہا۔ اگر حجت خدا موجود نہ ہو تو زمین اپنے اہل بیت پر خالی ہو جائے (از حسن الغنائم بالا اختصار ص ۱۸۸)۔

بنا بریں شب معراج جناب امیر المومنین کا زمین پر موجود نہ ہنا ضروری ہے۔ تاکہ زمین حجت خدا سے خالی نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ اس وقت حجت خدا یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کیونکہ حسین شریفین کی تو مہنوز ولادت ہی نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے کہ معراج بالاتفاق قبل از ہجرت واقع ہوئی ہے۔ چنانچہ سرکار علامہ مجلسی فرماتے ہیں: "بدا انکہ اتفاق است کہ معراج پیش از ہجرت واقع شدہ" (احیاء القلوب ج ۲ ص ۱۸۸) اور شہزادگان کرمان کی ولادت چند سال بعد از ہجرت ہوئی ہیں۔ لہذا منظرہ تھا کہ جب ایک حجت خدا کرۃ الارض سے باہر تشریف لے جائے تو دوسری حجت خدا عیسا علیہ السلام میں موجود ہو نیز جب سابقہ ریاست میں یہ حقیقت واضح کی جائیگی ہے کہ معراج جناب رسول خدا کے خصلت میں سے ہے۔ تو عقل مستفہ ہے کہ خاصۃ الشیء مایہ جل فیہ ولا یوجد فی غیریہ۔ یعنی کسی چیز کا خاصہ وہ ہوتا ہے جو اس چیز کے علاوہ جس کا خاصہ ہے کسی اور میں نہ پایا جائے۔

بنا بریں عقلاً لازم ہے کہ آنحضرت کے علاوہ کسی اور ذات کی معراج کا عندیہ قائم نہ کیا جائے ورنہ یہ آنحضرت کا خاصہ نہیں رہے گا۔ و ہذا خلاف ؟

شب معراج عبد و معبود میں جو گفتگو ہوئی وہ حضرت امیر کے اہل بیت میں تھی | فریقین کے بعض احادیث سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ

شب معراج عبد معبود کے درمیان جو خامس گفتگو ہوئی وہ حضرت امیر المؤمنینؑ کے لب و لہجہ میں تھی۔ چنانچہ بحار الانوار ج ۱ ص ۵۵ بحوالہ مناقب خوارزمی عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ ان حضرتؑ سے دریافت کیا گیا۔ ہاں بلغۃ مخاطبات و بیانات لیلۃ المعراج؟ شب معراج خداوند عالم نے کس لہجہ میں آپؐ سے خطاب فرمایا؟ قال بلغۃ علی بن ابی طالبؑ فرمایا حضرت علی بن ابی طالبؑ کے لہجہ میں۔ اور اس کی وجہ اس حدیث میں یہ بیان کی گئی ہے کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا اطلعت علی سکر قلبک قل لعل احد الی قلبک احب من علی بن ابی طالبؑ فمخاطبتک بلسانہ کیما یطمئن قلبک۔ اے حبیب! میں نے تیرے دل کی گہرائیوں پر نظر کی۔ اور جب حضرت علیؑ سے بڑھ کر کسی اور کو تیرا محبوب نہ پایا۔ تو میں نے ان کے لہجہ میں تجھے خطاب کیا۔ تاکہ تیرا دل مطمئن رہے۔ اذ انی علیہ التیقین من قللاً عن کشف الغنہ۔ وکذا فی التفسیر القسانی ص ۲۵۰

بعض شکوک اور اہام کا ازالہ | حسب سابق اس بحث کے آخر میں بھی دوسرے فریق کے جملہ شکوک و شبہات کا ازالہ کیا جاتا ہے تاکہ اس موضوع کا کوئی بھی میل و تشویش تکمیل نہ رہ جائے۔ اور پوری طرح حق و حقیقت واضح و آشکار ہو جائے۔

پہلا شبہ اور اس کا جواب | بعض روایات میں وارد ہے۔ (جیسا کہ اوپر ذکر ہے) کہ شب معراج حبیب و محبوب کے درمیان ہو گیا ہوئی وہ حضرت امیر علیہ السلام کے لہجہ میں ہوئی۔ اس نے ثابت ہوتا ہے کہ خود ان جناب بھی وہاں ضرور تشریف فرما ہوں گے کیونکہ کلام کے لئے منہ کی ضرورت ہے۔ اور منہ کے لئے سر اور سر کے لئے دھڑ و حمل ہذا القیاس۔ اور چونکہ خدا تو جسم رکھتا نہیں لہذا جناب امیر علیہ السلام کا وہاں وجود مانا چاہئے گا۔ بعض خطابت ہے جسے حقیقت سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں۔ اور فی الحقیقت یہ خیال باطل و زعم فاسد خدا کے مشکلم ہونے کے صحیح مفہوم کے نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ ورنہ معمولی عقل و خود اور ادنیٰ دینی بصیرت رکھنے والے افراد بھی جانتے ہیں۔ کہ خدا کے مشکلم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس چیز میں چاہے حرف اور آواز جن سے کلام بنتی ہے پیدا کر دیتا ہے اور اسے یہ بھی اختیار ہے کہ اس کلام میں جو لہجہ چاہے خلق فرما دے۔ انہ علی کلی شیء قادر ہے۔

علامہ عربیہ ذات بھی محتاج بیان نہیں کہ لب و لہجہ کی نقل و حکایت سے یہ کسی طرح ممکن نہیں آتا ہے کہ وہ اصل شخص بھی وہاں موجود ہو۔ کسی کے لہجہ کی نقل اتارنا اور اسے۔ اور اس شخص کا وہاں جہم و کھیرے دیگر۔ ان کے درمیان کوئی باہمی ربط ہی نہیں۔

دوسرا شبہ اور اس کا جواب | انس بن مالک دالی روایت ہے الشیخ فی اعمالہ قال اخبرنا ابو الفتح ہلال بن محمد بن جعفر الحفاری قال ابنا لہجائی قال حدثنا ابو

عثمان سعد بن عبد اللہ بن عجب الانباری قال حدثنا خلف بن دمرست قال حدثنا ابو القاسم بن ہارون

قال حدثنا سہیل بن سہیب عن ہمام عن قتادہ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما عرج بی الی السماء و غوف من ربی عز وجل حتی کان جبینی و بینہ فاب تو سین اوردی فقال یا ہمد من تحت من الخلق قلت یا رب علیا قال التقت یا محمد فالتفت عن یشاری فاذا علی بن ابی طالب علیہ السلام مد نظیر بران سے دستہ کذا فی البہار ص ۱۵۸ یعنی جناب شیخ طوسی مذکورہ بالا سند کے ساتھ اپنی امالی میں انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا جب میں معراج پر گیا تو اپنے پردہ دگار کے دروازہ کے دروازے کے پاس قدر فریب ہوا کہ دو کمان ہاں سے بھی کم فاصلہ ہو گیا۔ اس وقت خدا نے ارشاد فرمایا یا محمد! تم کس سے محبت کرتے ہو؟ عرض کیا علیؑ سے۔ ارشاد فرمایا یا محمد! مگر دیکھو جو نبی میں نے اپنے بائیں طرف مڑ کر دیکھا تو ناگاہ حضرت علیؑ بن ابی طالبؑ موجود تھے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مقام جناب تو سین پر حضرت امیرؑ موجود تھے۔ اس روایت کے ساتھ تسک کے ناچند وجہ صحیح نہیں ہے۔

وجہ اول یہ خبر واحد ہے اور ہم اسی کتاب کے دیباچہ میں ثنابت کر آئے ہیں کہ عقائد کے سلسلہ میں اخبار اعداد پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔

وجہ دوم جب اصول عقائد میں صحیح السند خبر واحد بھی حجت نہیں ہے تو پھر ضعیف روایت تو بطریق اولیٰ ناقابل اعتبار ہوگی جیسا کہ یہ روایت ہے کیونکہ اس کے سلسلہ سند کے کچھ راوی غیر امائی کچھ مجهول الحال ہیں اور کچھ بالکل نامعلوم ہیں۔ جیسے اس سلسلہ کی آخری کڑی انسؑ جس نے جو تھے مرتبہ پچھلی علیؑ کی بیعت نہیں کی تھی۔ نیز بروئے مناشدہ حضرت علیؑ کے مطالبہ کے باوجود حدیث غدیر کی شہادت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اور جناب امیرؑ کی دعائے بد کے بعد سے مبروص ہو گیا تھا۔ اور خراجہ ابنہ و عیال لہذا ایسی روایت تو فروغ دین میں بھی شرعی حجت نہیں۔ چہ بائیکا اصول عقائد میں اس پر اعتماد کیا جائے۔

وجہ سوم بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جب مخالفت اہل بیتؑ اس فضیلت کا احترام کر رہے ہیں تو پھر کیوں نہ اس روایت کو قبول کیا جائے؟ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ معصومینؑ نے مخالفین سے ایسی روایت فضائل قبول کرنے کی بھی مانگت فرمائی ہے۔ جن کی تائید احادیث اہل بیتؑ سے نہ ہوتی ہو۔ علامہ جوہر لا توارجلہ ص ۱۴۹ یا حب اللہ من اخذ فضائلہ من صفات الفیہ۔ و اہل کشتی و غیرہ۔ ہم سطور بالا میں یہ ثابت کر چکے ہیں کہ اخبار اہل بیتؑ اس واقعہ کی نفی پر دلالت کرتے ہیں۔ بعد ازیں کیوں کر اس بے سرو پا روایت کو قبول کیا جاسکتا ہے۔ اگر اس نظر سے فاسد کے قائلین میں حیرات ہے تو ائمہ دو زندہ گاہ میں سے کسی ایک نام عالی مقام کا مستند اور مزین الہدایت فرمان پیش کریں۔ اور سنہ مالک انعام حاصل کریں۔ اور ہمیں اپنا ہم خیال بھی بتائیں۔

وجہ چہارم۔ مذکورہ بالا امور سے قطع نظر کرتے ہوئے اگر بالقرض اس روایت کو مذکورہ بالا روایات ائمہ کے ساتھ بالکل عارض بھی سمجھ لیا جائے تو بنا بر اصول تعداد و ترجیح انہی روایات کا مقدم سمجھا جائے گا کیونکہ سند شہرت روایتی کے اعتبار سے وہ زیادہ مشہور و مستند اور تعداد کے لحاظ سے کثیر التعداد ہیں۔ اور ہمارے اصول مسلمہ میں سے ہے جو کہ ائمہ اہل بیتؑ سے ماخوذ ہیں کہ عند اعتبار فی ترجیح انہی روایات کو دی جاتی ہے۔ جو سند زیادہ معتبر شہرت زیادہ مشہور۔ اور عدد زیادہ ہوں۔ و رسائل و تواریخ اور کتب

وغیرہ کتب اصولی ملاحظہ ہوں۔) بتا بریں اس روایت کو قابل استناد قرار نہیں دیا جاسکتا۔

وجہ پنجم۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت امیرؓ اس وقت زمین پر تشریف فرما تھے۔ مگر خدا نے اپنی قدرت کاملہ سے آنحضرتؐ کو یہ سہا کر لیا کہ گویا ان کو بالکل اپنے پہلو میں کھڑا پا رہے ہیں چنانچہ محدث جلیل حضرت شیخ محمد علی الحسن المحرر الحالی نے اپنی کتاب الجوہر السیدنی الاحادیث القدسیہ ص ۲۲ پر اسی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے: "اقول یعنی نہ راکہ فی الارض فان الله کشف الغطاء بینہما حتی تھاوا ثاکما ورد فی غیرہ من الاحادیث الا یعنی میں کہتا ہوں کہ آنحضرتؐ نے جناب امیر علیہ السلام کو زمین پر دیکھا یا میں طور کہ خدا نے درمیان سے پردے اٹھا دیئے۔ یہاں تک دونوں حضرات نے یا ہم گفتگو میں فرمائی۔ جیسا کہ دوسری روایات میں وارد ہے۔

وجہ ششم۔ اگر ان تمام امور سے جی چشم پوشی کر لی جائے۔ تو بھی اس روایت پر اس عقیدہ کی دیوار استوار نہیں کی جاسکتی کیونکہ یہ دلالت کے اعتبار سے محمل ہے۔ اور افادہ مطلب میں نفس مرتب نہیں ہے کیونکہ اس میں یہ احتمال بڑا جاری رہتا ہے کہ میں ممکن ہے اس وقت جناب امیرؓ کی مثال وہاں حاضر کی گئی ہو جیسے آں حضرتؐ نے ہادی النظر میں خود حضرت علیؓ بن ابی طالبؓ سمجھا ہے۔ جیسا کہ دوسری روایات بعبارت النفس اس امر پر دلالت کرتی ہیں جن کا ایک شمرہ اور نقل کیا جا چکا ہے۔ اور بعض روایات میں اس امر کی صراحت موجود ہے کہ کئی بار آنحضرتؐ نے اس شبیہ کو میں حقیقت خیال فرمایا ہے۔ چنانچہ کتاب المہمل علیہ پر ایک طویل حدیث کے ضمن میں مذکور ہے کہ آنحضرتؐ نے روڈاد معمرات بیان کرتے ہوئے فرمایا: لکما انتھیت الی السماء الرابعة رأیت شخصاً جالساً علی کرسی قدامی فاذا هو علی بن ابی طالب فقلت یا اخی جبرئیل هذا اخی علی بن ابی طالب قد سبقنی الی هذا المكان فقال جبرئیل هذا ملک علی صرۃ علی بن ابی طالب الخ۔ جب میں چوتھے آسمان پہنچا تو میں نے ایک شخص کو کرسی پر بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ تاہل کیا تو ملی ہیں ابی طالب تھے۔ میں نے کہا جانی جبرئیل! کیا علیؓ مجھ سے پہلے اس جگہ پہنچ گئے ہیں؟ جبرئیل نے عرض کیا یہ تو ایک فرشتہ ہے جسے خدا نے حضرت علیؓ کی شکل و صورت پر پیدا کیا ہے۔ اسی طرح کتاب الاربعین علامہ مجلسیؒ ص ۱۰ پر ایک ایسی ہی حدیث کے ضمن میں آں حضرتؐ بیان کرتے ہیں۔ فلما صرۃ تحت العرش نظرت فاذا انا علی بن ابی طالب واقفا تحت عرش ربی فقلت یا علی سبقنی فقال جبرئیل یا محمد من یکلماک قلت هذا اخی علی ابن ابی طالب قال یا محمد لیس هذا علیاً وکنہ ملک من ملائکة الرحمن خلقہ اللہ علی صورۃ علی بن ابی طالب الخ۔

یعنی جب میں عرش کے نیچے پہنچا تو دیکھا وہاں علیؓ کھڑے ہیں! میں نے کہا یا علیؓ! کیا آپؐ مجھ سے پہلے یہاں پہنچ گئے ہیں؟ جبرئیل نے کہا کون آپؐ سے کلام کر رہا ہے؟ میں نے کہا یہ میرے بھائی علیؓ ہیں جبرئیل نے کہا یہ علیؓ نہیں بلکہ ایک فرشتہ ہے جسے خدا نے حضرت علیؓ کی صورت پر خلق فرمایا ہے جس طرح ان واقعات سے واضح ہوتا ہے کہ آنحضرتؐ نے جناب امیر علیہ السلام کی شبیہ کو حقیقت تصور کیا ہے یہی احتمال یہاں بھی موجود ہے بلکہ بنا تسلیم روایت اس کا صحیح مفہوم ہی

یہی ہے جیسا کہ اس کے الفاظ اور سیاق سے ظاہر ہے۔

نوٹ:- بعض حضرات نے مجمع البحرین ص ۸۸ کے حوالہ شب معراج تیسرے آسمان پر نورانی آثار پر جناب امیر علیہ السلام کے تشریف لائے کا واقعہ لکھا ہے۔ ہمیں تو تلاشِ بیدار کے باوجود یہ قلعہ اس کتاب میں نہیں ہے بنا برکت اس سے مراد بھی یہ ہے کہ انجنائٹ کی شمیم ہوگی نہ کہ اصل ذات باریکات۔

علامہ مجلسی نے کتاب المحقق کے حوالہ سے روایت عمار بن یاسر آنحضرت کی یہ حدیث تفسیرِ شبہ اور اس کا جواب نقل کی ہے فرمایا قلنا اسوئی فی الی السماء وصوت کقالب قوسین اور ادنیٰ ارضی

اللہ عزوجل یا محمد! من احب خلقی الیک قلت یا ادب انت اعلم فقال عزوجل الی ان التفت فالتفت فاذا ابلی بن ابی طالب واقف معی وقد خروقت حجت السلوت وعلی واقف رافع رأسه یمیم ما یقول فخررت لله تعالیٰ واقفاً بمارج، ص ۳۴۴) جب مجھے آسمان پر لے جایا گیا۔ اور قاب قوسین اور ادنیٰ کی منزل پر پہنچا تو خدائے مجھے یہودی نہ پائی۔ کہ یا محمد! تمہیں میری مخلوق میں سے زیادہ کون محبوب ہے؟ میں نے عرض کیا۔ اسے میرے پروردگار تو خود بہتر جانتا ہے۔ فرمایا مگر دیکھو جب میں نے مرکز دیکھا، تو علی بن ابی طالب کو اپنے پاس کھڑا ہوا پایا۔ آسمانوں کے محاب پٹ چکے تھے، علی سر بلند کے کھڑے تھے اور خداوندِ عالم مجھے فرما رہا تھا۔ وہ سُن رہے تھے میں ایسا ہوا دیکھ کر (وہیں کھڑے کھڑے سجدہِ خدا میں جھک گیا) اس روایت کا راوی بھی جناب عمار جیسا مؤمن ہے۔ اس سے بھی ظہور علی ثابت ہے۔ اس روایت سے بھی بچند وجہ یہ مدعا حاصل نہیں ہو سکتا۔

وجہ اول:- یہ روایت اصل ہے کہ وہ صاحبِ محقق نے اسے کتاب نوادر الحکماء سے بیکہ نقل کیا ہے کہ من نوادر الحکماء میرقعہ الی عمار بن یاسر، لہذا جناب عمار کے علاوہ وجہ تک اس روایت کے سلسلہ کی دوسری کڑیاں دوسرے راوی معلوم نہ ہوں۔ کہ وہ کون اور کیسے ہیں۔ صرف جناب عمار کے نام سے دھوکہ نہیں کھایا جاسکتا۔ اس لئے اس کے ساتھ تشکیک کرنے والوں کا فرض ہے کہ پہلے اس کے راویوں کو معلوم کر کے ان کے نام منظر عام پر لائیں تاکہ علمِ رجال کی کسوٹی پر جانچ کر اصل کی صحت و منقہ کو معلوم کیا جاسکے جب تک ایسا نہ کیا گیا۔ اس وقت تک اس کے ساتھ اعتدال نہیں کیا جاسکتا۔

وجہ دوم:- جس طرح سابقہ روایت میں حضرت شیخ حر عاملی کی تحقیق کی روشنی میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ آنحضرت نے جناب امیر علیہ السلام کو زمین پر کھڑے ہوئے دیکھا تھا۔ یہی مطلب اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ بلکہ یہاں تو صاف غفلتوں میں اس امر کی طرف حکم کھٹے اشارے موجود ہیں۔ محاب بٹ گئے۔ علی سر بلند کے کھڑے ہیں۔ کان لگا کر خدا کا ارشاد سُن رہے ہیں۔ یہ سب اس بات کے قرائنِ داخلہ ہیں۔ کہ محاب پٹ جانے کی وجہ سے جناب امیرؑ زمین پر کھڑے تھے اور آنحضرتؐ آسمان سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ مگر یوں محسوس ہو رہا تھا کہ گویا آپ کے پاس کھڑے ہیں۔ اس باب میں سابقہ وجوہ احادیث پیش کی گئی ہیں۔ ان میں بالضرورت یہ امر مذکور ہے کہ محاب پہلے آسمانی پٹ جانے کی وجہ سے جناب امیر علیہ السلام

نے زمین میں رو کر وہ سب مناظر بخیر ختم خود دیکھنے جو آنحضرتؐ نے آسمانوں پر دیکھے تھے۔ لہذا اس حدیث کا بھی یہی مطلب ہے۔
وجہ سیوم۔ اگر اس سے بھی صرف نظر کر لیا جائے تو پھر سابقہ حدیث کی طرح یہاں بھی یہی مفہوم مراد لیا جائے گا۔ کہ خدا نے
جناب امیر علیہ السلام کی مثال و تشبیہ وہاں خلق کر کے حاضر کی۔ جسے بوجہ شدت مشابہت آنحضرتؐ نے اصل خیال قرار دیا جیسا کہ اس
کی مکمل وضاحت سابقہ حدیث کے جواب میں کی جا چکی ہے۔

چوتھا شبہ اور اس کا جواب | قرآن مجید میں آنحضرتؐ کے معراج کی غرض و غایت آیات کبریٰ دکھانا بتائی گئی ہے۔
وَلَقَدْ صَنَّا آيَاتِنَا الْكُبْرَىٰ ۚ اَوْر جناب امیر المومنینؑ فرماتے ہیں کہ میں خدا کی آیت
کبریٰ ہوں (اصول کافی)، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرتؐ نے آسمانوں میں حضرت امیر المومنینؑ کو بھی دیکھا تھا۔
اس شبہ کا کئی طرح جواب دیا جاسکتا ہے۔

پہلا جواب | یہ درست ہے کہ معراج نبویؐ کی غرض و غایت قرآن میں آیات کبریٰ کا دکھانا قرار دی گئی ہے مگر اس قدر اہتمام تو
اس چیز کے دکھانے کے لئے کیا جاتا ہے جو پہلے دیکھی ہوئی نہ ہو تو کیا جناب امیر علیہ السلام سرکار رسالت کے لئے
پہلے ان دیکھے تھے یا جو اس قدر انتظام و اہتمام کر کے انہیں دکھانے کے لئے خدا نے حکیم نے اپنے آخری نبی اعظم کو عالم امکان کی
آخری سرحد پر بلایا یا حالانکہ یہ حقیقت عیاں۔ اچھے بیان کی مصداق ہے کہ خلقت انوار و ارجح سے لے کر اس ظاہری جسمانی
خلقت تک ان دونوں بزرگوں کا ہمیشہ چل و دوام و جہم و روح والا گہرا تعلق رہا۔ لہذا ماننا یہ ہے گا کہ معراج سے جناب امیرؑ
کا دکھانا مقصود نہ تھا۔

دوسرا جواب | یہ درست ہے کہ جناب امیر المومنینؑ ہوں اور دوسرے ائمہ اطہرؑ یہ سب آیات اللہ العزیزہ ہیں (دہم آیت
دوئم کل آیت)۔ مگر اس کا یہ مطلب بر گز نہیں کہ جہاں بھی یہ لفظ استعمال ہو تو اس سے مراد جناب امیر علیہ السلام
ہی ہوں مثلاً خداوند عالم قرآن مجید کی سورہ نازعات ۴ پارہ ۲ میں فرماتا ہے کہ "فَارَاهُ الْاٰیٰتِ الْكُبْرٰی" کہ جناب موسیٰؑ
نے فرعون کو آیت کبریٰ (بہت بڑی نشانی) دکھائی تو کیا کوئی شخص یہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب موسیٰؑ نے فرعون کو حضرت
امیر علیہ السلام کی زیارت کرانی تھی یا حالانکہ بالاتفاق اس سے مراد یہ ہے "اور عیسا کا اڑنا یا کہ دکھانا ہے۔"

تیسرا جواب | مذہب شیعہ کے مستات میں سے ہے کہ قرآن کی وہی تفسیر صحیح ہوتی ہے جو معادن وحی و تنزیل یعنی حضرات
عہد و آل محمد علیہم سے مروی ہو۔ دوسری کوئی بھی تفسیر نہ ہو تفسیر بالرأے ہونے کے ناچار اور ناقابل
قبول ہوتی ہے۔ بنا بریں ہم یہاں گمراہی دہلے کہتے ہیں کہ اس شبہ میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ تفسیر بالرأے ہے اگر مدعیوں میں
کچھ علمی سکت ہے تو پھر کسی امام کا قرآن اس کی تفسیر میں پیش کریں۔ حال تو اب رہا انکما ان کنتہ صادقین اگر کچھ تفسیر
دیکھنے کے لئے تفسیر صافی، برہان، مجمع البیان وغیرہ تفسیر کی طرف رجوع کیا جائے۔

(كَذٰلِكَ يَبِيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ الْاٰیٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ)۔

نواں باب

بعض علماء اسلام کشرہم اللہ فی الاسلام اتہام و بائیت کے ازالہ کا بیان

یہ امر بھی عجائبات روزگار و غرائب دہر خوار میں سے ہے۔ کہ بعض اوقات انسان کو بعض ایسے امور کی رو میں بھی زبان قلم کو حرکت دینا پڑتی ہے جن کا بطلان اظہر من الشمس و اجہل من الشمس ہوتا ہے چنانچہ کفار کا حضرت نوحؑ کو "سفیہ" کہنا اور آنجنابؑ کا اس کی رو کو نادر قرآن کریم، مشرکین کو کا حضرت پیغمبر اسلامؐ کو "عینون" کہنا اور آنحضرتؐ کا اس نفی پر دلائل قائم کرنا واضح غلطی، اور مردانیوں کا حضرت امیر المومنینؑ پر قتل عثمانؓ کا الزام لگانا اور اس جناب کا بار بار اس سے اپنی برأت ظاہر فرمانا (بیچ البلاغہ) وغیرہ وغیرہ اسی بات کے مختلف نظائر چلتے ہیں۔ بلا تشبیہ آج بعض مفلکوں کی طرف سے حقیقی مصادیق کشرہم اللہ فی البترتہ کو دینی مکینہ کی ہم جاری ہے۔ اور وہ صرف اظہار حقیقت اور سادہ لوح مومنین کے تحفظ ایمان کی خاطر اس اتہام نافر جام کے ازالہ پر مجبور ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب والانبیاء والاعمال اسوۃ حسنہ) اس اجمال کی بقدر ضرورت تفصیل یہ ہے کہ ہم اسی کتاب کے مقدمہ میں یہ امر واضح کر چکے ہیں کہ اخبار و آثار سے آشکار ہوتا ہے کہ اہل اغراض فاسدہ کا ہمیشہ سے شیوہ و شعار رہا ہے کہ وہ اپنی آرا کا سادہ کی تردید کرتے طریقہ کو حقیقت مان رکھتے اور ان کو اہل حق سے متفقہ کرنے کے لئے ان پر بڑے شدت سے بعض بے نیاد الزامات و اتہامات لگاتے رہے چنانچہ ان کو ساحر، کذاب، مضتری، سفیہ، ضال، شاعر اور مجنون وغیرہ القاب قبیحہ سے ملقب کرنا اس رسوائے زمانہ تحریک کی مختلف کڑیاں ہیں۔ بلا تشبیہ آج کچھ پیشہ ور مقرر و خطیب اپنے ذاتی اقتدار کے تحفظ اور اپنے مخصوص اغراض یا خلفہ کے حصول کی خاطر خدا اور حشر و نشر کے خوف سے بے خوف و خطر سو کر بے لوث خدمت گاران دین مبین دین یعنی حقیقی علماء عالمین اور دانشوران و مرد جان ندر سب ائمہ طہرینؑ کو "دولانی" کہہ کر ان کو اپنے فنکارانہ حسد و رقابت کا نشانہ بنانے کا انظار عامر سے ان کو گراہنے، ان کے تبلیغی نقوش کو مٹانے الغرض اس طرح ان کو بدنام کر کے عوام اہل ایمان کو حق و اہل حق سے دور رکھنے کے لئے تقریر و تحریر کے ذریعہ شب و روز اس سعی نافر جام میں مشغول اور ہر جگہ فتنہ و فساد کی آگ روشن کرنے میں منہمک ہیں۔

جہاں پر بھی جاتے ہیں یہ فتنہ پرور وہیں جا کے چنگاریاں ڈالتے ہیں۔

مگر وہ اس حقیقت سے غافل ہیں کہ اللہ العزت و لدو سلوہ و لدو متین و لدکن المنافقین لا یعلمون نیز وہ اپنی اس غوغا آرائی و ہرزہ سرائی سے یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ ان مدارس دینیہ کو جو اس کٹے گزرے دور میں بھی سرکار محمد و آل محمد

علیہم السلام کے علوم کی نشر و اشاعت کی شمع فروزاں کئے ہوئے ہیں اور قیامِ آلِ محمدؐ کی جسمانی و روحانی تربیت کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں ختم کر دیں۔ کیونکہ یہ لوگ ان مدارس و مینیو کو اپنے مقاصد شومہ کی تکمیل کے راستہ میں سنگِ گراں سمجھتے ہیں اور ان کو راستہ سے ہٹانا اپنا فریضہ مگر وہ اس حقیقتِ ابدیہ سے ناواقف ہیں کہ واقفیتِ فوراً و لوکیہ المشرق کوئی پرانے راکہ ایزد بر فردوز اگر کس پف کندیش بسوزد

مچھانچہ موجبِ من حقد بڑا لایخبہ وقع فیہ یعنی چاہ کن را چاہد پیش مشاہد شاہد ہے کہ ایسے لوگ خود ہر جگہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ لیکن بے شعوری سے فرید رسوائی داریں گے اسبابِ جمیع کر رہے ہیں۔ مگر یفحوی الحق یعادو ولا یعلیٰ علیہ حق و حقیقت کا ہر جگہ بول بالا ہو رہا ہے۔

میری رسوائی جو چاہی خود دور رسوا ہو گئے

بہر حال ایسے لوگوں کو یہ حقیقت نظر انداز نہیں کرنی چاہئے کہ

تو مشو مغرور بپسلم خدا ویر گیر و سخت گیر و مرزا

و سيعلم الذین ظلموا ای منقلب یتقلبون ہر کیف ان حالاتِ حاضرہ کے پیشِ نظر اس امر کی سخت ضرورت تھی کہ ان علماء اعلام سے اس بے اصل الزام و اتہام کا انزال کر دیا جائے اگرچہ اس کتاب میں اب تک جو خفائے پیش کئے گئے ہیں وہ اس اتہام کے بے بنیاد و نافرمان ثابت کرنے کے لئے کافی دوائی ہیں۔ کیونکہ جن بعض مسائل و عقائد کی آڑ سے کہ پیشہ در اہلِ منبر ان علماء کرام کو دہائی کہتے ہیں۔ ہم نے قرآنِ کریم، احادیثِ معصومین، تحقیقاتِ علماء متقدمین و متاخرین اور بے شمار عقلی و سمعی دلائل و براہین کی روشنی میں ان کا صحیح اور شیعی معتقدات سے ہونا ثابت کر دیا ہے لہذا اگر اسی کا نام "ابیت" ہے تو پھر اس کی دوسرے نہ خدا محفوظ ہے نہ رسول۔ نہ ائمہ ظاہریں اور نہ علماء متقدمین۔

مر سے راز دہاں اب یہاں اور بھی ہیں

نذیب دہانی کا بانی عبد الوہاب یا محمد بن عبد الوہاب بخدی تو کیا اس کا دادا بلکہ اس کے آباؤ اجداد اعلیٰ بھی سنوز پردہ عدم سے نکل کر عرصہ وجود میں نہیں آئے تھے کیونکہ عبد الوہاب یا محمد بن عبد الوہاب بارہویں صدی ہجری کے داخر اور تیرہویں صدی کے اوائل میں گذرے ہیں۔ اور نذیب دہانی کا ظہور و شیوع سنہ ۱۲۰۰ھ میں ہوا ہے لہذا کافی کشتِ انقضاء ۱۲۰۰ھ اگر علماء اسلام کے قریباً چودہ سو سال سے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہی عقائد و نظریات تھے، جو اس کتاب اور حسن الفتاویٰ وغیرہ میں پیش کئے گئے ہیں۔

"تاہم مزید وضاحت کی خاطر اگرچہ بظاہر یہ وضاحت اظہار و انکشاف کی قسم سے ہے کیونکہ دہانی شیعہ کی

من کھڑت اصطلاح بالکل مہمل ہے معنی ہے۔ "شیعت" اور "دنا بیت" تاہم دو صدیوں میں المضادات لا یجتمعان اور دو صدیوں میں ہرگز یکجا جمع نہیں ہو سکتیں۔ ذیل میں بعض مفارقاتِ الشیعہ والوہابیہ ذکر کئے جائے ہیں۔

تاکہ بعد ازیں بھی اگر کوئی شقی ازلی ان علما، شیعہ خیر البریہ پر یہ تہمت لگائے تو اس پر حجت خدا تمام ہو جائے اور وہ فردائے
قیامت کوئی مذہب پریش نہ کر سکے۔ لیسک من هلك عن بدینہ و یحیی من حی عن بدینہ ۳۵

من انکوشتر و بلاغ است با تو سگیو نم تو خواہ از منتم پند بگیر و خواہ ملا

مقارنات الشیعہ والوہابیہ | اگر یہ یہ مقارنات بکثرت میں مکرر معمولی فردی مقارنات کو نظر انداز کرتے ہوئے نظر آتا

۱۰۰ سوا دیش روزگار | مسجد حاضران خوش الحان ۳۶ پڑھتے ہیں کل من علیہا فان ۳۷ ہے کہ کل شیخ عارف و عالم مرانہ۔

سلسلہ بیان و کلام بیان تک پہنچا تھا کہ ہمیں یکے بعد دیگرے دو عظیم حادثوں سے دوچار ہونا پڑا۔ جن کی وجہ
مسئلہ کئی دن تک یہ مسئلہ معرض التواہین چڑ گیا۔ پہلا حادثہ کبریٰ بتاریخ ۲۶ جمادی الثانی ۱۳۸۵ھ بمطابق ۱۲ اکتوبر ۱۹۶۶ء

روز چہار شنبہ جناب والدہ ماجدہ ایک ناگہانی حادثہ (میں کے ایک سیڈنٹ) کا شکار ہو کر ہمیں دائمی داغ مفارقت دیتے ہوئے دار
قانی سے دار جادوئی کی طرف انتقال فرما گئیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اسلحہ ہم جو شفقت پوری سے پہلے ہی صغریٰ میں عہد ہو چکے
تھے۔ اب مادر گرامی کے ماحم و الطاف اور مشفقانہ ادھیہ جات بھی ہمیشہ کے لئے عہد ہو گئے ۳۸

اب دعا ہے نیم شب میں کس کو یاد آؤں گا میں
دعا ہے کہ خداوند عالم جناب والدہ مرحومہ کو حضرت سید عالم سلام اللہ علیہا کے برابر پورا میں جگہ عطا فرمائے اور ہمیں اس صمد بنانہ

پر صبر جمیل و اجر جزیل عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی و آلہ الطاہرین قارئین کرام سے مرحومہ کے ایصالِ ثواب کے لئے سورہ حمد و توحید پڑھنے
کی استدعا کی جاتی ہے۔ دوسرا سانحہ غلطی ہم ابھی پہلے حادثہ کبریٰ سے پوری طرح جھٹکتے بھی نہ پائے تھے۔ اور نہ ہی ہنوز سلسلہ تحریر

شروع کیا تھا کہ بارہویں دن بتاریخ ۲۷ رجب المرجب ۱۳۸۵ھ بمطابق ۲۸ اکتوبر ۱۹۶۶ء بروز یک شنبہ دوسرا سانحہ غلطی و پریش آیا۔ یعنی
قدرة اسالکین، زبدۃ الصالحین سرکار پیرتہ فضل شاہ صاحب قبلہ پوری تکت جعفر کو نیم کرتے ہوئے دارقانی کو غیر یاد کئے ہوئے

عالم بقا کی طرف سہار گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اس طرح پوری قوم بالعموم اور ہم بالخصوص اس کٹھنری غم و غم و غم
برکات سے ہمیشہ کے لئے عہد ہو گئے۔ وما کان فضل ھلک ھلک واحد، ولکنہ ینیان قوم تھلا ما آ۳ پوری تکت جعفر

ان کے غم میں سو گوار اور شکبار ہے کیونکہ وہ میں سراہل الامم میں کی سی۔ کی بیویوں سراد قلوب، دعا ہے کہ خداوند عالم بطیفیل سرکار محمد
اسی محمد سلیم السلام سرکار مرحوم کو اعلیٰ علیین میں بلند مقام عطا فرمائے اور قوم کو اس سانحہ غلطی پر صبر جمیل و اجر جزیل عطا فرمائے۔ اور سرکار جزیل

کے نقوش قدم پر چنے اور ان کے زریں مواظ و نصائح پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے آمین یقیناً اللہ و آلہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین
جملہ اہل ایمان سے سرکار موصوف اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے ایصالِ ثواب کی خاطر سورہ حمد و توحید پڑھنے کی اپیل کی جاتی ہے ۳۹

آسمان خیر کا لحد ختم افشائی کہے ۴۰ سبز نور سے اس گھر کی نگہبانی کہے ۴۱ مقام شکر ہے کہ ہر دو روح میں کی آنری خدات انجام دینے کی سعادت
ہمیں حاصل ہوئی ہے ۴۲ ابن سعادت روز بارانہ نیست ۴۳ تا نہ بخشہ خدا ہے بخشہ (غزوہ و احتلال) میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ۴۴

۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰

ذیل میں صرف بنیادی اور اہم حرف چودہ عدد و مفارقات کا اور وہ بھی اجمالی طور پر تذکرہ کرتے ہیں۔ تاکہ قارئین کو کام پر چارہ دہ معصومین کے ماننے اور نہ ماننے والوں کے درمیان جو نمایاں فرق ہیں وہ واضح دھجیاں ہو جائیں۔

پہلا فرق عقیدہ توحید | ارباب بصیرت مانتے ہیں۔ کہ دین کا شگ بنیاد عقیدہ توحید ہے کہ قال رسول اللہ

اول الدین معرفۃ الجہار و اول الجہار لا تشریک اور بے مثل و بے نظیر تسلیم کرتے ہیں۔ اور مخلوق والی نام صفات مکانیات سے منزہ و متبرک اذات و صفات میں وحدہ لا شریک اور بے مثل و بے نظیر تسلیم کرتے ہیں۔ اور مخلوق والی نام صفات نقص و عیب سے اس کے دامن ربوبیت کو پاک و صاف سمجھتے ہیں۔ مگر مابعد کی توحید کچھ اور ہی قسم کی ہے۔ یہ حضرات خدا کو عرش کے اوپر بکاتے ہیں۔ چنانچہ شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتاب التوحید مطبوعہ حجاز ص ۱۲ پر لکھا ہے۔ "ان الله فوق العرش" خدا عرش کے اوپر ہے۔ ان کا یہ قاسد عقیدہ ان کی ان بعض مجعول روایات پر مبنی ہے۔ جن میں دار ہے کہ ان الله فوق عرشہ و عرشہ فوق سؤلۃ و ارضہ مثل القبة و انہ لیسط بہ الہیط المرحل بالراکب یعنی خدا عرش پر ہے اور عرش آسمانوں کے اوپر ہے۔ اور زمین مثل گنبد کے معلوم ہوتی ہے۔ عرش خدا کے (بیٹھے) سے یوں چرچا رہا ہے۔ جیسے (نئی) زمین سوار کے بیٹھنے سے چرچاتی ہے (کنز العمال ج ۱ ص ۱۵) میں حیدر آبادی کے یہ حضرات خدا کے لئے لاف پادوں وغیرہ اعضاء و جوارح بھی ثابت کرتے ہیں۔ چنانچہ محمد بن عبد الوہاب نے اپنی کتاب التوحید میں اسی سلسلہ کی بعض روایات نقل کرنے کے بعد ان سے جو تنازعہ اٹھ گئے ہیں۔ ان میں سے پانچواں اور یہ لکھا ہے الخاتمة التصريح بذکر البیدین وان السموات فی البید الیمینی والارضین فی البید الاخری یعنی پانچویں روایت ان روایات میں اس بات کی تصریح موجود ہے کہ خدا کے دونوں ہاتھ ہیں۔ آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں ہے اور زمین بائیں ہاتھ میں۔ نیز یہ حضرات اس کے لئے چلنا پھرنا، چڑھنا، اترنا اور ہنسنا وغیرہ بھی تجویز کرتے ہیں۔ چنانچہ اس فرقہ کے عالم عظیم الشان جناب مولوی وحید الزمان منہرجم صحاح ستہ اپنی کتاب الفوائد المغنیہ طبع مشکور میں رقمطراز ہیں "اس کا مکان عرش معنی پر ہے۔ اور اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ وہ جہت فوق میں ہے جہاں چاہے وہاں جا سکتا ہے ہے۔ اوپر چڑھتا ہے اور نیچے اترتا ہے۔ کلام کرتا ہے۔ ہنستا ہے تعجب کرتا ہے" ص ۱۵۰-۱۵۱-۱۵۲

پھر ص ۱۵۱ الغرض یہ فرقہ توحید توحید کی گرد ان کو بہت کرتا ہے۔ مگر ان کی توحید جن کے ڈانڈے بقول شیخ احمد غزالی شیطان سے ملے ہیں۔ (معاذ اللہ) ہم بموجب نقل کفر کفر نباشہ شیخ موصوف کا فتویٰ نقل کرتے ہیں۔ من لم یعلم التوحید من ابلیس خھر ذلالتہ۔ یعنی جو شخص ابلیس سے توحید حاصل نہیں کرتا۔ وہ نہ دینی ہے۔ و شرح بیح البلاغہ حدیثی ج ۱ ص ۱۵۱ طبع بیروت) مگر ہماری توحید سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام سے ماخوذ ہے۔ و نشان مابینہا۔ اسی طرح یہ حضرات عدالت باری تعالیٰ کے بھی قائل نہیں بلکہ خیرہ و شرہم من اللہ تعالیٰ کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ جو ہمارے نزدیک بالکل باطل ہے۔ اور ہم لاجبر و لا تفویض کی امر میں الازہر کے قائل ہیں۔ تفصیل کے لئے اس الفوائد کی طرف رجوع کیا جائے۔

دوسرا فرق عقیدہ رسالت عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ نبوت کی اہمیت کا کلام ہے ظاہر ہے کہ ہم انبیاء علیہم السلام کو تمام مخلوق خدا سے افضل و اشرف اور ہر وہ صفت کمال جو کسی مخلوق میں پائی جاسکتی ہے۔ اس سے ان کو متصف اور ہر انسانی نقص و عیب سے ان کے واسطے عصمت و طہارت کو پاک مانتے ہیں۔ نیز از محمدنا محمدان کو ہر گناہ و صغیرہ و کبیرہ کے علمہ، اسہوا، علماً، جہلاً اور خطا و غرض کہ ہر اعتبار سے ان کی رد و عصمت کو ہر گناہ صغیرہ و کبیرہ کے داغ سے منزہ و مبرا جانتے ہیں۔ اور ان کی تعظیم و تکریم کو واجب اور حین ایمان اور ان کی ادنیٰ توہین و تذلیل کو موجب کفر و شرک تسلیم کرتے ہیں۔ نیز ہم تمام انبیاء کے اس مقدس سلسلہ میں سے سر کاوشی مرتبت کو سید الانبیاء و المرسلین اور خاتم المرسلین سمجھتے ہیں۔ الغرض ہم آنحضرت کو سب کے بعد از خدا بزرگ تو فی قصہ مختصر

کا مصداق جانتے ہیں۔ مگر یہ لوگ آنحضرت کے مقام و شان کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس کے بارے میں صرف اس قدر کہ دینا کافی ہے کہ رسول اٹھے عالم نام تھا کتاب تکبیلہ رسول کا سودا انہی کی کتابوں سے ماخوذ ہے۔ باقی رہا مسئلہ تعظیم۔ تو ارباب عقل و انصاف اس کا اندازہ ذیل کے بعض فروق سے یاسانی لگا سکتے ہیں کہ ان کے دلوں میں اس مقدس گراہ کا کس قدر احترام ہے۔

تیسرا فرق تعمیر مشاہد ہم انبیاء و مرسلین اور ائمہ ظاہرین کے مزارات مقدسہ پر قبور کی تعمیر کو نہ صرف جائز بلکہ کارِ ثواب سمجھتے ہیں اور ان کی تعظیم و تحجیل کو جزو ایمان مگر یہ فرقہ قبر رسول اکرم کے دم کرانے کو بھی واجب جانتا ہے چنانچہ مولوی سعید الزمان صاحب اپنی کتاب ہدیۃ المہدی ص ۱۶ پر محمد بن عبد الوہاب نجدی کا یہ فتویٰ نقل کرتے ہیں۔ قال اذا شئع الناس فی تقصیل قبور من قبور الانبیاء و الصالحین اوصی اوطواف حوله فحکمہ حاکم الوثن یجب ہدمہ و حضرہ و راہائتہ یعنی جب لوگ کسی نبی یا عبد صالح کی قبر کو بوسہ دینا یا بطور تبرک مس کرنا یا اس کے اگر دوطواف کرنا شروع کر دیں تو اس کا حکم ایک بت کا سا ہو جاتا ہے۔ لہذا اس کا گرانا، کھودنا اور اس کی توہین کرنا واجب ہے۔ اسی بنا پر تو نجدی حکومت آنحضرت کی قبر اقدس کو "ہضم اکبر" کہا کرتی ہے۔ اور اگر تمام عالم اسلام کے بگڑنے کا اور اس کی وجہ سے اپنے مخصوص مفادات پر ڈر پڑنے کا اندیشہ دامن گیر نہ ہو تو یہ لوگ حجت البقیع کے مزارات مقدسہ کی طرح رسول کو بھی فوراً مسار کے زمین کے چھوڑ کر دیں۔

محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتاب التوحید کی شرح قرۃ العود میں ص ۶ پر لکھا ہے واللہ یشاء الخلیل علیہ السلام علی نفسه و بنیہ و تعفید الکفر الامۃ بعد القرون المفضلة فبنیت المساجد و المشاہد علی القبور و صوفت لها العبادات بانواعها و اتخذت ذلک دینا و دھى اوثان اصنام کا صنام قوم نوح و الالات و العزى و جنات و اصنام العرب۔ الخ۔۔۔

یعنی جس چیز کا حضرت خلیل الرحمن کو اپنے اور اپنی اولاد کے تعلق اندیشہ تھا۔ ورتوں کی پرستش (تقدیر و نازلہ) کے بعد اسی امر میں اکثر امت مبتلا ہو گئی۔ چنانچہ قبور پر ساجہ و مشاد بنا دیئے گئے ان میں مختلف قسم کی عبادت ہونے لگیں اور اس امر کو دیکھ لیا گیا۔ یہ شاید مساجد قوم نوح کے نبیوں اور ملت و منات اور وہ سرے انعام عرب کی طرح بت پرست و معاذ اللہ حالانکہ دیگر علماء اہل سنت بھی تعمیر مشاد اور ان کے انفاق کو جائز سمجھتے ہیں۔ چنانچہ یہی مولوی وحید الزماں صاحب اپنی کتاب انوار المغنی ص ۳۷ پر لکھتے ہیں: "یعنی علماء سلف نے اکابر علماء اور اولیاء کی قبروں پر گنبد وغیرہ بنانا درست رکھا ہے تاکہ لوگ ان کی زیارت کریں۔ وہاں آرام پائیں۔" اور آگوستی نے اپنی تفسیر روح المعانی ص ۳۷ پر بذیل آیت مبارکہ انما یصلحہم مساجد اللہ والایۃ لکھا ہے۔ "قد اباح السلف البنا علی قبور المشائخ والعلماء والمشہور لیسوا ذہم الناس ولیستویحوا یعنی علماء سلف نے مشائخ اور مشہور علماء دین کے قبور پر گنبد وغیرہ تعمیر کرنے کو مباح قرار دیا ہے تاکہ لوگ ان کی زیارت کریں۔ اور اس سے راحت حاصل کریں۔ لکن فی شرح مشکوٰۃ المصابیح انما یصلحہم مساجد اللہ والایۃ لکھا ہے۔ "قد اباح السلف البنا علی قبور المشائخ والعلماء والمشہور لیسوا ذہم الناس ولیستویحوا یعنی علماء اور اولیاء اور صالحا کی قبروں پر گنبد بنانا اور عمارتیں اور دیگر کچھ رکھنا ایک مباح امر ہے جب کہ مقصد نظر عام میں صاحبان قبور کی تعظیم کرنا ہو تاکہ وہ انہیں حقیقت میں سمجھیں۔"

پھر تھافرق زیارت قبور

سم آئیاں دو اندھ دین بلکہ حامد و ستین کی قبور کی زیارت کو صرف جائز ہی نہیں بلکہ مستحب جانتے ہیں۔ بالخصوص جناب رسول خداؐ اور ائمہ مدنی کے قبور مقدس کی زیارت کو بہترین عبادت سمجھتے ہیں۔ اور ہمارا عمل اس کا شاہد ہے۔ کہ نفس و نفس صرف کر کے بھی مشادہ نقد سے کی زیارت کرنے سے دریغ نہیں کرتے مگر یہ فرقہ اس قصد سے سفر کرنے کو جائز ہی نہیں سمجھا۔ اور اس فعل جمیل کو بزم خود بہت نبیال کرنا ہے اور اپنی ناپید میں ایک ضعیف روایت کا سہارا لیتا ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا لا تشاء الوحال الا الخی ثلاث الخ۔

حالانکہ اس امر کا جو اثر اس قدر واضح ہے کہ بموجب الحق یعلو ولا یعلل علیہ اسی فرقہ کے ایک جمیل القدر عالم نے بھی دسے لفظوں میں اس کا اعتراف کر لیا ہے چنانچہ علامہ وحید الزماں اپنی کتاب انوار المغنی ص ۳۷ پر لکھتے ہیں۔ "حضرات صوفیہ اور ایک جماعت کثیرہ علمائے دین نے اس پر اتفاق کیا ہے۔ کہ انبیاء اللہ اور اولیاء اللہ کے قبور کے اظہار کو طرح طرح کے فیوض و برکات حاصل ہوتے ہیں۔"

پانچواں فرقہ وسیلہ و شفاعت

ہم قضائے حاجات، جنوسیات، دفعہ بیماریات اور دیگر تمام دنیوی و دینی مصائب و مشکلات میں تمام انبیاء و مرسلین و عباد اللہ الصالحین کے ساتھ توسل اور ان سے طلب شفاعت کرنے کو بالعموم اور سرکار محمد آل محمد علیہم السلام کے ساتھ توسل حاصل کرنے کو بالخصوص صرف جائز ہی

نہیں بلکہ ضروری جانتے ہیں۔ اسی کتاب کے پانچویں باب میں اس امر کی مکمل وضاحت کی جا چکی ہے۔ مگر فرقہ واریہ بارگاہ قدرت میں ہر قسم کے واسطہ و وسیلہ پس منظر اور استشفاع کو ناجائز قرار دیتا ہے۔ چنانچہ محمد بن عبدالوہاب کا غیرہ الشیخ عبدالرحمن اپنی کتاب التوحید کی ذیلی شرح میں صفحہ ۲۰ پر لکھتا ہے۔

”واما بعد ذلک فلا يجوز الاستشفاع به كما تقدم تقريره في باب الشفاعة وما قبله والله
فهي عن اتخاذ الشفعاء في مواضع كثيرة من القرآن یعنی آنحضرت کی وفات کے بعد ان سے شفاعت
حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ اس کی تقریر سابقاً باب الشفاعة اور اس سے پہلے گذر چکی ہے اور خدا نے قرآن میں کئی
مخالفات تشریف بنائے کی ممانعت کی ہے۔“ اسی کتاب کے صفحہ ۲۲ پر لکھا ہے حرم الله اتخاذ الشفعاء وانكره
علي من نعل ذلك اشد الانكار والكفر بينا في الاخلاص الذي هو افعال القلب والوجه على الله في
كل ما يخافه العبد ويرجو ويقترب به ويدين به ومن المعلوم انه اذا التفت للشفيع ياله
فقد اعرض لوجهه وقلبه عن الله تعالى وذلك بينا في الاخلاص الامتصاص مطلب یہ کہ کسی کو شیعہ نہیں
بنانا چاہئے۔ اور ہر خوف درجہ میں براہ راست خدا کی طرف متوجہ ہونا چاہئے۔ کیونکہ شفیع کی طرف متوجہ ہونا اخلاص کے
مخالف ہے؟ اور مولوی وصیہ الزمان صاحب نے ہدیہ المہدی ص ۲۹ پر نجدی کا یہ مشہور قول بھی نقل کیا ہے کہ استئذان من
اعتقد النبي او غيره وليه وشفيعهم فهو الويجهل في الشرك سواء يعني شوخص نبی یا کسی اور شخص کو اپنا ولی و شفیع
تصور کرے۔ وہ کفر و شرک میں الویجهل کے برابر ہے۔“ (خاک بہی قاف) حالانکہ بارگاہ قدرت میں بعض متقرین خدا کا وسیلہ بنانا
اور ان کو واسطہ قرار دینا خود قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔

ارشاد رب العزت ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیہ الوسیلۃ (س مائدہ ع ۱۰) اسے ایما تدار
خدا سے دوتے رہو اور اس کے تقرب کے واسطہ کی جستجو میں رہو۔

تیز ارشاد رب العباد ہے۔ ولوا تمہم اذ ظلموا انفسہم۔ جاؤ لے واستغفروا الله واستغفرلہم
الرسول لوجلہ والله تو ایما رحیم! (س الناح ۶) اور (اسے رسول) جب ان لوگوں نے تافران کر کے اپنی جانوں پر
ظلم کیا تھا۔ اگر تمہارے پاس چلے آتے اور خدا سے معافی مانگتے۔ اور اسے رسول تم بھی ان کی مغفرت چاہتے تو بے شک وہ
لوگ خدا کو بڑا تو یہ قبول کرنے والا مہربان پاتے۔“ (ترجمہ قرآن)

اس آیت سے بھی روزِ دُخن کی طرح واضح و آشکار ہوتا ہے کہ گنہگاروں کی بخشش گناہ و شرطوں کے ساتھ مشروط ہے۔
ایک ان کی ذاتی توبہ و استغفار۔ دوسری سرکارِ رحمتہ للعالمین کی سفارش و پکار۔

کاتبِ میر و تواریک میں آنحضرت کے ساتھ توسل کرنے کے کئی واقعات مذکور ہیں۔ ہم یہاں بطور نمونہ صرف
ایک واقعہ درج کرتے ہیں۔

آپ کی خدمت میں ایک اندھا حاضر ہوا۔ اپنی تکلیفیں بیان کیں۔ آپ نے فرمایا اگر چاہو تو دعا کروں اور اگر چاہو تو صبر کرو۔ اور یہ تبار سے لئے اچھا ہے۔ عرض کی دُعا کیجئے۔ فرمایا اچھی طرح وضو کر کے یہ دعا مانگو کہ خداوند! اپنی رحمت والے پیغمبر کے وسیلہ سے میری حاجت پوری کر دے۔ تڑخی اور حاکم کی ایک روایت میں اسی قدر ہے۔ مگر ابنِ منیل اور حاکم کی دوسری روایت میں اس کے بعد لکھا ہے کہ اس نے ایسا کیا تو فوراً اچھا ہو گیا۔ الخ دوسری روایت میں مولانا شبلی نعمانی رشتہ سلیمان ندوی ج ۲ صفحہ ۸۲۲ کے لفظی سنن ابن ماجہ من ترجمہ وسیدی ج ۱ صفحہ ۲۳۷ وکنز العمال ج ۴ صفحہ ۲۹۹

چھٹا فرق حیاتِ انبیاء و ائمہ اگرچہ جلد اول ایمان حیات پر زخیہ رکھتے ہیں۔ مگر جس طرح انبیاء و ائمہ دیگر صفات کمالیہ میں دوسرے لوگوں سے ممتاز ہیں۔ اسی طرح ان کی حیات پر زخیہ بھی دوسرے لوگوں سے بدرجہا اتم و اکمل ہے۔ اور اس عالم میں بھی ان کی شفاعت و سفارش کا وہ سلسلہ جو ان کی ظاہری حیات میں تھا۔ برابر جاری و ساری ہے۔ لیکن فرق و تمایز اس بات کا منکر ہے۔ حالانکہ کتب اہل سنت میں بھی ہدایت انس و ملک آنحضرت کی یہ حدیث مروی ہے کہ "ان الانبیاء اَحیاء یصلون فی قبورہم" یعنی انبیاء زندہ ہیں۔ اور اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں" ریسرٹ ابنِ بشاش ج ۱ صفحہ ۳

ساتواں فرق یا رسول اللہ اور یا علی کہنا جو مکہ میں حیاتِ انبیاء و اوصیاء کے قائل ہیں (جیسا کہ ابھی اوپر بیان کر چکے ہیں) اسلئے ہم نعرۂ رسالت (یا رسول اللہ) اور نعرۂ حسدِ مری (یا علی) کو جائز سمجھتے ہیں۔ لیکن جو مکہ و مکی فرقہ ان حضرات کی حیات کا قائل نہیں ہے۔ اس لئے وہ یا رسول اللہ اور یا علی کہنے کو جائز نہیں سمجھتا۔ چنانچہ مولوی وحید الزمان اپنی کتاب ہدیۃ الہدی ص ۱۷ پر شرکِ خفی کی مثالیں پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ اردعا غیر اللہ تعالیٰ بغلبۃ الحب والاستغراق دعاء لغریبا بمعنی النداء وتنبیل المقاب منزلة الحاضرمثل قوله یا رسول اللہ او یا علی او یا حیدر الکوار الخ۔ یعنی قلبِ محبت و استغراق میں غیر اللہ کو حرفِ ندا کے قریب پکارنا یعنی غائب کو منبرا حاضر کے تصور کے آواز دینا جیسے یا رسول اللہ یا علی یا حیدر کرنا کہنا یہ سب شرکِ خفی ہے۔ حالانکہ یا رسول اللہ یا علی کہنے کے ناجائز ہونے پر کوئی محقق یا نقلی دلیل قائم نہیں ہے۔ باقی رہا ان کا یہ خیال کہ حرفِ "یا" مخاطب حاضر پر بولا جاتا ہے۔ یہ بالکل بے فائدہ بات ہے علمِ حق کے مبتدی طلبہ بھی جانتے ہیں کہ حرفِ "یا" قریب و بعید ہر دو کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ دلائل پر مبنی ج ۲ صفحہ ۱۷ طبع مصر ۱۳۸۵ ہجری

آٹھواں فرق عقیدۂ امامت یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ ہم پیغمبر اسلام کے بعد ان کی مسند کا صحیح وارث خلیفہ و جانشین اور اپنا دینی دنیا و دینی حضرت امیر المومنین اور ان کی اولاد ائمہ اہل بیت سے گیارہ ائمہ ظاہری کی کو جانتے ہیں۔ اور بوجہ عصمت ان کی اطاعت مطلقہ کو واجب اور باعثِ نجات

دارین اور مخالفت کو موجب طاقت کو نہیں جانتے ہیں۔ اور ان سے مقابلین کو اس منصب جلیل کا نااہل اور ناقص سمجھتے ہیں۔ مگر یہ فرق دیگر تمام غیر شیعہ عشری فرقوں کی طرح ائمہ ظاہرین کی خلافت و امامت کا منکر ہے۔ وہ ان معصوم و مقدس بیٹیوں سے روحانی رشتہ توڑ کر آل رسول کے مخالفین سے اپنا رشتہ قائم کرتا ہے۔ اور اپنی لوگوں کو اپنا دینی و دنیوی ہادی و راہنما اور اس حضرت کے خلفاء اور خلق کے پیشوا مانتا ہے۔ اور یہ امر عیاں و اچھ بیان کا مصداق ہے مسئلہ امامت کے تمام مباحث کو بالتفصیل دیکھنے کے لئے ہفتہ ہزاری کتاب اثبات امامت کی طرف رجوع فرمائیں۔

نواں فرق عقیدۂ افضلیت

ہم نہ صرف یہ کہ ائمہ اہل بیت کو تمام ائمہ محمدیہ سے اشرف و افضل جانتے ہیں بلکہ سرکار خاتم الانبیاء کے سوا باقی عام مخلوق تو درکنار دوسرے انبیاء و مرسلین اور امامان مقررین نے بھی ان ذوات مقدسہ کو افضل و اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ اس مطلب کے ثبوت کے لئے ہماری کتاب احسن الفوائد کے اوراق شاہ ہیں۔ مگر فرقہ دہابیہ دیگر جمہور اہل سنت کی طرح اپنے شیخین کو ائمہ ظاہرین سے افضل سمجھتا ہے اور اس نظریہ کے مخالف کو نہ صرف خطا کار بلکہ شرعی تعزیر کا مستراد قرار دیتا ہے۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ دہلوی اپنی کتاب ازالۃ الخصال ص ۱۱۱ مقصد اول میں لکھتے ہیں: ”ہر کہ مرتضیٰ را تفصیل و بدو شیخین مستدع است و سختی تعزیر“ یعنی جو شخص حضرت مرتضیٰ (عج) کو شیخین و ابوبکر و عمر پر فضیلت دیتا ہے وہ یہ جہتی ہے اور تعزیر کا مستحق ہے۔ گریباں ہمہ ہمارے کرم فرماؤں کی نظر میں شاہ ولی اللہ مسلمان عالم دین اور ان کے معتقدین داخل زمرہ مسلمین مگر ائمہ ظاہرین کی بھڑختی مرتبت و دیگر تمام کامنات سے افضل ماننے والے قابل گردن زدنی اور بے دین ہیں۔ والی اللہ اعلم بالصواب و ہو خیر المحاکمین۔

دسواں فرق کلمہ ولایت

ایہ بات بھی محتاج بیان نہیں ہے کہ ہمارا کلمہ شہادت، توحید و رسالت اور شہادت ولایت سے مرکب ہے (یعنی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ ذُو النُّبُوتِ وَخَلِيفَتُهُ بِإِذْنِ اللَّهِ) مگر اس فرقہ کا کلمہ دیگر عام اسلامی فرقوں کی طرح صرف شہادت و توحید و رسالت پر مشتمل ہے۔ (یعنی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ) وہ شہادت و ولایت کو جائز و جزو کلمہ نہیں سمجھتے بلکہ ہم کلمہ لیبیہ کے اس حصہ کو اسلام کا جزو مکمل و متمم جانتے ہیں۔ جیسا کہ آیت اکمال دین (وَاللَّهُمَّ اكْمِلْ لَكَمُ دِينَكُمْ وَارْضَ عَنْكَ دِينَنَا) کے شان نزول سے واضح و عیاں ہے۔ (شیعی کلمہ کے ثبوت کے لئے کتاب مودۃ القرینی ص ۱۱۱ سود ہشتم ملاحظہ ہو)

گیارہواں فرق تقلید شخصی

ہم فرد دین میں صحت و قبولیت اعمال کے لئے تین باتوں میں سے کسی ایک کا مذکور تکلف کے لئے ضروری سمجھتے ہیں۔ (۱) خود مجتہد ہو (۲) کسی جامع الشرائط مجتہد کا تقلید ہو۔ (۳) یا پھر محتاط ہو اور مومار و مومار واقع احتیاط کو کچھ کس پر عمل درآمد کرے۔ مگر فرقہ دہابیہ تقلید شخصی کے سنت مخالف ہے اس لئے اسے غیر معتاد گردہ کہا جاتا ہے۔ اور اس نے تقلید شخصی کی رد میں بڑی بڑی ضخیم کتب تالیف کی ہیں بطور مثال شاہ فخر حسین محدث دہلوی کی کتاب سعیا الحق و یحییٰ باسکتی ہے۔

بارہواں فرق بعض اسماء کا حجاز

ہم ایسے اسماء کو نہ صرف جائز بلکہ مستحسن سمجھتے ہیں جن سے انبیاء و ائمہ
عبدالسلام سے نسبت غلامی مترشح ہوتی ہے۔ جیسے غلام محمد، غلام علی
یا عبدالحسین (جہاں عبد یعنی غلام ہی ہے) وغیرہ۔ مگر یہ فرقہ ایسے اسماء کو ناجائز اور موجب شرک قرار دیتا ہے چنانچہ
اس مذہب کے بہت بڑے مروج مولوی وحید الزمان کتاب ہدیۃ المہدی ص ۱ پر لکھتے ہیں: وہناك شوك اصغر
رہی عبارتہ عن افعال شركية كالاحاف بغیر اللہ عادتاً اور تسمیۃ الاولاد عبد الحسین اور غلام علی
اور عبد اللہ یعنی (شرک الیرکے علاوہ) ایک شرک اصغر بھی ہے۔ اور اس سے مراد ایسے افعال ہیں جن سے شرک
لازم آتا ہے جیسے عام عادت کے مطابق غیر اللہ کے نام کی قسم کھانا یا اولاد کا نام عبد الحسین، غلام علی، اور عبد اللہ
رکھنا۔ حالانکہ اس طرح نام رکھنے میں ہرگز کسی قسم کا شرک لازم نہیں آتا۔ اسلامی نقطہ نظر سے خود بندوں میں اتنا عقائد
مالک و کینز کا سلسلہ جائز ہے۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے اپنے نیک بندوں یعنی غلاموں کی شادیاں کرو۔ وانکھولوا لانی منکم
والصالحین من عبادکم واما نکم دینہم ذرہ۔ اور اپنی رائیوں کے نکاح کرو۔ اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں
میں سے بھی ان کے جو نیک بنت ہوں۔ (ترجمہ قرآنی نذیر احمد مرحوم) ہر حال غلامی مصطفیٰ کو شرک کہہ کر براہ راست غلام اللہ
کہلانے والوں کو یہ حقیقت نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ کہ

خلافہ پیڑ کسے راگزید کہ ہرگز بمنزل خود را رسید (مستدق)

ایسے حضرات کو ہم مخلصانہ مشورہ دیتے ہیں کہ

بھٹھے ہر ساں کہ دین ہمہ دوست اگر باد فریدی تمام بولہبی است (اقبال)

تیرھواں فرق عزاداری سید الشہداء

یہ امر عیاں راسخ بیان کا مصداق ہے کہ ہم عزاداری سرکار سید الشہداء
علیہ افضل التحیۃ والثناء کو بہترین عبادت اور حیات علی و تقویٰ کے لئے
بمزانہ شہرہ گ عبادت تصور کرتے ہیں۔ اور صحیح محاسن عزادار کو احیاء دین سید المرسلین و نشو و اشاعت تعلیمات محمد طہرین
کا بہترین ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اور اس کے تحفظ و بقا کا خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینا عین ایمان جانتے ہیں۔ اور صاحب معصومین
پر درجے اور روائے کو باعث نجات دارین مانتے ہیں۔ مگر فرقہ و نامیہ تمام محاسن و مراسم عزادار کو بدعت تحریمہ سمجھتا ہے۔ اور
ان کے اسناد کو عین عبادت تصور کرتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلہ جمید کے اندر اسکے بارے میں اس کی مساعی نام مشورہ
کوئی ڈھکی بھپی نہیں ہیں۔ ہر جگہ اور ہمیشہ بالعموم اور بامحرم الحرام میں بالخصوص فقہ سامانی اور شراکیزی اس فرقہ کا طرہ
استیاد ہے۔ و ہ اسم اللہ تعالیٰ الی صراط مستقیم۔

چودھواں فرق بسط الیدین

آزکلام میں ایک ایسے فرق کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو فروع دین میں سے ایک اہم
فروعی امر یعنی نماز سے تعلق رکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم نماز میں بسط الیدین

رہا تھا کہ رکھنے، کو واجب اور قبیح البیہین رہا تھا پاندرہنے، کو بد تقبیح حرام اور مبطل نماز سمجھتے ہیں۔ مگر فرقہ داعیہ بالقدیہ
 کہ (اور وہ بھی مبینہ پر نماز پڑھنے کو نہ دیتی سمجھتا ہے۔ اور سینہ پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنا اس کا نہ بھی شیعوہ و شعراء اور اس
 کی پیچان کی ایک نہایت واضح و آشکار علامت ہے۔ کیا لایق علی علی الا بصار۔ حالانکہ جناب۔ سوانہ خدا اصلی اللہ
 علیہ و آلہ وسلم کا کھلے ہاتھوں نماز پڑھنا خود کتب اہل سنت میں سوہ و سب۔ علامت ہو جو عرف و اعراف و مشہور
 سہروردی مطبوع برہامش احیاء العلوم قرانی ج ۲ ص ۲۷ طبع مصر۔

پچار وہ معصومین علیہم السلام کے ماننے والوں کے لئے یہ چودہ فرقہ کافی دہائی ہیں۔ ان واضح درویشان پر
 چودہ فرقہ کے باوجود اگر کوئی شخص پھر بھی اپنی شقاوت و جبرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حق ہیں۔ حق اور
 حق پرست علماء شیعہ خیر البریہ کو "دوبانی" کہتا ہے تو ہم اس کا معاملہ خدا کے سپرد کرتے ہیں۔ وہو اسرع الحاسبین
 قریب ہے یا دور و تر عترت حبیجے کا کشتوں کا خون کیونکر
 جو پپ رہے گی زبان خنجر ہو پکارے کا آستیں کا
 اللہم اھد قومی انھم لا یعلمون

"قل یا ایہا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا تعبدوا الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبدوا اللہ الذی
 یتوفاکم و امرت ان اکون من الموحنین"

دسوال باب

موجودہ دور کے اکثر دعیان شیعہ کے مفوضہ اور شیخی العقیدہ ہونے کا بیان

جب ہم بفضلہ تعالیٰ اور پر نویس باب میں شیعہ علماء اعلام سے وہابیہ کے اتہام تا فرجام کا دلیل و برہان سے
 بطلان واضح و عیان کر کے یہ حقیقت ثابت کر چکے کہ یہ علما شیعہ پر سراسر افتراء و بیہان ہے (و انما یفتوی الکذب الذبح
 لا یؤمنون) اور مبرہن کر چکے کہ "شیعیہ" اور وہابیہ ایسی دو ضدیں ہیں۔ جن کا اجتماع ناممکن ہے۔ تو اب مناسب
 معلوم ہوتا ہے کہ اس آخری باب میں ایک تلخ اور پریشیدہ حقیقت کا انکشاف کر دیں۔ اور وہ یہ ہے کہ شیعہ
 علماء محققین کو "مفقر" اور "دوبانی" کہنے والے پیشہ ور تقریبی اور ان کے دام ترویج میں پھنسے ہوئے (بظاہر) مومنین کی
 کہیں مفوضہ اور شیعہ کے باطل عقاید کی حامل و مروج ہے یعنی وہ جن عقائد و نظریات کو آج مذہب شیعہ کے عقاید
 سمجھ کر اپنایا ہے۔ وہ مذہب اہل بیت کے عقائد نہیں۔ بلکہ فرقہ مفوضہ کے عقائد ہیں جس کا سرخیل شیخ احمد احسانی

ہے۔ ان عقائد کے لوگ سابقہ زمانہ میں مغفوتہ "کہلاتے تھے۔ اور اب عراق و ایران میں شیخیہ کے نام سے یاد کئے جاتے ہیں۔ جن کے بار میں اعلام شیعہ کی میراث کے ساتھ الحمد للہ فی الشیعہ وعلیہما السلام لائق قریب کاری و حیارے کے انہوں نے اپنے تئیں شیعوں میں داخل کر رکھا ہے۔ مگر وہ فی الحقیقت شیعہ نہیں ہیں بلکہ متعدد جید علماء شیعہ تو ان کے کفر کا فتویٰ صادر فرما چکے ہیں۔ چنانچہ جناب فاضل محمد صالح برغانی صاحب محاسن التقیین شیخ الفقہاء شیخ جعفر کبیرہ اسعد کشف الغطاء، اساتذہ الفقہاء شیخ محمد حسن صاحب جوہر الکلام نقیبہ علیہ آقا کے سید ممدی، جناب شریف العلماء، حضرت آقا کے درہندی وغیرہم نے شیخ احمد ذکور کی کفیر فرمائی ہے۔ تفصیلات دیکھنے کے خواہش مند حضرات رسالہ "الشیعۃ و الباہیۃ" طبع بغداد اور قصص العلماء مشکا بنی کی طرف رجوع کریں۔

یہ عقائد فاسدہ ہمارے ملک میں کیونکر پہنچے اور ہمارے سادہ لوح عوام کیوں کر ان سے متاثر ہوئے؟ اور ان کے مطابق الحیل سے عوام پر کیا بعض خواص کو حق و حقیقت سے دور کیا گیا یا ایک المانک اور فویل داستان ہے جس کے سلسلہ کی اکثر کڑیاں ناگفتنی ہیں۔ ہمیں کلامی علم بقال! اجمالاً اس قدر اشارہ کیا جاتا ہے کہ کتب سے قریباً پچاس ساٹھ سال قبل بعض مشہور خطباء و واعظین نے ان عقائد کی منبروں پر ترویج کی۔ اگرچہ اس وقت لاہور و مکتوں کے بعض مشہور ذمہ دار علماء و اعلام ان عقائد کی حقیقت اور ان کی حوائب و ستارچ کو اپنے نور بصیرت سے بھانپ گئے تھے۔ اور انہوں نے اپنے امکانی نمونہ کتابیں، سادہ لوح عوام کو اس پیش آمد و خطرہ سے آگاہ کیا۔ ہاں ان کے اسناد کی کوشش بھی کی مگر اکثر غیر پرست عوام نے ان اعلام کی اس بروقت آواز حق کو درغور اعتنا نہ سمجھا۔ بلکہ اپنی روش و رفتار سے اسے خیر مؤخر بنا دیا۔ پھر ان کے سینہ حیات اور بعد از وفات ان کے بعض افاضل تلامذہ عرصہ دراز تک تقریر و تحریر کے ذریعہ انہی نظریات کی مسلسل نشر و اشاعت کرتے رہے۔ اسی رنگ میں دلی ہوئی بعض بڑی بڑی کتابیں بھی لکھیں۔ جنہیں واعظین و ذاکرین نے اور سادہ لوح عوام نے ناغہ و غافل قرار دیا۔ اور داسے، درہمے، تھنے ان کی ترقی و ترقی و ترقی میں بڑے چڑھ کر حصہ لیا۔ بلکہ عوام اچھا رجحان دیکھ کر اکثر نام نہاد واعظین نے اس تصویر میں مزید رنگ بھرا۔ اس طرح رفت و رفتہ یہ عقائد و نظریات سمجھے جانے لگے۔ اور مذہب شیعہ کے جو اصل عقائد و نظریات تھے وہ انکار عام سے اوجھل ہو گئے۔ اور اب

جب اٹھ گئے بازار سے گلاب تو ہم گئے

نوبت بایں ہار سیدہ کہ بالکل نظریاتی انقلاب نمودار ہو چکا ہے حقیقت کو مجاز اور مجاز کو حقیقت سمجھ دیا گیا ہے۔ حق کو باطل اور باطل کو حق کا نام دے دیا گیا ہے۔

بدست ہے رنگ آسمان کیسے کیسے

اس سلسلہ میں اس سے زیادہ کچھ کہنے کی حالات و ظروف اجازت نہیں دیتے۔ کہ دم اشارتے و گمراہی گم

یہ عقائد و نظریات

انہی عقائد کی بنا پر معصومین نے فرمایا ہے۔ کہ جب سرکار قائم آل محمد تشریف لائیں گے۔ تو اس قدر ذہنی انقلاب
 اچھکا ہوگا۔ کہ عام لوگ یہ سمجھیں گے کہ امام زمانہ کوئی نیا دی لاٹے ہیں۔ دیکھا لاٹوارہ ۱۴ وغیرہ آہ ے
 نتائج ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا بدل ہی جاتے ہیں غلامی میں قوموں کے ضمیر

فرقہ شیخیہ کے بعض عقائد فاسد کا بیان | اب ہم ذیل میں موجودہ دور کے بعض جدید عقائد کا ثبوت
 سے پیش کرتے ہیں۔ تاکہ دعویٰ کے ساتھ دلیل بھی سامنے آجائے۔ کیونکہ جو جب ارشاد رب العباد تھا تو اُنہا نکندہ
 ان کنتم صدقین۔ ہم عقلاً میں صرف وہی دعوئے قابلِ پزیرائی و دشمنوائی ہوتا ہے جس کے ساتھ دلیل
 و دلائل موجود ہو۔ ۱۱

شیخ احمد احسانی اپنی کتاب شرح الزیارات ۳۵۵ پر لکھتے ہیں وکذا اللہ النوع
 فاقہم یدخلون فی النوع عاھداً و الاھل فی الحقیقة ہم خلق اخر
 فوق بنی آدم الخ یعنی اسی طرح اللہ اہلبیت حسب ظاہر نوع انسانی میں داخل ہیں۔ ورنہ درحقیقت وہ بنی نوع
 انسان سے بالائیک علیحدہ مخلوق ہیں۔ لکن ان ۳۵۵ نیز اسی صنف پر لکھا ہے کہ "ولباسہم صورة کثیفۃ صحت
 العناصر الاربعۃ" یعنی ان قواستہ مقدسہ کا لباس ان کی عدم صورت کثیفہ سے جو عناصر اربعہ سے مرکب ہے۔ اسی
 طرح احسانی کے تفسیر کرمانی اپنی کتاب فطرت سلیمہ ۳۴۸ پر لکھتے ہیں۔ ولعصری هذا المقام لبس لھم
 الاکتوب لبسوا للصورۃ و خلعوا اذا دفعت الحاجة عن و عادوا الی ما کانوا۔ یعنی مجھے اپنی زندگی
 کی قسم یہ مقام (انسانیت) ان کے لئے بمنزلہ لباس کے ہے کہ انہوں نے خاص ضرورت کے لئے اسے پہن لیا تھا۔ اور
 جب ضرورت ختم ہو گئی۔ تو اُسے اتار پھینکا اور اپنی اصل حالت کی طرف عود کر گئے۔ (دنیا سے سدھار گئے) اسی طرح
 ۳۵۹ پر لکھا ہے۔ فان هذا اللباس لبس الکعبۃ لبسوها و خلعوها یعنی یہ لباس (بشریت) ان کے لئے
 بمنزلہ ایک عبا کے ہے جسے وہ دیکھی، پہن بیٹھے ہیں اور دیکھی اتار دیتے ہیں۔ ہم اس نظر پر فاسدہ کا تار و پود پہلے باب
 میں دلائل ابراہیم کے ساتھ لغتائے محیط میں بکھیر چکے ہیں۔ اس لئے یہاں اعادہ و تکرار کی ضرورت نہیں۔ یہاں تو صرف یہ
 دکھانا مقصود ہے۔ کہ یہ عقائد سخیہ فرقہ شیخیہ کی ذہنی اختراع اور پیداوار ہیں و بس۔ اور آج انہی عقائد کو جزو جان
 اور مدار ایمان سمجھا جا رہا ہے۔

فرقہ شیخیہ کے نزدیک تفویض ثابت ہے۔ چنانچہ شیخ احمد احسانی اور اس کے
 شیخیہ اور تفویض والا عقیدہ | اتباع نے عاجزا اپنی کتب میں اس عقیدہ فاسدہ کو بڑھم خود ثابت کیا ہے۔
 اور تفویض ممنوع سے اس تفویض استقلال کو مراد لیا ہے جس سے خدا کا معطل محض ہونا لازم آتا ہے چنانچہ

شیخ موصوف نے شرح زیارت جامعہ کے ص ۲۹۳ سے لے کر ص ۹۹ تک اس مطلب کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور سرکار
 مدظلہ مجلس علیہ الرحمہ کے علوم تفویض کے متعلق مفصل کلام حقیقت ترجمان پر شرح الزبائر کے ص ۱۲ پر نقد تبصرہ کرتے ہوئے
 تفویض کو ثابت کرنے اور ائمہ کے خالی و رازق ہونے کو علوم تفویض قرار دینے کی سعی ناشکو کرتے ہوئے لکھا ہے "ولا تكون
 خاليا اذا لا تروى لاحد فعلا بل دون الله ولا تشرکوا اذا لا تروى انهم فاعلون مع الله ولا كافروا کذا لا اذا لا تروى
 انهم فاعلون بل دون الله ولا مفوضا اذا لا تروى انهم يتبعون الله فاعلون على الاستقلال کما یفصل
 الوکیل عن مؤکله الخ یعنی اس مقیدہ سے نہ تو تم خالی بنتے ہو کیونکہ تمہارا یہ اعتقاد نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کلام اللہ
 کے بغیر کرتا ہے اور نہ ہی تم مشرک ہو کیونکہ تمہارا یہ نظریہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ مل کر فاعل ہیں۔ اور نہ ہی کافر ہو۔
 کیونکہ تم ان کو خدا کے سوا فاعل نہیں سمجھتے۔ اور نہ ہی تم تفویض ممنوع کے قائل ہو۔ کیونکہ تمہارا یہ اعتقاد نہیں ہے۔
 کہ وہ اللہ کے احسان سے علی الاستقلال فاعل ہیں پھر ص ۱۳ پر ازراہ تعقیب لکھتے ہیں "وکیف یلک هذا و
 امثالہ و یقبل ما هو اعظم فی حق الملائکة الذین هم من ما خلقوا منهم و بنحو ما تجوزہ فی الملائکة
 الذین فیہم موکل بالسحاب و تصریف للرياح و نقذ الی الموت و الحیوة و الوزق و الخلق و غیر ذلک
 تجوزہ فیہم بالطریق الاولی الخ" جلا اللہ کے خالق و رازق و غیرہ ہونے کا کہہ کر انکار کیا جاتا ہے یہاں لکھا ہیں
 باتیں ملائکہ کے متعلق قبول کر لی جاتی ہیں۔ جو کہ ائمہ کے خادم ہیں۔ جب تم ملائکہ کے متعلق یہ جانتے سمجھتے ہو۔ کہ ان میں
 سے کچھ بادل و سوا پیدا کرتے ہیں۔ اور کچھ موت و حیات مقدر کرتے اور کچھ خلق و رزق کے کام کرتے ہیں۔ تو پھر بطریق
 اولی ائمہ کے حق میں کیوں ان امور کو جائز نہیں سمجھتے؟" اسی طرح شیخ موسیٰ شینی نے کتاب احتقاق الحق کے ص ۲۹۲
 پر تفویض کو ثابت کرتے ہوئے لکھا ہے "ان التفویض المذی وردا لنہی عتد فی الاخبار و حکم بکفر
 قائلہ العلماء الاخیار و هو التفویض علی طریق الاستقلال لاما ذکرنا من التفویض الصحیح
 و هو تصرفہ فی ملک الله سبحانه و مملکتہ باذنہ و وصیتہ و امرادہ و المصرح فی الایات
 ایضا ہونی الخلق و الوزق و الاحیاء و الاماتۃ من غیر الله عز و جل المدعی للالوہیۃ
 او الاستقلال او الشراکۃ لا مطلقا حتی یشمل ما ذکرنا الخ یعنی "وہ تفویض جس کے متعلق امانت
 میں ممانعت وارد ہوئی ہے۔ اور جس کے قائل کو علماء انبیاء نے کافر قرار دیا ہے۔ اس سے مراد تفویض استقلال
 ہے۔ نہ وہ تفویض جس کا تذکرہ ہم نے کیا ہے۔ یعنی یہ کہ یہ بزرگوار خدا کی مملکت میں اُسی کے اذن و ارادہ سے
 ہو جاتے ہیں تصرف کرتے ہیں۔ اسی طرح آیات میں بھی خیر خدا سے خلق رزق اور امانت و اسباب کی جو نفع کی
 گئی ہے۔ تو اس سے مقصود بھی ان امور کی اس ذات سے نفع کرنا ہے۔ جس کے متعلق اُکوصیت یا استقلال
 یا خدا کا شریک ہونے کا دعویٰ کیا جائے۔ مطلقاً ان افعال کا خیر خدا سے نفع نہیں کی گئی۔ تاکہ ہماری جائز

تفویض کو شامل ہو سکے۔ ہم تیسرے باب میں ان تمام خرافات کے تحقیقی و تفصیلی جوابات پیش کر چکے ہیں۔ خلا فطیل الکلام بالکوار۔ وہاں رجوع کیا جائے۔

(۳) شیخیہ اور مظاہر اسماء اللہ والا عقیدہ | مظاہر اسماء والی بحث کو بھی فلاسفہ و صوفیہ کے بعد شیخیہ فرقہ نے بھی زیادہ اہمیت دے دی ہے چنانچہ شیخ احمد احسانی

شرح الزیارات ص ۲۸۹ پر آیت مبارکہ اللہ اسماء الحسنیٰ فادعوه بہا کے ذیل میں لکھتے ہیں: "فتقول یا کوہیم یا رحیم یا جواد یا غفور وھکذا الی سائر اسمائے وہی ہم علیہم السلام الخ یعنی تم کہتے ہو یا کریم، یا رحیم، یا جواد، یا غفور، تا آخر اسماء خدا تو اس سے مقصود حضرت آل محمد ہیں۔ نیز ص ۳۸۲ پر یہی بحث کرتے ہوئے آخر میں لکھا ہے: "وہم معانی افعالہ" یعنی اہل بیت خدا کے افعال کے معانی میں (یعنی خدا کے افعال کا ظہور ان سے ہوتا ہے) اس امر کی مزید وضاحت اسی کتاب کے ص ۲۹۲ پر موجود ہے۔ وہاں لکھا ہے: "واما ھذا السرفقہ قلنا اولاً انہ کو نھم معانیہ سبحانہ ای معانی اسمائے و افعالہ کما تقدم و کو نھم ابوابہ التي منها یورق و منها یسقم و یعطی و یفقر و یغنی و یضرب و یبکی و یقتض و یبسط و یحبیب و یبغی و یماور و ینھل الی غیر ذلک من افعالہ الخ" یعنی یہ راز ہم ان میں بیان کر چکے ہیں۔ کہ اہل بیت خدا کے اسماء و افعال کے معانی ہیں۔ اور یہ خدا کے وہ دروازے ہیں۔ کہ انہی کے ذریعہ خدا تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ اور انہی کے ذریعے خدا کو کتاب ہے۔ اور عطا کرتا ہے۔ اور انہی کے توسط سے فقیر اور امیر بناتا ہے۔ انہی سے منباتا اور رولانا ہے۔ ان ہی کے ذریعے سے تنگی اور وسعت عطا کرتا ہے۔ اور انہی کے ذریعے سے باز تا وجہلاتا اور انہی کے توسط سے امر و نہی وغیرہ افعال کا اظہار کرتا ہے۔ شیخ احسانی کے مشہور تلمیذ سید کاظم رشتی اپنی کتاب شرح القیود ص ۲۸ پر مظاہر و منظر کی بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "ولما كانت الولاية لا بد لها من منظر حامل وجب ان یکون حاملہا و منظرہا اشرف المخلوقات والموجودات الخ یعنی" چونکہ ولایت کے لئے ایک حامل اور منظر کا ہونا لازمی ہے تو واجب ہے کہ اس ولایت کا حامل اور اس کا منظر اشرف المخلوقات ہو۔"

اسی طرح سید کاظم موصوف کے شاگرد شیخ کریم خاں اپنی کتاب فطرت سلیمہ کے ص ۲۵ پر لکھتے ہیں: "ولما کان هو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منظرہ اسم اللہ الحی ویم حیوۃ کل شیء وهو عقل الكل المدبر لجمیع ما سواہ الخ یعنی" چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے اسم اللہ الحی کے منظر ہیں اور انہی کے ذریعے ہر ذلہ کو زندگی حاصل ہے اور وہ عقل کل ہیں۔ اور تمام ماسوائے اللہ کے ناظم و مدبّر ہیں الخ ہم ان تمام لغویات کے مکمل جوابات تیسرے باب کے ذیل میں پیش کر چکے ہیں۔ وہاں رجوع کیا جائے۔

(۴) **شیخ احمد احسانی نے عیالجا اپنی کتب میں ائمہ اہل بیت کے عالم الغیب ہونے کے عقیدہ کا ذکر بھی کیا ہے** ہاں البتہ وہ ان کو بالذات نہیں بلکہ تعظیم اللہ

عالم الغیب جانتے ہیں چنانچہ شرح الزیارة ص ۱۲ پر لکھتے ہیں "فاذا قيل لا يعلمون الغيب بعنق من ذاتهم فهو حق والى ان قال، واذا قيل علمهم الله فهو حق. الخ۔ یعنی جب یہ کہا جائے کہ یہ بزرگوار بالذات علم غیب نہیں جانتے۔ تو یہ حق ہے۔ اور جب یہ کہا جائے کہ خدا نے ان کو اس کی تعلیم دی ہے۔ تو یہ برحق ہے۔ (کنز الافاد الشیخ موسیٰ فی الاحقاق ص ۳۲) علم غیب کے متعلق ہم ساتویں باب میں مکمل بحث کر چکے ہیں۔ قارئین کرام اس مقام کی طرف رجوع فرمائیں۔

(۵) **شیخ احمد احسانی کا اہل بیت کا علل ربیعہ ہونے کا عقیدہ** اولیٰ عمر علیہم السلام علت غائی ممکنات ہیں

یعنی خداوند عالم نے کائنات ان بزرگواروں کے طفیل پیدا کی ہے۔ اگر خلاق عالم ان کو پیدا نہ کرتا تو پھر عالم کی کسی بھی چیز کو خلقت و وجود عطا نہ کرتا۔ اس مطلب کو ہم اس کتاب میں کئی جگہ واضح کر چکے ہیں۔ مگر فرقہ شیخیہ یہاں بھی ایک عجیب شیخی بکھارتا ہے وہ اس بات کا قائل ہے کہ یہ بزرگوار کائنات کے علل ربیعہ ہیں۔ یعنی عالم کی علت مادی۔ علت صورخی، علت فاعلی اور علت غائی یہی حضرات ہیں۔ تمام مشایخ کا مادہ اور صورت بھی انہی سے اخذ ہے اور یہی ان کے فاعل و جاعل ہیں۔ اور یہی سبب خلق و ایجاد ہیں۔ لہذا علیہ شرح الزیارة احسانی ص ۳۴ و فطرت سلیمہ ص ۳۵ کریم خان کرمانی "فهم سلام الله عليه الذين هم الخلق الاول كما هو هذا العلة المادية والصورية والغائية والفاعلية" یعنی یہی بزرگوار علیہم السلام مخلوق اول اور یہی عالم کی علت مادی و صورتی اور علت غائی و فاعلی ہیں۔ اس امر کا بطلان محتاج بیان نہیں ہے۔ مزید وضاحت کے لئے تیسرے باب کی طرف رجوع کیا جائے۔

(۶) **شیخیہ اور حاضر ناظر والا عقیدہ** ائمہ علیہم السلام کا ہر وقت ہر جگہ مجسمہ منصری حاضر ہونے والا خلاف عقل و نقل عقیدہ بھی شیخیہ کی کتب سے تشریح ہوتا ہے چنانچہ شیخ احمد احسانی

نے اپنی کتاب شرح الزیارة کے ص ۳۳ پر ایک لمبے سرو پا دایت درج کی ہے کہ جنگ خندق میں جب عمرو بن عبدود و اصل منہم ہو گئے تو کفار میں کھلبلی مچ گئی۔ اور وہ سترہ گروہوں میں بٹ گئے۔ ہر گروہ نے میدان جنگ سے فرار کرنا شروع کیا۔ راوی کہتا ہے کہ میں ہر گروہ کے پیچھے حضرت علیؑ کو اس کا تعاقب کرتے ہوئے دیکھا۔ حالانکہ آنجناب اپنی جگہ پر کھڑے تھے۔ کیونکہ کسی جنگجو نے کسی کو اپنا تعاقب کرنے کا حق نہیں دیا۔ اس طرح سید کاظم رشتی نے اپنی کتاب شرح الخطبہ ص ۲۸ پر لکھا ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام ہر شب میں بیابان وقت پائیس جگہ پر

موجود ہوتے تھے۔

علامہ سید مہدی قزوینی اپنی کتاب ہدی المذہبین ج ۲ ص ۱۶۳ طبع نجف اشرف پر اس نظریہ کی رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”وایں حرف مانند حرف استناد و محال است چونکہ بعزورت دین و عقل معلوم شدہ است کہ حضرت

امیر پہل حق و چہل نفس نیست بلکہ یک نفر است و یک نفر در یک دماغ یک با محتاج است پس اگر

از ان جارتہ در دماغ دیگر در جائے دیگر حاصل ے شود و ہمین دماغ یک ضروری ہر جیسے از

اجسام است الخ

یعنی سید کاظم رشتی کا یہ کلام ان کے استاد شیخ احسانی کے کلام کی طرح عقلاً محال ہے کیونکہ دین تویم و عقل سلیم کی رو سے بالبداهت یہ امر ثابت ہے کہ حضرت امیر ایک ہی آدمی تھے نہ چالیس، اور ظاہر ہے کہ ایک جسم ایک وقت میں ایک ہی جگہ میں ہو سکتا ہے جب وہاں سے منتقل ہوگا۔ تو پھر دوسری جگہ جائے گا۔ علیٰ ہذا القیاس اور یہ امر مجسم کے لئے بالبداهت ثابت ہے۔

بہر حال یہ عقیدہ شیعہ کی کتب میں باجائز ہے کہ قعالم الاشیاء فی جمیع احوالہا من الماضی و الحال و الاستقبال حافرة لیدیہم و بمعہم و منتظرہم یشاہد و نہا حین وجودہا و صدقہ من مبدئہا و المستقبل عندہم عین الماضی و هو عین الحال۔ الخ (کتاب اتفاق ملکی) یعنی تمام اشیا ماضی، حال اور استقبال وغیرہ حالات میں ان کے روبرو حاضر ہیں۔ اور وہ ہر حال میں ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ان کے نزدیک مستقبل عین ماضی اور ماضی عین حال ہے۔ اس امر کی تحقیق کے لئے پچھٹے باب کی طرف رجوع کیا جائے۔

۱۔ شیخانیہ علم حضوری والا عقیدہ | آج کل شاہد و شہید کی بحث پر بھی بہت زور دیا جاتا ہے نیز ائمہ علیہم السلام کا علم حضوری بتایا جاتا ہے۔ اس فاسد عقیدہ کا حشر چشمہ

بہی شیخی تعلیمات ہیں۔ چنانچہ شیخ موسیٰ شنی نے اتفاق الحق میں شہید و شہادت کا مفہوم بیان کرتے ہوئے لکھا ہے۔ ”وہذا الشہادۃ لا تكون الا بحضور جمیع الاشیاء کلیہا و جزئیہا سرہا و علائقہا غیبہا و شہودہا لیدیہم و عندہم و عدم غفلتہم عنہا آنا و احداً ابل و لا لحدثاً و احداثاً فظہر ان علمہم بکل الاشیاء بلحاظ انہم شہداء علیہا عن قبل اللہ سبحانہ علیہم حضوری عیافی لا حصولی و التفاق الخ (ص ۳۳) یعنی یہ شہادت (گوئی) اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے۔ کہ تمام کلی و جزئی اور ظاہری و باطنی اشیا ان کے نزدیک اس طرح حاضر و موجود ہوں کہ ایک آن و لمحہ کے لئے بھی یہ ان سے غافل نہ ہوں۔

پس اس سے معلوم ہوا کہ اس اعتبار سے کہ وہ شہداء و خلق ہیں۔ ان کا علم من جانب اللہ حضوری ہے نہ حصول و
والتفاتی الخ۔

ہم ساتویں باب میں ثابت کر چکے ہیں کہ ائمہ علیہم السلام کے علم کو علم حضوری قرار دینا غالبیہ اور مقوضہ کا
فاسد عقیدہ ہے جو عند الحقیقین کفر ہے۔ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ ان کا علم حصولی و التفاتی ہے۔ تفصیل کے لئے مقام
مذکور کی طرف رجوع کیا جائے۔

(۸) شیخیہ اور استمداد و الاعقیدہ | شیخ احمد احسانی نے اپنی کتاب شرح الزیارة ص ۴۷ پر بعض
تعارف عنکیوت سے بھی زیادہ کمزور آثار کی بنا پر یہ ثابت کرنے کی
کوشش کی ہے کہ سابقہ انبیاء علیہم السلام نے جناب امیر علیہ السلام سے استمداد کیا۔ اور انہوں نے ان کو
مشکلات و مہلکات سے نجات دی۔ کیونکہ یہی مدبر امور دنیا ہیں۔ ہم چوتھے باب میں ثابت کر چکے ہیں کہ صحیح
شیعی عقیدہ یہ ہے کہ امور مکتوبینہ میں خداوند عالم کی طرف رجوع کرنا واجب ہے۔ ہاں سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام
سے تو تسامع حاصل کرنا چاہئے ہی طریقہ انبیاء و مرسلین اور عباد اللہ الصالحین ہے۔

(۹) شیخیہ اور معجزہ کے فعل نبی و امام ہونے والا عقیدہ | فرقہ شیخیہ نہ صرف یہ کہ وہ معجزہ کو فعل
امام سمجھتا ہے بلکہ شیخ احمد احسانی نے
تو شرح الزیارة ص ۳۹ میں یہاں تک لکھ دیا ہے۔ کہ دوسرے تمام انبیائے سلف کے معجزات بھی درحقیقت
ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے معجزات ہیں۔ (یعنی ان کے فاعل یہی بزرگوار ہیں) ”ما ظہرت علی الانبیاء
والوسل و اتوا بہ من المعجزات کاحیاء الموق و نطق الجہادات و الحیوانات العجم و قلب
الجہادات حیوانات کعصا موسیٰ و قیو ذلک فانہما ایاتہم و امثالہم“ ہم پانچویں باب
میں ناقابل انکار دلائل و براہین سے ثابت کر آئے ہیں۔ کہ اس سلسلہ میں صحیح شیعی عقیدہ یہ ہے کہ معجزہ کا حقیقی
فاعل خداوند عالم ہے۔ ہاں من باب المجاز نبی و امام کی طرف اس کی نسبت درست ہے۔

(۱۰) شیخیہ اور فرشتوں کے حرکت و سکون کے بدست اہل بیت ہونے کا عقیدہ | شیخ احمد احسانی
بالمخصوص شرح الزیارة میں متعدد مقامات پر لکھتا ہے۔ کہ ملائکہ مدبرات کی حرکت اور ان کا سکون حکم اہل بیت
کے تابع ہے۔ ہم احسن الفوائد اور اس کتاب کے تیسرے باب میں ثابت کر چکے ہیں کہ صحیح شیعی عقیدہ یہ ہے۔
کہ فرشتوں کی بست و کشاد اور ان کی حرکت و سکون امر الہی کے تابع ہے۔ دہم بامرہ یعملون۔
تلك عشرة كاملة

اگر طوالت کا خوف اور بعض دیگر موانع واسل گیر نہ ہوتے تو ہم اپنے ملک کے بعض مشہور اہل علم و قلم و جنہوں نے اس ملک میں ان عقائد کی تقریر و تحریر کے ذریعہ سلسل نشر و اشاعت کی ہے کی کتب و رسائل سے حرف بحرف ان عقائد و نظریات میں ان کی موافقت و مطابقت ثابت کرتے گئے

افسوس بے شمار سخن ہائے گفتنی

خوفِ نسا و خلق سے ناگفتہ رہ گئے

اصول الشریعہ کے خلاف جن مضمرات نے قلم اٹھایا ہے۔ ان کی کتب میں انہی عقائد باطلہ کا اثبات دیکھا جاسکتا ہے۔

نسکو فی بیان عندہا و کلام

قد جاء کم بصاۃ من ربکم من البصر فلتنصبن و من عمن فعلیہا و ما انا علیکم بکلیل
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

SIBTAIN.COM

[illegible]

ذات فضل اور ہمت سے من و پشاور
 کتبات الفرقین حول حدیث الثقلین
 کو اکب مضیہ در احادیث قدسیہ
 خلاصۃ الاحکام
 قوانین الشریعہ فی فقہ المعرفۃ جو کہ ایک علمی و تحقیقی کتب ہے اور ہر شخص اس کے مطالعہ و تحقیقات
 کو نہیں سکتا۔ اس نے علوم کی جہات کے لئے اس کا خیر لکھنا بہت سی بار بعض محققین
 اہل علم کے قلم سے منظرِ حاکم پر آئے ہیں

سعادة الدارين في مقتل الحسين
 شان و شوکت کے ساتھ قوم کے شہسازان با حقوں تکمیل پہنچ رہی ہے۔ انشاء اللہ

سنن الفوائد فی شرح العقائد

اصول الشریعہ فی عقائد الشیعہ

المعلن

۲۹۶ بی سیٹلائٹ ٹاؤن سرگودھا

